

ردّ قادیانیت

رسائل

● حضرت ابوالفتح محمد شفیع رحمہ اللہ

● حضرت ابوالحفظ الرحمن سیوہاروی رحمہ اللہ

● حضرت علامہ شمس الحق انصاری رحمہ اللہ

اعتساب قادیانیت

مجلد ۱

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت

محسوری باغ روڈ، ملتان - فون: 514122

www.besturdubooks.wordpress.com

بسم اللہ الرحمن الرحیم:

عرض مرتب

الحمد لله وجده والصلوة والسلام علی من لا نبی بعده ، ام بعدا
محکم الدرب بہرمت کے فضل واحسان سے احتساب قادیانیت کی خیر میں جلد فیش
خدمت ہے۔ حضرت الامام علامہ سید محمد انور شاہ کاشمیریؒ کے ثمن مایہ تاز شاگردوں کے فضل
قادیانیت سے متعلق رشحات قلم کو یکجا کیا جا رہا ہے۔

- ۱۔ حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ (۱۳۱۴ھ/م ۱۹۹۶ء)
- ۲۔ بی بدلت حضرت مولانا مفتی الرحمن سیہ پڑویؒ (۱۳۱۸ھ/م ۱۹۸۲ء)
- ۳۔ شیخ الغیر حضرت مولانا سید شمس الحق افغانیؒ (۱۳۱۸ھ/م ۱۴۰۳ء)

حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ

پاکستان سے مفتی اعظم اور نامور محدث حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ۱۳۱۴ھ
دیوبند میں پیدا ہوئے۔ اور اشوال ۱۳۹۶ھ کو کراچی میں واسطی تھیں ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند ان
کا، در علم تھا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیریؒ کے مایہ ناز شاگرد اور حکیم الامت
حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ممتاز خلفاء میں سے تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں مدرس اور
دارالافتاء کے صدر نشین رہے۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ کے قلم سے ۳۰ ہزار بیانی فتوے جاری
ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد دارالعلوم کراچی میں قائم کیا۔ درس و تدریس تالیف وتالیف آپ
کے محبوب مشاغل تھے۔ دواکھ کے قریب آپ کے قلم سے فتوے جاری ہوئے۔ آپ کے
رو قادیانیت پر اثر القدر کتب و رسائل یہ ہیں:

- (۱) ”ہدیۃ المہدیین فی تفسیر آیت خاتم النبیین“ (اصلاح عربی میں)
- تالیف فرمائی بعد میں ”نتم نبوت کامل“ کے نام سے اسے جامع اکمل کتاب کے طور پر شائع فرمایا۔
- (۲) ”النصیریح سما نواتر فی نزول المسبوح“ عربی میں آپ نے
- مرتب فرمائی۔ آپ کی سرپرستی آپ کے استاد آرائی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیریؒ نے
- فرمائی۔ التصریح کی تخریج عرب عالم دین شیخ ابو نعیمؒ نے کی۔ ملتان ہالکی پبلشنگ ہاؤس نے اسے

شائع کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بعد میں بیروت اور مدینہ طیبہ سے اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہوئے۔ اس کا اردو ترجمہ ”نزول مسیح اور علامات قیامت“ کے نام سے حضرت مرحوم کے جانشین ہمارے مخدوم و مخدوم زادہ حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی مدظلہ نے کیا۔ یہ چاروں مستقل کتابیں ہیں۔ بحمدہ تعالیٰ ان کی بارہا اشاعت ہوئی۔ عام طور پر مل جاتی ہیں۔ اس لئے ”احساب قادیانیت“ کی اس جلد میں ان کو شامل کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے ذیل کے آٹھ رسائل اس جلد میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں:

۱۔ ... طریق السداد فی عقوبة الارتداد

۲۔ ... دعاوی مرزا

۳۔ ... مسیح موعود کی پہچان

۴۔ ... وصول الافکار الی اصول الکفار

۵۔ ... عالم الاسلام والقادیانیہ عداوة القادیانیة للمالک

الاسلامیہ (عربی) سماجک اسلام سے قادیانیوں کی نفرت (اردو)

۶۔ ... ایمان و کفر قرآن کی روشنی میں

۷۔ ... البیان الرافع (بیان رد مقدمہ بہاول پور)

۸۔ ... نقاد کی حیات رد قادیانیت (ماخوذ از فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ج ۴)

ان تمام رسائل کا تعارف ہر رسالہ کے ابتداء میں مختصراً عرض کر دیا گیا ہے۔ اس خدمت کے ذریعہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سے ایک گونہ نسبت حاصل ہو گئی۔ جو یقیناً سعادت دہریں ہے۔ حق تعالیٰ اس حقیر سی منت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نوازیں۔ آنحضرت ﷺ کی امت کے لئے باعث ازویۃ ایمان اور قادیانیوں کے لئے باعث ایمان فرمائیں۔ وعاذک علی اللہ بعزیز!

مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی

اسی جلد میں دو رسائل حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی کے ہیں:

۹۔ ... نقد فتنہ نبوت

۱۰۔ ... حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام

ہر دو رسائل کی حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی کی مشہور زمانہ کتاب ”قصص القرآن“ سے لئے ہیں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی ہندوستان کی معروف دینی شخصیت ہیں۔ آپ نے حضرت مولانا علامہ سید محمد انور شاہ کا شیرینی سے حدیث پڑھی۔ دارالعلوم دیوبند جیسے جامعہ میں آپ مدرس رہے۔ آپ کا وصال ۱۹۶۲ء میں ہوا۔

شیخ التفسیر حضرت مولانا سید شمس الحق افغانیؒ

حضرت مولانا سید شمس الحق افغانیؒ دارالعلوم دیوبند کے فاضل حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کا شیرینی کے شاگرد خانقاہ دین پور شریف کے بانی قدوہ الصالحین حضرت مولانا عبدغلام محمد دین پوریؒ اور حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسریؒ کے خلیفہ تھے۔ آپ دارالعلوم دیوبند جو مسلمانوں کے بھائی پور ایسے کئی دینی مراکز میں شیخ التفسیر کے منصب پر فائز رہے۔ حکومتی عہدوں نے بھی آپ سے عزت پائی۔ ان کی اندازس العربیہ پاکستان کے بھی سربراہ رہے۔ ۶ اگست ۱۹۸۳ء میں آپ کا وصال ترجگ زئی پشاور میں آپ کی گاڑی میں ہوا۔ آپ کی معروف زمانہ کتاب ”علوم القرآن“ سے آپ کے دو مقالے اس جلد میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔

۱۱۔۔۔ مسئلہ ختم نبوت

۱۲۔ مسئلہ حیات سیدنا یحییٰ علیہ السلام

یوں اللہ رب العزت کی توفیق سے اس جلد میں (۱۲) رسائل و کتب یکجا ہو گئے ہیں۔ **فلاح اللہ** اس جلد کی ترتیب میں محمد ومان گرامی حضرت مولانا عزیز الرحمن چاندھری دامت برکاتہم اور حضرت مولانا محمد عابد صاحب مدظلہ (خلیفہ تاج حضرت بھلوٹی) کی بے پناہ توجہات اور مشورہ کی سعادت حاصل رہی۔ رفیق محترم مولانا قاضی احسان احمد برادر عزیز مولانا عزیز الرحمن ثانی برادر عزیز حاجی رانا محمد طفیل چاچا دے قادری محمد حفیظ اللہ جناب عزیز الرحمن رحمانی مولانا عبدالستار حیدری کا تحریج، تصحیح میں بہت ہی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی جوانی کورست عالم علیہ السلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لئے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیں۔

آمین بجاہ خاتم النبیین ﷺ

فقیر اللہ وسایا!

۱۶/مفر ۱۳۲۵ھ ۷/اپریل ۲۰۰۴ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

فہرست

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی

- ۱۔ ... طریق السداد فی عقوبة الارتداد ۷
- ۲۔ دعاوی مرزا ۲۱
- ۳۔ کج مسعود کی پہچان ۳۳
- ۴۔ ... وصول الافکار الی اصول الکفار ۶۲
- ۵۔ ... عالم الاسلام والقادیانیہ عداوة القادیانیة للملک الاسلامیة (عربی) بمالک اسلامیہ سے قادیانوں کی غداری (ہردو) ۱۰۱
- ۶۔ ... ایمان و کفر قرآن کی روشنی میں ۱۲۷
- ۷۔ ... البیان الرفیع (بیان در مقدمہ بہاول پور) ۱۷۳
- ۸۔ ... مذاہب جات رد کا بیانیت (ماخوذ از مذاہب دارالعلوم دیوبند ج ۴) ۱۸۹
- حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی
- ۹۔ ... فلسفہ ختم نبوت ۲۰۷
- ۱۰۔ ... حیات سیدنا حسنی علیہ السلام ۲۲۷
- حضرت مولانا سید حسنین الحق افغانی
- ۱۱۔ ... مسئلہ ختم نبوت ۳۹۱
- ۱۲۔ ... مسئلہ حیات - یدنا حسنی علیہ السلام ۴۱۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طریق السداد فی عقوبة الارتداد

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی

بسم اللہ الرحمن الرحیم:

تعارف

۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کا اہل میں تقارباتی منہج فکرت اللہ کو مجرم ارتدہ اور سزائے موت دی گئی۔ اس پر قادیانی اور قادیانی نواز ضرور نے آسمان سر پہ اٹھالیا۔ اخبارات میں لے دے شروع ہو گئی۔ کاربر علم نے دیوبند نے وائس افغانستان کے اسلامی فیصلہ کی بھرپور تائید کی۔ ارتدہ لوگ اسلامی سزاؤں پر رسائل لکھے۔ اس زمانہ میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اخبارات کو بیان جاری کیا۔ بعد میں معمولی ترمیم و اضافہ سے اسے رسائل کی شکل میں شائع کر دیا۔ (مرتبہ)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

طریق السداد فی عقوبة الارتداد

خلفائے راشدین ؓ اور قتل مرتد

خلافت اسلامیہ کی ساڑھے تیرہ سو سالہ عمر میں ہمیشہ مرتد کو سزائے موت دی گئی ہے! قادیانی مذہب اور اس کی تحریفات نے جن ضروریات اسلامیہ کو تفتیشی بنایا ہے وہ غالباً انکار۔ ناظرین سے مخفی نہیں۔ قسم نبوت کا انکار، نزول مسیح کا انکار، فرشتوں کا زمین پر آنے سے انکار، انبیاء و غیرہ۔ یہ سب کچھ تھا۔ مگر ہم سمجھتے تھے کہ یہ سب مرتد قادیانی کے دم تک ہیں۔ کیونکہ: ”وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتے تھے اور اس کا مستحق سمجھتے تھے کہ حدیث نبوی کے اخیرہ میں سے جس حد کو چاہیں لیں اور جس کو چاہیں (مذہب اللہ) ردی کی نوکری میں ڈال دیں۔“ ہم کا خود مرتد قادیانی نے (۱۵ جنوری ۱۹۵۰ء) فرمایا: ”جس حد میں (میں) کھلے ہندوؤں، اعدائے ان کا ہے۔ لیکن آج نعمت اللہ جان مرزائی کے قتل نے یہ بات دکھلا دی کہ:

ایں خاندان تمام آفتاب است

مرزا قادیانی کے مرنے سے بھی نصوص شریعہ کی تحریف اور بدیہی الثبوت مسائل اسلامیہ کے انکار کا درد و ہندوئیں ہوا۔ بلکہ ان کا روحانی فیض آج تک اپنے لوگوں میں کام کر رہا

ہے۔ جس کی ایک نظیر یہ ہے کہ شریعت اسلام کا خفا سوا فیصلہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہونے کی سزا قتل ہے۔ آیات قرآنیہ کے بعد احادیث نبویہ کا ایک بڑا دفتر اس حکم کا صاف طور سے اعلان کر رہا ہے۔ جن میں سے تقریباً تیس حدیثیں ہمارے زیر نظر ہیں۔ جن کا اگر ضرورت سمجھی گئی تو کسی وقت پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر خلافت اسلامیہ کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو تیار دوں خلفائے راشدین، پیغمبر سے لے کر بعد کے تمام خلفاء کا متواتر عمل بتا رہا ہے کہ یہ مسئلہ ان جہاں سے اسلام سے ہے کہ جس کا ان کا کسی مسلمان سے تصور نہیں۔ بانیں بعد آغا جبکہ دولت افغانستان نے اس شرعی اور قطعی فیصلہ کے تحت نعمت اللہ خان مرزائی کو قتل کر دیا تو فرقہ مرزائیہ کی دونوں پارٹیاں قادیانی اور لابیوری اور بالخصوص اس کا آرمین پیغام صلح سرے سے اس حکم کے انکار پر عمل گئے اور دولت افغانستان پر طرح طرح کے بیہودہ عیب لگانے اور ان کے عین شرعی فیصلہ کو وحشیانہ حکم ثابت کرنے میں اپنی اپنی چوٹی کا زور صرف کیا۔ ہمیں اس وجہ سے لیرنی مسافر سے سخت تعجب ہوا کہ دولت اسلامیہ کو چیلنج دیتا ہے کہ "انہ زبوا" شریعت اسلامیہ مرتد کی سزا قتل ہونا ثابت کریں۔ حالانکہ یہ مسئلہ اسلام میں اس قدر بدیہی الثبوت ہے کہ ہم کسی مسلمان پر بلکہ خود ایڈیٹر پیغام صلح پر یہ بدگمانی نہیں کر سکتے کہ وہ اس قدر ناواقف اور احکام شرعیہ سے غافل ہوں گے کہ ان کو قتل مرتد کی کوئی دلیل و دلیل شرعیہ میں نہیں ملے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے دلائل اور اس کے محض العفول بھانف ان کی پرواز سے بالاتر ہونے کی وجہ سے ان کی نظر سے اوچھل رہے ہوں۔ لیکن یہ کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ احادیث کا احاطہ بڑا دفتر ایک ایسے شخص پر بالکل مخفی رہے جو منہ بھر بھر کر علم کی ڈیگ مارا ہے اور علمائے اسلام کے منہ آتا ہے؟ ہاں میں ان کو اس میں بھی معذور سمجھتا ہوں کہ یہ سب حدیثیں غیر درسی کتابوں میں ہوتیں۔ لیکن حیرت تو یہ ہے کہ ان میں سے دس بارہ حدیثیں وہ ہیں جو حدیث کی درسی کتابوں (صحاح) پر ایک سرسری نظر ڈالنے والے کے بلا تکلف سامنے آ جاتی ہیں۔ جن سے معمولی درجہ کے طالب علم کا واقف نہیں رہ سکتے۔ مگر ایڈیٹر پیغام صلح جن کی نہایت لیرنی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سنت نبوی میں قتل مرتد کا کوئی اسوہ نہیں ملتا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکام نیک و غضب کی بدحواسی میں ان کے حکم سے نکل گیا ہے۔ جس پر وہ افاقہ کے بعد قرآن و حدیث کو دیکھ کر پشیمان ہوئے ہوں گے۔ یا واقع میں ان کی تحصیل اور مبلغ علم بھی ہے کہ جس حکم سے قرآن و حدیث اور تعارضی مطلق کے دفتر بھرے ہوئے ہوں ان کا دماغ اس کے علم سے ایسا گورا ہے کہ علمائے اسلام کو اس کے اثبات کا اس بیہودہ خیال پر چیلنج دے

رہے ہیں کہ وہ بہت نہ کر سکیں گے۔ اور اگر ایسا ہے تو ہمارے غیر صاحب کو اس معاملہ میں بھی معذور سمجھیں گے۔ کیونکہ ان کو مرزا کا دیوانی ایک ایسے کام میں لگائے ہیں جس سے اس کی وقت فارغ نہیں ہو سکتے۔ مرزا قادیانی کے متہافت اور متعارض اقوال کی تصویب کا بیٹھنا ہی غیر گناہ سینہ کے لئے کافی ہے۔ ان کو کہاں فرصت کہ وہ خاتم الانبیاء ﷺ کے دین کی طرف متوجہ ہوں اور آپ ﷺ کی احادیث کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اگرچہ مرزا کی فرقہ کی حالت کا تجربہ بد کئے والے حضرات یہاں بھی یہی کہیں گے کہ یہ سب شقیں غلط ہیں۔ دراصل یہ سب احکام قرآن وحدیث ان کے ضرور سامنے ہیں مگر وہ جان بوجھ کر دیکھتی آنکھوں ان کا انکار کر رہے ہیں۔ اور وہ اس میں بھی معذور ہیں۔ کیونکہ ان کے آقا مرزا قادیانی کی یہی تعبیر ہے جس پر ان کی زندگی کے بہت سے کارنامے شاہد ہیں۔ بہر حال صورت آچھوڑو۔ آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر دیکھ کر یہ چاہتا ہے کہ اس مسئلہ کو خباثت مٹا دے اور کامیاب بنائے۔ اگر اس کے نزدیک اسی کی ضرورت ہے کہ اس بدبین الشبوت مسئلہ پر بحث کر کے اخبار کے کالموں کو پر کیا جائے تو ہمیں بھی کچھ ضرورت نہیں کہ اس کو غیر ضروری ثابت کریں۔ لہذا ہم مختصر طور پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شریعت اسلام میں مرتد کے لئے کیا سزا تجویز کرتی ہے اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے تمام خلفاء نے مرتدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟

قرآن عزیز اور قتل مرتد

اس بحث کو پڑھنے والے سے پہلے اور غلط بھی مفصل لکھ چکے ہیں۔ اس لئے صرف ایک آیت کو مختصر تفسیر کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ قال تعالیٰ: "الاعجاز الذین یحاربون اللہ ورسولہ" (المائدہ ۳۳) "یہ آیت ان لوگوں کے بارہ میں نازل ہوئی ہے جو آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں مرتد ہو گئے تھے۔ جس کا طویل واقعہ اکثر کتب حدیث وتفسیر میں موجود ہے اور آنحضرت ﷺ نے اس آیت کے حکم کی تعمیل کر کے ان لوگوں کو قتل کیا۔ جیسا کہ (صحيح بحاری ج ۲ ص ۶۶۳ اور فتح الباری ج ۱ ص ۲۰۶ باب الاعجاز الذین یحاربون اللہ) وغیرہ تمام معتبر کتب حدیث وتفسیر میں موجود ہے اور امام بخاری نے قتل مرتد کے بارہ میں اسی آیت سے استدلال کرنے کے لئے حکام مرتد کے ابواب کو اسی آیت سے شروع فرمایا ہے۔ نیز سورۃ مدہ کی تفسیر میں حضرت سعید بن جبیر نے اس آیت سے کہا ہے کہ آیت میں:

”بَحَارِیُونَ اللّٰہ“ سے مراد کافر ہوئے ہے۔ بخاری ج ۲ ص ۶۶۳ اور فتح الباری میں بخوار ابن حاتمؒ اسی کی تائید کی گئی ہے۔ الغرض آیت مذکورہ مرتد کے لئے سزائے قتل تجویز کرتی ہے۔ پھر قتل کے معنی مطلقاً جان لینے کے ہیں۔ خواہ تلوار سے یا سنگساری سے یا کسی اور طریق سے۔ جیسا کہ امام راغب اصفہانیؒ نے مفردات القرآن میں اور صاحب اقرب المماری نے اقرب میں نقل کیا ہے۔

حدیث نبوی اور قتل مرتد

ہم نے نقل کیا ہے کہ کثیر تعداد احادیث اس مسئلہ کے ثبوت میں وارد ہوئی ہیں۔ جن میں سے تقریباً تیس حدیثیں ایک سرسری نظر ڈالنے سے ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن انہی کے کالم اس کام کے لئے زیادہ موزوں نہیں معلوم ہوتے کہ ان میں اس قدر احادیث کا سلسلہ نقل کیا جائے۔ اس لئے صرف ان گیارہ احادیث پر اکتفا کیا جاتا ہے جو کتب صحاح یعنی احادیث کی درسی کتابوں میں موجود ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اختیاری دنیا کے لئے بہت زائد ہے۔

۱۔ ”مَنْ بَدَلَ دِيْنَهُ فَاَقْتُلُوْهُ“ رواہ البخاری ج ۱ ص ۶۶۳ باب لا یُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللّٰہِ عَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍؓ ”جو شخص اپنے دین اسلام کو بدلے اس کو قتل کر ڈالو۔“
۲۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ آنحضرت ﷺ کی طرف سے واپسی میں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذؓ یمن پہنچے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک مرتد تید کر کے لایا گیا ہے۔ حضرت معاذؓ نے فرمایا: ”لَا اجْلِسْ حَتّٰی یَقْتُلَ قَضَاءُ اللّٰہِ وَرَسُولُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَامْرُوْهُ فَقَتْلُ“
بخاری ج ۲ ص ۱۰۲۲ باب حکم المرتد ”میں اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک کہ اس کو قتل نہ کیا جائے۔“ یہی ہے اللہ اور رسول کا حکم۔ تب مرتبہ یہی کہنا۔ چنانچہ اس کو قتل کیا گیا۔ (روایت کیا اس کو بخاری، مسلم، نسائی، ابوداؤد وغیرہ نے)

۳۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایسا ہی ایک جماعت کے متعلق حکم فرمایا: ”اِیْسَمَا لِقِیْتُمْہُمْ فَاَقْتُلُوْہُمْ فَاَنْ فِی قَتْلِہُمْ اَجْرًا لِّمَنْ قَتَلْہُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ“ بخاری ج ۲ ص ۱۰۲۴ باب قتل الخوارج والملحدین ”ان کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو۔ اس لئے کہ ان کے قتل کرنے میں ثواب ہے۔“ (صحیح بخاری، مسلم)

۴۔ اسی مضمون کی ایک حدیث ابوداؤد نے ج ۲ ص ۲۹۹ باب معص

الخوارج میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے قتل کی ہے۔

۵..... جب قبیلہ عربہ کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے تو خود آنحضرت ﷺ نے ان کو

قتل کیا۔ جس کا طویل واقعہ اکثر کتب حدیث بخاری ج ۲ ص ۶۶۲ وغیرہ میں موجود ہے۔

۶..... حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا

کہ مسلمان کا قتل ہرگز حلال نہیں۔ مگر تین شخص کو قتل کیا جائے گا: النفس بالنفس والذی یب

الزانی والمارق لدينه التارك للجماعة۔ بخاری ومسلم ج ۲ ص ۹ باب ما یباح

به دماء المسلم "جان کے بدلے میں جس کی جان لی جائے اور بیایا ہونے کے بعد زنا کرنے

والا اور اپنے دین اسلام اور جماعت مسلمان کو چھوڑنے والا۔

۷..... اور جب عثمان غنیؓ گھر کے اندر محصور تھے تو ایک روز گھر کی دیوار پر

چڑھے اور لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ

آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کسی مسلم کا قتل اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس سے تین کاموں

میں سے کوئی کام سرزد نہ ہو۔ اور دو چیزیں یہ ہیں: "زنی بعد احصائه وکفر بعد اسلام

وقتل نفساً بغير نفس" نسائی ج ۲ ص ۱۶۵ باب ما یحل به دم المسلم /

تومذی / ابن ماجہ "بیایا ہونے کی صورت میں زنا کرتا اور اسلام کے بعد کافر ہونا اور کسی

شخص کو بغیر حق کے قتل کرنا۔

۸..... اور حضرت عائشہ صدیقہؓ سے بھی اسی مضمون کی کئی حدیثیں مروی ہیں۔

دیکھو مسلم ج ۲ ص ۱۵۹ باب ما یحل به دم المسلم اور مستدرک حاکم وغیرہ!

۹..... "من غیر دینہ فاضربوا عنقه عن زید ابن اسلم،

کنز العمال ج ۱ ص ۹۱ باب الارتداد" جو شخص اپنے دین اسلام کو بدلے لے کر دوڑے۔

(بخاری ومسلم)

۱۰..... "اذا ابق العبد الى الشوك فقد حل دمه - رواه ابو داؤد

عن جبیر ج ۲ ص ۱۲۹ باب الحكم فیمن ارتد "جب کوئی اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف

بھاگے تو اس کا خون حلال ہے۔

۱۱..... "من جحد آیت من القرآن فقد حل ضرب عنقه - ابن ماجہ

عن ابن عباس ص ۱۸۲ باب اقلعة الحدود" جو شخص قرآن کی کسی آیت کا انکار کرے

اس کی گردن مار دینا ملال ہو گیا۔ یہ سب حد نہیں ہیں جو صحاح کی کتابوں میں موجود ہیں اور اکثر صحیحین بخاری و مسلم میں مذکور ہیں۔ ان تمام فرامینِ نبویہ کے ہوتے ہوئے ایڈیٹر پیغامِ صلح کا یہ کہنا کہ قہر ان کے علم کی راہ دیتا ہے کہ "سنّتِ نبویہ میں قتلِ مرتد کا کوئی اسوہ نہیں ملتا" اس کے جواب میں ہم بجز اس کے کیا کہیں کہ تارے نبی کریم ﷺ کے دین اور آپ ﷺ کی امانت میں دخل دینا ہی ان کی اصونی تھی اور خواہ مخواہ دخل در محتولات ہے۔ ان کو چاہئے کہ وہ اپنے مہدی "مسک" نبیؑ میکائیل یعنی موسیٰ ابراہیم آدمؑ مرتد عورت حاملہ "ھد" غرض پروردگار کی عبادت اور اس کے ادبِ بن میں گئے رہیں اور احکامِ اسلامیہ کو ان لوگوں کے سپرد کریں جو اس کے اہل ہیں۔

خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور قتلِ مرتد

اس بحث میں سب سے پہلے افضل الناس بعد الانبیاء، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اکبرؓ کا عمل ملاحظہ فرمائیے۔

۱۔۔۔۔۔ شیخ جمال الدین سیوطیؒ تاریخ الاختلاف میں حضرت عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ کی وفات ہوئی اور مدینہ کے ارد گرد میں بعض عرب مرتد ہو گئے تو خلیفہ وقت صدیق اکبرؓ شرعی حکم کے مطابق ان کے قتل کے لئے کھڑے ہو گئے اور جب یہ کہہ رہے تھے کہ "یہ خدا کی حدود ہیں جن میں منہایت سے کام لینا صدیق اکبرؓ کی نظر میں مناسب نہ تھا۔ اس لئے فاروق اعظمؓ کے جواب میں بھی یہی فرمایا: "ہیهات ہیهات مضی النبی ﷺ وانقطع الوحی والفق لا جاہد ہم ما استہمک السیف فی یندی" تاریخ الاختلاف ص ۶۱ فصل فی ما وقع فی خلافتہ۔ "ہیهات ہیهات آنحضرت ﷺ کی وفات ہوئی اور وحی منقطع ہوئی۔ خدا کی قسم میں ضرور ان سے اس وقت تک جہاد کرتا رہوں گا جب تک میرا ہاتھ کھو کر پڑ سکے گا۔" یہاں تک کہ فاروق اعظمؓ کو بھی بحث کے بعد حق واضح ہو گیا اور اجماعی قوتوں سے مرتدین پر جہاد کیا گیا اور ان میں سے بہت سے تہ تیغ کر دیے گئے۔

۲۔۔۔۔۔ حوالہ مدینہ سے قذوف ہو کر صدیق اکبرؓ مسندِ کذاب کی طرف متوجہ ہوئے جو نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے باجماع صحابہؓ مرتد قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ ایک لشکر حضرت خالدؓ کی سرکردگی میں اس کی طرف روانہ کیا جس نے مسندِ کذاب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ (فتح الباری)

تاریخ الخلفاء ص ۶۳ فصل فی ما وقع من خلافتہ طبع اصح المطابع کراچی) اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد ہر مدنی نبوت مرتد ہے۔ مگر چاہے وہ کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے یا کوئی تاویل کرے۔ کیونکہ سبیلہ کذاب جس کو صدیق اکبر نے قتل کر دیا ہے وہ آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کا منکر نہیں تھا۔ بلکہ اپنی اذان میں اشهد ان محمداً رسول اللہ کا اعلان کرتا تھا۔ (تاریخ طبری ج ۱ حصہ دوم ص ۱۰۰ اور انیس و یکذی لاہور) پھر جس جرم میں اس کو مرتد واجب القتل سمجھا گیا دوسرے یہ تھا کہ آپ ﷺ کی نبوت کو ماننے کے باوجود اپنی نبوت کا بھی دعویٰ کرتا تھا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کا بھی یہی حال ہے۔

۳..... پھر ۱۲ ہجری میں، عربین میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے تو آپ نے ان کو قتل کے لئے علماء ابنیہ آنحضرتی کو روانہ کیا۔ (تاریخ الخلفاء ص ۶۴)

۴..... اسی طرح عثمان میں بعض لوگ مرتد ہو گئے تو ان کے قتل کے لئے عمرہ بن ابی جہل کو حکم فرمایا۔ (تاریخ الخلفاء ص ۶۴)

۵..... اہل بصرہ میں سے چند لوگ اسلام سے پھرے تو صدیق اکبر نے بعض مہاجرین کو ان کے قتل کے لئے بھیجا۔ (تاریخ الخلفاء ص ۶۴)

۶..... اسی طرح زیاد بن ابیہ انصاری کو ایک مرتد جماعت کے قتل کے لئے حکم فرمایا۔ (تاریخ الخلفاء ص ۶۴)

یہ تمام واقعات وہ ہیں جو اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ اور افضل الناس بعد الانبیاء کے حکم سے ہوئے اور صحابہ کرام کے ہاتھوں ان کا قیود ہوا۔ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو کسی خلاف شرع حکم کو دیکھنا سموت سے زیادہ ناگوار سمجھتی تھی۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ اگر محاذ اللہ صدیق اکبر بھی کسی خلاف شریعت حکم کا ارادہ کرتے تو تمام صحابہ کرام ان کی اطاعت کر لیتے اور خون ناحق میں اپنے ہاتھ رکتے؟ لہذا یہ واقعات اور اسی طرح باقی تمام خلفائے راشدین کے واقعات تنہا صدیق اکبر وغیرہ کا منہ نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام کا اجماعی فتویٰ ہے کہ شریعت میں مرتد کی سزا قتل ہے۔

خلیفہ ثانی فاروق اعظمؓ اور قتل مرتد

۱..... آپ معلوم کر چکے ہیں کہ مذکور المصدر تمام واقعات میں فاروق اعظمؓ بھی

صدیق اکبرؓ کے ساتھ اور شریک مشورہ تھے۔

۲..... فاروق اعظمؓ نے چند مرتدین کے متعلق اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کو تین روز تک اسلام کی طرف بلانا چاہئے اور روزانہ ان کو ایک ایک روٹی دی جائے۔ اگر تین روز تک نصیحت کے بعد بھی امداد سے توبہ نہ کریں تو قتل کر دیا جائے۔ (کنز العمال ج ۱ ص ۲۱۱ تا ۲۱۳)

اس قسم کی متعدد روایات ہیں)

خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنیؓ اور قتل مرتد

۱..... جو احادیث ہم اوپر نقل کر آئے ہیں ان میں گزر چکا ہے کہ حضرت عثمانؓ قتل مرتد کو آنحضرت ﷺ کا فرمان سمجھتے تھے اور لوگوں سے اس کی تصدیق کراتے تھے۔

۲..... کنز العمال میں بحوالہ بیہی نقل کیا ہے کہ حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں: ”من کفر بعد ایمان طائفاً فانہ یقتل“۔ (کنز العمال ج ۱ ص ۲۱۳ حدیث ۱۴۷۰ باب حکم الاسلام) ”جو شخص ایمان کے بعد اپنی خوشی سے کافر ہو جائے اس کو قتل کیا جائے۔“

۳..... سلمان ابن موسیٰؓ نے حضرت عثمانؓ کا دائمی طرز عمل یہی نقل کیا ہے کہ مرتد کو تین مرتبہ توبہ کرنے کے لئے فرماتے تھے۔ اگر قبول نہ کرتا تو قتل کر دیتے تھے۔

(کنز العمال ج ۱ ص ۲۱۳ حدیث ۱۴۷۱)

۴..... امام الحدیث عبدالرزاقؓ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتد حضرت ذی النورینؓ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپؓ نے اس کو تین مرتبہ توبہ کی طرف بلایا۔ اس نے قبول نہ کیا تو قتل کر دیا۔

(کنز العمال ج ۱ ص ۲۱۳ حدیث ۱۴۷۲)

۵..... حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک مرتد اہل عراق میں سے ایک مرتد جماعت کو گرفتار کیا اور ان کی سزا کے بارے میں مشورہ کے لئے حضرت عثمانؓ کی خدمت میں خط لکھا۔ آپؓ نے جواب میں تحریر فرمایا: ”اعرض علیہم دین الحق فان قبلوها فخل عنہم وان لم یقبلوها فافتلہم“۔ (کنز العمال ج ۱ ص ۲۱۳ حدیث ۱۴۷۳) ”ان پر دین حق پیش کرو۔ اگر قبول کر لیں تو ان کو چھوڑ دو۔ ورنہ قتل کر دو۔“

خلیفہ رابع حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اور قتل مرتد

۱..... امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے بعض مرتدین کو قتل

کیا۔

(بخاری ج ۶ ص ۱۰۲۳ باب حکم المرتد والمرتدة)

۲..... حضرت ابو اظہرؓ فرماتے ہیں کہ جب علیؓ کرم اللہ وجہہ نے نئی تاجیہ کے قتال کے لئے لشکر بھیجی تو اس میں میں بھی شریک تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں میں تین مرتد تھے ہیں۔ بعض پہلے نصاریٰ تھے پھر مسلمان ہوئے اور اسی پر غایت قدم رہے۔ اور بعض نصاریٰ تھے اور ہمیشہ ہی نہ ہب پر رہے۔ اور بعض لوگ وہ تھے کہ پہلے نصرانیت چھوڑ کر مسلمان ہو گئے تھے اور پھر نصرانیت کی طرف لوٹ گئے۔ انہوں نے انکار کیا تو امیر نے ہمیں گھم دیا۔ ہم سب ان پر ٹوٹ پڑے اور مردوں کو قتل اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔

(کنز العمال ج ۱ ص ۳۱۴ حدیث ۴۷۶ باب الارقتاد و احکامہ)

۳..... عبدالملک بن عیمرؓ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ دستور دین قیصرؓ کے لایا گیا جو اسنام سے مرتد ہو کر نصرانی ہو گیا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ صو کر دے جس مسئلہ کو ماذنال جائے۔

(کنز العمال ج ۱ ص ۳۱۴ حدیث ۱۷۷۷)

یہ ان خلفائے راشدین کا حکم مل جس کے اقتداء کے لئے تمام امت اسنامیہ مامور ہے اور جن کے متعلق آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين" مشکوٰۃ ص ۳۰ باب الاعتصام بکتاب والعفة "تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کی اقتداء کرو۔"

کیا قتل مرتد کے لئے محاربہ اور سلطنت کا مقابلہ شرط ہے؟

تاریخ مذکورہ بالا تحریر میں اس کا کافی جواب آچکا ہے۔ کیونکہ اول تو جو احادیث مزائے مرتد کے بارے میں نقل کی گئی ہیں۔ ان میں کوئی محاربہ اور مقابلہ کی شرط نہیں۔ بلکہ عموماً مرتد کے قتل کا احادیث ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں کو خلفائے راشدینؓ نے مزائے ارتداد میں قتل کیا ہے۔ ان میں دونوں قسم کے آدمی ہیں۔ وہ بھی جو مرتد ہونے کے بعد محاربہ کے لئے کمر بستہ ہوئے اور وہ بھی جن سے کسی قسم کا ارادہ نفاق یا محاربہ کا ظاہر نہیں ہوا۔ وہ لوگ جو قتل مرتد کو یہ کہہ کر اڑا دینا چاہتے ہیں کہ اسنام میں صرف انہیں مرتدین کے قتل کا حکم ہوا ہے جو محاربہ اور سلطنت کے مقابلہ پر آمادہ

ہوں وہ انھیں کھولیں اور عادیث اور عمل سلف پر نغزوائیں کہ وہ کیا بتلا رہے ہیں؟

کیا سزائے ارتداد میں سنگسار بھی کیا جاسکتا ہے؟

مذکورۃ القصد روایات اور واقعات سلف نے اس سوال کو بھی طے کر دیا ہے۔ کیونکہ ان سے واضح ہو چکا ہے کہ اصل سزائے ارتداد قتل ہے اور ہم بحوالہ امام راغب اصفہانی اور دیگر اہل کثرت یہ نفس رچکے ہیں کہ قتل کے معانی جان لینا ہے۔ خواہ حواری سے یا سنگساری سے یا کسی اور ذریعہ سے۔ لہذا جب سزائے قتل مرتد کے لئے ثابت ہو گئی تو امام اہل سنت کو اختیار ہے کہ مصالح وقت کو دیکھ کر جس صورت سے چاہے قتل کرے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ بھی نفس کی کیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتد کو زبردستی دھڑکھڑکے میں مسل نہ مارنے کا حکم کر دیا۔

خاندانے راشدین بعد کے بعد باقی خلفاء اسلام اور قتل مرتد

حضرت عبداللہ بن جبیرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں تنقار بن ابی حنیفہ کو اسی جرم میں قتل کیا تھا جو آج مرزا قادیانی کے لئے معراج ترقی ہے۔ یعنی اس کے دعوے نبوت کو ارتداد اور اودے کرتے کیا گیا ہے۔ (فتح الباری ص ۴۵۵ ج ۶ تلویخ الخلفاء ص ۱۶۴)

عادلہ قمری نے اپنے زمانہ حکومت میں جعد بن درہم کو ارتدادی کی سزا میں قتل کیا۔

(فتح الباری ص ۲۲۹ ج ۱۲ باب حکم المرتد والموتدہ)
عبدالملک بن مروان نے اپنے زمانہ خلافت میں عادت نامی ایک شخص کو اسی جرم میں قتل کیا جو آج مرزا قادیانی کا دعویٰ اور ان کی امت کا مذہب ہے۔ (یعنی دعویٰ نبوت)

(شفلہ قاضی عیاض ص ۲۵۷/۲۵۸ ج ۶)
غنیہ منصور نے اپنے عہد خلافت میں فرقہ باطنیہ کے مرتدین کو قتل کیا۔

(فتح الباری ص ۲۲۹ ج ۱۲ باب حکم المرتد والموتدہ)
یہ بھی یاد رہے کہ فرقہ باطنیہ کا بانی بھی ابتدا میں ایک صوفی مزاج آدمی تھا۔ مسلمانوں کی مومن اور اہل بیت کی خصوصاً بہت بھرپور کا دعویٰ کرتا تھا۔ شروع میں مرزا قادیانی کی طرح لوگوں پر تصوف کا رنگ ظاہر کیا اور یہ لوگ مستعد ہو گئے تو نبوت کا دعوے دار بن گیا اور اسی جرم میں واجباً قتل سمجھا گیا۔

ظیفہ مہدی منصور کے بعد مہدی تحت خلافت پر جمہ اور ذہبی مائیدہ طغیہ کی

استیصال کی فکر کی اور ان میں سے بہت سے آدمی موت کے گھاٹ اتر دیئے۔

(فتح الباری، ص ۲۳۹ ج ۱۰ باب حکم المرتد والمردہ)

غلیظہ مستعمر باللہ نے اپنے عہد خلافت میں ابن ابی القریظ کو اس لئے قتل کیا کہ وہ

(نساء، ص ۲۰۰ ج ۱۰)

قاضی عیاضؒ نے شفاء میں بہت سے مرتدین کے قتل کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے:

”و فعل ذالك غيورا احد من الخلفاء والملوك باشباههم واجمع علماء وقتهم
على صواب فعلهم“ اور بہت سے خلفاء اور بادشاہوں نے مرتدین کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا
ہے اور ان کے زمانہ کے علماء نے ان کے فعل کو موافق شرع ہونے پر اتفاق کیا ہے۔

(شفاء، ص ۲۰۸ ج ۱۰ ص ۲)

بیس اسی مختصر گزارش میں تمام خلفاء کی تاریخ اور ان کے قتل کے واقعات کا استیعاب
کرتا نہیں ہے۔ بلکہ چند خلفاء اسلام کے طرز عمل کا نمونہ پیش کر کے ایڈیٹر پیغام صلح کو یہ دکھانا دینا
ہے کہ آج فطرت اللہ مرزا کی قتل پر کسی وجہ سے جو طرح طرح کے الزام دولت کاظمی پر لگائے
جا رہے ہیں وہ درحقیقت نہ صرف تمام خلفائے اسلام اور اسلامی سیاست پر عیب لگانا ہے۔ بلکہ
خلفائے راشدین کی سنت پر بیہودہ اعتراض اور احکام قرآنیہ اور احادیث نبویہ پر الزام
ہے۔ (نمود باللہ)

آئندہ ارجعہ اور قتل مرتد

ایڈیٹر پیغام صلح نے جہاں تمام احکام قرآنیہ اور احادیث نبویہ اور تعامل سلف کو بیس
پشت زوال کر قتل مرتد کا انکار کر دیا تو کیا عجب ہے کہ اس نے فقہ حنفی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا اور
نہایت وقاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ ”فقہ حنفی میں اس کی کوئی تصریح نہیں ملتی۔“ ہم یہ دکھانا چاہتے
ہیں کہ مرتد کے لئے سزائے موت قتل نہ فقط فقہ حنفی کا متفق علیہ مسئلہ ہے بلکہ کل فقہائے امت اور
بالخصوص آئمہ اربعہ کا اجماعی حکم ہے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ

در مجموعہ صغیر ص ۲۵۶ باب الاوتداد والحق بدار الحرب مصنفہ

حضرت امام محمدؒ ”وبعوض عسی المرتد حراً کلان او عبداً الاسلام فان ابی قتل۔“

مرتد پر اسلام پیش کیا جائے۔ خواہ وہ آزاد ہو یا غلام۔ یہی اگر انکار کرے تو قتل کر دیا جائے۔ اور
 ملاحظہ ہو: قتال محمد بن مسلمہ آخر المرتد ثلاثاً ان طمع فی توبۃ اوسبلہ
 عن ذلک المرتد وان لم یطمع فی ذلک ولم یسالہ المرتد فقتلہ فلا یس
 بذالک - موطا امام محمد باب المرتد ص ۳۷۱ "حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر امام
 کو یہ توقع ہو کہ یہ مرتد توبہ کر لے گا یا خود مرتد مہلت طلب کرے تو امام کو اختیار ہے کہ تین روز تک
 اس کے قتل کو مؤخر کر دے۔ اور اگر نہ اس کو توبہ کی توقع ہو اور نہ خود مہلت طلب کرے۔ ایسی
 صورت میں اگر امام اس کو بلا مہلت دے قتل کر دے تو مضاقت نہیں۔

حضرت امام مالکؒ

حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مرتد کے معاملہ میں وہی قول قابل
 عمل ہے جو حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا۔ یعنی مرتد کو تین روز مہلت دے کر توبہ کی طرف بلایا
 جائے۔ اگر توبہ نہ کرے تو قتل کر دیا جائے۔ (مشغلہ ص ۲۲۶ ج ۲)

حضرت امام شافعیؒ

حضرت امام شافعیؒ سے اس مسئلہ میں دو روایتیں ہیں۔ اول یہ کہ مرتد کو کوئی مہلت نہ
 دی جائے۔ بلکہ اگر وہ وہیں توبہ نہ کرے تو فوراً قتل کر دیا جائے۔ اور دوسری یہ کہ تین دن کی مہلت
 دینے کے بعد توبہ نہ کرنے کی صورت میں قتل کر دیا جائے۔ (مشغلہ ص ۲۲۶ ج ۱)

حضرت امام احمد بن حنبلؒ

امام احمد بن حنبلؒ کا بھی یہی مذہب نقل کیا جاتا ہے۔ (مشغلہ ص ۲۲۶ ج ۱)
 اس قدر گزارش کے بعد ہمارے خیال میں کسی مسلمان کو جس طرح اس مسئلہ کے حکم
 میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ اسی طرح اس میں بھی شبہ نہیں رہتا کہ مرزا کی حضرات قطعاً
 اسلامیہ سے انکار کر دینے اور بے حیائی کے ساتھ نصوص شرعیہ کے ٹکرائے کو کوئی بڑی بات نہیں
 سمجھتے۔ ویحسبونا هیناً وهو عند اللہ عظیم!

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

مدرس دارالعلوم مدینہ

ربیع الثانی ۱۳۳۲ھ

شیر ان کی مصنوعات کا پائیکاٹ سمجھو!

[illegible]

اے فرزندِ انِ اسلام!

تاج فیصلہ نہ کر لو کہ شیخین اور ہی سراجین، سہری قادیانی مصنوعات کے
مشرکات غصب خانہ نے اور شیخین کے گھرانے نہیں اٹھائے۔ اگر قرآن اس
سے اور غلبہ یہ وہ غور و فکر کے ان اوروں سے پڑا۔ اسے توفیق مرتبے
وہ حضور پروردگار کو یہ جواب دے گا۔ کیا تمہیں اور اس شخص نے ہم میں طعن
مردوں کی پستی پر ہے ہو۔ (آگے اشارت کا شہیرائی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعاویٰ مرزا

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ

بسم الله الرحمن الرحيم!

تعارف

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیریؒ کی ہدایت پر آپ کے شاگردان رشید حضرات اکابر دیوبند نے قادیانیت کی تردید میں رسائل لکھے اور قادیانیت کے لٹریچر میں دیک گر انڈیوڈ فیروہ ملی جمع کر دیا۔ جب اس زمانہ میں ہمارے مخدوم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے "دعاویٰ مرزا" رسالہ تحریر فرمایا۔ نئے حوالجات کے ساتھ پیش خدمت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ فلحمدلہ اولاً و آخراً! (مرتب)

بسم الله الرحمن الرحيم

دعاویٰ مرزا

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على
سیدنا محمد المجتبیٰ و- بن یحییٰ اہتدی!

یوں تو مہدی بھی ہو عیسیٰ بھی ہو سلمان بھی ہو
تم سبھی کچھ ہو تھو تو مسلمان بھی ہو

دنیا میں بہت سے گمراہ فرقے پیدا ہوئے اور آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن مرزائی فرقہ ایک عجیب چیتان ہے کہ اس کے دعوے اور عقیدے کا پتہ آج تک خود مرزائیوں کو بھی نہیں ملا۔ جس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اس فرقے کے بانی مرزا قادیانی نے خود اپنے وجود کو دنیا کے سامنے ایک لائسنس معے کی شکل میں پیش کیا ہے اور ایسے ختم ختم اور متضاد دعوے کئے کہ خود ان کی امت بھی "مہیت" میں ہے کہ ہم اپنے گمراہ کو کیا کہیں۔ کوئی تو ان کو مستقل صاحب شریعت ہی کہتا ہے۔ کوئی غیر مقرر ہی نہیں مانتا ہے۔ اور کسی نے ان کی خاطر ایک نئی قسم کا نیا تقویٰ تراشا ہے اور ان کو "شیخ سہو مہدی" اور "افوی" یا "جازی" ہی کہتا ہے۔

اور یہ حقیقت ہے کہ مرزا قادیانی کا جو ایک ایسی ہیستانت ہے جس کا حل نہیں۔ انہوں نے اپنی تصانیف میں جو چھاپے متعلق لکھا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ متعین کرتے بھی دشوار ہے کہ مرزا قادیانی انسان ہیں یا ایٹم پتھر۔ مرد ہیں یا عورت۔ مسلمان ہیں یا ہندو۔ مہدی ہیں یا حارث۔ ولی ہیں یا یحییٰ۔ فرشتے ہیں یا دیو۔ جیسا کہ دعاوی متعدد ہر سال ہذا سے معلوم ہوتا ہے۔ نوٹ: اگر کوئی مرزائی یہ ثابت کرے کہ یہ عبارت مرزا قادیانی کی نہیں تو فی عبارت اس پر یہ انعام دیا جائے گا۔

مرزائیوں کے تمام فرقوں کو کھلا چیلنج؟

دعویٰ کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ مرزائی امت کے تینوں فرقے اس کر قیامت تک یہ بھی متعین نہیں کر سکتے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کون ہے اور کیا ہے؟۔ دنیا سے اپنے آپ کو کیا کھلوانا چاہتا ہے؟۔ لیکن جب ہم ان کی تصانیف کو غور سے پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعاوی میں اختلاف و اختلاف بھی ان کی ایک گہری چال ہے۔ وہ اصل میں خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن سمجھا کہ قوم اس کو تسلیم نہ کرے گی۔ اس لئے تدریج سے کام لیا۔ پہلے خاتم اسلام مبلغ بنے۔ پھر مجدد ہوئے۔ پھر مہدی ہو گئے۔ اور جب دیکھا کہ قوم میں ایسے بیوقوفوں کی کمی نہیں جو ان کے بددعویٰ کو مان لیں۔ تو پھر کھلے ہندوؤں، نبی رسولی خاتم الانبیاء وغیرہ بھی یہ کہہ ہو گئے۔ اور دوبارہ مرد نے اپنے آخری دعویٰ خدائی کی بھی تمہید ڈال دی تھی۔ جس کی تصدیق عبارت مذکورہ ۲۶ تا ۳۰ سے بخوبی ہوتی ہے۔ لیکن قسمت سے عمر نے وفات کی۔ ورنہ مرزائی دنیا کا خدا بھی نبی راشی اور نئے فیشن کا بن گیا ہوتا۔ خود مرزا قادیانی کی عبارت ذیل میں اس تدریجی ترقی اور اس کے سبب پر ہمارے دعوے کے گواہ ہیں۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ:

”میری دعوت کے مشکلات میں سے ایک رسالت ایک وحی الہی ایک مسیح موعود کا دعویٰ تھا۔“ (ابن اسیر حصہ پنجم ص ۲۵۲ خزائن ج ۱ ص ۶۸)

پھر کہتے ہیں کہ علاوہ اس کے اور مشکلات یہ معلوم ہوتے ہیں کہ بعض امور اس دعوت میں ایسے تھے کہ ہرگز امید نہ تھی کہ قوم ان کو قبول کر سکے۔ اور قوم پر تو اس قدر بھی امید نہ تھی کہ وہ اس امر کو بھی تسلیم کر سکیں کہ بعد زمانہ نبوت وحی غیر تشریفی کا سلسلہ منقطع نہیں ہو اور قیامت تک باقی ہے۔ نیز حقیقت الٰہی کی۔ یہ ذیل بھی خود اس تدریجی ترقی کی شہد ہے جس سے صاف

معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مرزا قادیانی ختم نبوت کے قائل تھے اور کسی نئی کاپیہ ہونا چاہتے نہ رکھتے تھے۔ اور اپنے آپ کو نبی نہیں کہتے تھے۔ بعد میں اوزانی غلہ نے نبی بنادیا۔ لکھتے ہیں:

”اسی طرح اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے۔ وہ نبی تھے اور خدا کے بزرگ مقررین میں سے اور اگر کوئی اس میری فضیلت کے متعلق ظاہر ہوتا تھا تو میں اس کو جزوی فضیلت قرار دیتا تھا مگر بعد میں جو خدا نے تعالیٰ کی دینی باریش کی طرح میرے پر نازل ہوئی۔ اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ بنے دیا اور سرخ طرز پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔“

(حقیقت الہی ص ۱۳۹-۱۴۰، عالمی خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۳-۱۵۴)

اس کے بعد ہم مرزا قادیانی کے دعویٰ خود ان کی تصانیف سے مع حوالہ نقات نقل کرتے ہیں جو دعویٰ متعدد کتابوں اور مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ بغرض اختصار عبارات تو ان میں سے ایک ہی نقل کر دی گئی ہے۔ باقی کے حوالہ صفحات درج کئے گئے ہیں۔

بندہ محمد شفیع دیوبندی عفی اللہ عنہ دعاۃ

۲۰ ربیع الثانی ۱۳۳۵ھ

۱۔ مبلغ اسلام اور مصلح ہونے کا دعویٰ

”یہ جز مؤلف برائین احمدیہ حضرت قادر مطلق جن شان کی طرف سے، مود ہوا ہے کہ نبی اسرائیل مسیح کے طرز پر کمال مسیحینی و فروتنی اور غربت اور مدلی و تواضع سے اصلاح خلق کے لئے و شش کرے۔“

(مجموعہ انشہاءات ج ۱ ص ۲۳)

۲۔ مجدد ہونے کا دعویٰ

”اب بتائیں کہ اگر یہ عاجز حق پر نہیں ہے تو پھر وہ کون آیا جس نے اس پر چودھویں صدی کے سر پر مجدد ہونے کا ایسا دعویٰ کیا جیسا کہ اس عاجز نے کیا۔“

(ازالہ الجہم ص ۵۳، خزائن ج ۹ ص ۷۷، بعض)

۳۔ محدث ہونے کا دعویٰ

”اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عاجز خدائے تعالیٰ کی طرف سے امت کے لئے محدث ہو کر آیا ہے اور محدث بھی ایک مہلے سے نبی ہوتا ہے۔ گو اس کے لئے نبوت تامہ نہیں مگر تاہم جزوی طور پر وہ ایک نبی ہے۔“ (توضیح انراہم ص ۱۸، خزائن ج ۳ ص ۶۰، ازالہ الجہم ص ۵۸، خزائن ج ۹ ص ۶۱۹)

۴..... امام زماں ہونے کا دعویٰ

”میں لوگوں سے لئے تجھے امام بنائوں گا۔ تو ان کا رہبر ہوگا۔“

(نمبر ۱۶، باب نمبر ۹، صفحہ ۱۳۱ ص ۷۹)

۵..... خلیفہ اٹلی اور خدا کا جانشین ہونے کا دعویٰ

”میں نے ارادہ کیا ہے کہ پنا جانشین بنائوں تو میں نے آدم کو یعنی تجھے پیدا کیا۔“

(”حقیقت“ ص ۹۷ نے روحانی خزائن ج ۲ ص ۷۹)

۶..... مہمدی ہونے کا دعویٰ

استیاد معیار الاخیار در یو یو آف ریچیز نو میر و دبیر ۹۰۳، وغیرہ یہ دعویٰ مرزا قادیانی کی اکثر تصانیف میں بکثرت موجود ہے۔ اس لئے نقل عبارت کی حاجت نہیں۔

۷..... حارث مددگار مہمدی ہونے کا دعویٰ

”واضح ہو کہ یہ پیشین گوئی جو ابوداؤد کی صحیح میں درج ہے کہ ایک شخص حارث نام یعنی حارث مادرانہر سے یعنی سمرقند کی طرف سے نکلے گا جو آلی رسول کو تقویت دے گا۔ جس کی امداد و نصرت ہر ایک مومن پر واجب ہوگی۔ الہامی طور پر مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ پیشین گوئی اور مسیح کے آنے کی پیشین گوئی جو مسلمانوں کا نام اور مسلمانوں میں سے ہوگا دراصل یہ دونوں پیشین گوئیاں متحد الحظموں ہیں۔ اور دونوں کا مصداق مکی عاجز ہے۔“

(انزالہ باب نمبر ۹، غرر حقائق ج ۳ ص ۱۳۱)

۸..... نبی امتی اور یروزی و ظلی یا غیر تشریفی ہونے کا دعویٰ

”اور چونکہ دو میر و محمدی جو قدیم سے موجود تھے وہ میں ہوں۔ اس سے یروزی و ظلی کی نبوت مجھے عطا کی گئی۔“

(اشتبہ مائیک تلخی کا دارالامراء، اردو فی خزائن ج ۹ ص ۲۱۵)

۹..... نبوت و رسالت اور وحی کا دعویٰ

”سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔“ (الفتح ج ۱ ص ۱۸) اور (۲۳۱) ص ۱۸۱ میں یہ ہے کہ خدا کی وہ پاک وحی جو میر سے پرہ زل ہوئی ہے اس میں ایسے نفاذ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں۔ شاید افسوس ہزار دفعہ۔ (وائیک تلخی کا دارالامراء، خزائن ج ۹ ص ۲۰۶)

۱۰۔ اپنی اوجی کے بالکل قرآن کے برابر واجب الایمان قطعی ہونے کا دعویٰ
 ”میں خدائی تئیس برس کی متاثراتی کو کیونکر رد کر سکتا ہوں۔ میں اس کی اس پابندی
 پر ایسا ہی ایمان لایا ہوں جیسا کہ ان تمام دینیوں پر ایمان لایا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں۔“
 (حقیقت الہی میں ۵، خزائن میں ۵۵)

۱۱۔ سارے عالم کیلئے مدارِ نجات ہونے کا دعویٰ اور یہ کہ اپنی امت کے سوا
 امت محمدیہ کے چالیس کروڑ مسلمان کافر جہنمی ہیں

”کفر دو قسم کا ہے۔ ایک کفر کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور
 آنحضرت ﷺ کو خدا کا رسول نہیں مانتا۔ دوسرے یہ کفر کہ مشافہہ و سبکِ موعودہ کو نہیں ماننا اور اس کو
 بلا ہودہ اتمامِ حجت کے مھوٹا جانتا ہے۔ جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارہ میں خدا اور رسول نے
 تاکید کی ہے اور پیغمبروں کی کتابوں میں بھی تاکید دینی جاتی ہے۔ جس میں لکھا ہے کہ وہ خدا اور رسول
 کے فرمان کا منکر ہے کافر ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ مانوس قسم کے کفر ایک ہی قسم میں
 داخل ہیں۔“
 (حقیقت الہی میں ۹، خزائن میں ۵۵)

”اور جس بات کو قرآن مجید میں کافر سے گزر دیا کہ جب میں دہلی گیا تھا اور میں نے مذہب
 مسیحی غیر مقلدہ و دعوت دین اسلام کی تھی۔“ (۱) اور ہمیں نبیوں میں ۱۲ خزانہ میں ۴۴۱ تا ۴۴۲
 یہی دہلی سیرت الابدال انجام و تحمید وغیرہ میں بھی مذکور ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ”اب
 مجھ کو خدا نے میری دینی اور میری تعلیم اور میری نیت کو نوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے
 لئے اس کو مدارِ نجات ٹھہرایا۔“ (۲) اور ہمیں نبیوں میں ۹، خزائن میں ۴۴۲

۱۲۔ مستقل تشریح نبی ہونے کا دعویٰ اور یہ کہ وہ احادیث نبویہ پر حاکم ہے
 جس کو چاہے قبول اور جس کو چاہے رد کی کی طرح پھینک دے

”اور مجھے بتایا گیا تھا کہ تیرے خیر قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس قرآن کا
 مصدق ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین
 کملہ (۱) مجاز دہی میں ۹، خزائن میں ۹۲) اس عبارت میں نیت تشریح کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ
 ہے کہ ہمارے رسول ﷺ اس قرآن کے مصدق نہیں جو صرف کفر ہے اور جتنا ہے کہ ”یہ کہو کہ

صاحب الشریعت انشاء کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مغتری تو اول تو یہ دعویٰ ہے دلیل ہے۔
 خدا نے انشاء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ ماسوائے اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا
 چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے ذریعہ چند امر اور نہی بیان کئے۔ وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ پس
 اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وحی میں امر بھی اور نہی بھی۔ مثلاً یہ
 الہام: ”قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ذالک ازکی لهم“۔ یہ براہین احمدیہ میں
 درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور اس پر تحسین برسی کی حد تک بھی تشریح اور یہاں علی اب
 تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی۔ (دارالبعین نمبر ۳۸، خزائن ج ۶ ص ۲۳۵)
 پھر لکھتے ہیں: ”چونکہ میری وحی میں امر بھی اور نہی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی
 تجدید بھی۔“ (دارالبعین نمبر ۳۸، خزائن ج ۶ ص ۲۳۵ حاشیہ ۱)

”اور ہم اس کے جواب میں خدا کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعوے کی
 حدیث مزید نہیں بلکہ قرآن اور روایت ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں! تائیدی طور پر دو حدیثیں
 بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابقت میں اور میری وحی کے معارض نہیں اور دوسری
 حدیثوں کو ہم رد کی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔“ (اعجاز احمدی ص ۳۰، خزائن ج ۶ ص ۱۹۰)

۱۳..... اپنے لئے دس لاکھ معجزات کا دعویٰ

”اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کبھی نے
 مجھے نہ بچا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس
 نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشانات ظاہر کئے جو نہیں لاکھ تک پہنچتے ہیں۔“ (نور
 حقیقت المومنین ص ۱۸، خزائن ج ۲ ص ۵۰۰) اور براہین احمدیہ ج ۱ ص ۵۸، خزائن ج ۲ ص ۵۵
 کی ہے۔“ (براہین احمدیہ ج ۱ ص ۵۸، خزائن ج ۲ ص ۵۵)

۱۴..... تمام انبیاء سابقین سے افضل ہونے کا دعویٰ اور سب کی توحید

”بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر معجزات کا دیا اور اس کو دیا ہے کہ باستثناء ہمارے
 نبی ﷺ کے باقی تمام انبیاء علیہم السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پر
 محال ہے اور خدا نے اپنی جہت پوری کر دی ہے۔ اب چاہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔“

(نور حقیقت المومنین ص ۱۳۹، خزائن ج ۲ ص ۵۴)

”خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میری جان ہے اگر مسیح ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں ہرگز نہ کر سکتا۔ اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں ہرگز نہ دکھلا سکتا۔“ (حقیقت الوحی ص ۱۳۸ خزائن ج ۲ ص ۱۵۲) ”آپ کا خاندان بھی نہ بیت پاک اور مطہر ہے۔ تین دلدیاں اور تانیاں آپ کی زنا کار کسی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔“ (حاشیہ میرا نام مریم دکھا اور بعد اس کے ظاہر کیا کہ اس مریم میں خدا کی طرف سے روح بھوگی گئی اور پھر فرمایا کہ روح بچو گئے کے بعد مریمی مرتبہ عیسوی مرتبہ کی طرف منتقل ہو گیا اور اس طرح مریم سے عیسیٰ پیدا ہوا کہ ابن مریم کہلا جائے۔“

(حاشیہ میرا نام مریم دکھا اور بعد اس کے ظاہر کیا کہ اس مریم میں خدا کی طرف سے روح بھوگی گئی اور پھر فرمایا کہ روح بچو گئے کے بعد مریمی مرتبہ عیسوی مرتبہ کی طرف منتقل ہو گیا اور اس طرح مریم سے عیسیٰ پیدا ہوا کہ ابن مریم کہلا جائے۔“

۲۸..... نوح علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ اور ان کی توہین

”اور خدا نے تعالیٰ میرے لئے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح نبیؑ کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۳۷ خزائن ج ۲ ص ۱۵۵)

۲۹..... مریم علیہا السلام ہونے کا دعویٰ

”پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور بعد اس کے ظاہر کیا کہ اس مریم میں خدا کی طرف سے روح بھوگی گئی اور پھر فرمایا کہ روح بچو گئے کے بعد مریمی مرتبہ عیسوی مرتبہ کی طرف منتقل ہو گیا اور اس طرح مریم سے عیسیٰ پیدا ہوا کہ ابن مریم کہلا جائے۔“

(حاشیہ حقیقت الوحی ص ۲۷۷ روحانی خزائن ج ۲ ص ۱۵۵)

۳۰..... آنحضرت ﷺ کے ساتھ برابری کا دعویٰ

”یعنی محمد مصطفیٰ ﷺ اس واسطے کو کو ظاہر کر اور اس میں ہو کر اور اس نام محمد و احمد سے سبکی ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی۔“ (ایک غلطی کا زوال ص ۷۷ روحانی خزائن ج ۲ ص ۱۵۵) ”بارہا بتا چکا ہوں کہ میں ہو جب آیت: ”وآخرین منہم لعیلہ حقواہم“ ”بروزی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہیں۔“ (ایک غلطی کا زوال ص ۸۸ خزائن ج ۲ ص ۱۵۷) اکثر ان اوصاف کو اپنے لئے ثابت کیا ہے جو آنحضرت ﷺ کے لئے مخصوص ہیں۔

۳۱۔ ہمارے نبی ﷺ سے افضلیت کا دعویٰ

”ہمارے نبی ﷺ کے مجزوات کی تعداد صرف تین ہزار لکھی ہے۔“ (تحدید و تدبیر ص ۳۴، زبانی خزائن ج ۱ ص ۱۵۳) اور اپنے مجزوات کی تعداد ۱۰ ہزار ۵۶۰ خزائن ج ۲ ص ۲۰۷ پر ہے۔ لکھتا ہے: ”لہ خسف القمر المنیر و ان لی غسما القمر ان المسترفان اتسکرو۔“ اس کے لئے یعنی آنحضرت ﷺ کے لئے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہو گا اور میرے لئے یہ تعداد سو بیس دو تین کا۔ اب یہی تو انکار کر۔ بگا۔“ (امجد زبانی ص ۱۷۰، جلی خزائن ج ۱ ص ۱۸۲) اس میں آپ ﷺ پر نصیبت کے دعوے کے ساتھ مجزوات حق القمرا کا انکار اور تین ہیں۔

۳۲۔ میکائیل علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

”اور انہیں نبی نے دینی کتاب میں میرا نام بریکائیل رکھا ہے۔“

(ماثیر الدین نمبر ۳ ص ۲۵، خزائن ج ۷ ص ۳۳)

۳۳۔ خدا کی مثل ہونے کا دعویٰ

”اور میری میں تقبی میں میکائیل کے ہیں خدا کے ہاتھ۔“

(ماثیر الدین نمبر ۳ ص ۲۵، خزائن ج ۷ ص ۳۳)

۳۴۔ اپنے بیٹے کا خدا کی مثل ہونے کا دعویٰ

”انا مشرک بخلام منظر الحق والعنی کاں الفہ نزل من السماء۔“

(استغاثہ ص ۸۵، خزائن ج ۲ ص ۷۳)

۳۵۔ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ

”امت منی بمنزلة اولادی“ (ماثیر الدین نمبر ۳ ص ۱۹، خزائن ج ۷ ص ۳۵)

۳۶۔ اپنے اندر خدا کے اتر آنے کا دعویٰ

آپ کو بھام ہوا۔ ”آواہن“ جس کی تفسیر خود اسی یہ کرتے ہیں کہ: ”خدا تیرے اندر

اتر آیا۔“

(کتاب الترویج ص ۲، خزائن ج ۳ ص ۱۰۴)

۳۱..... ہیئت اللہ ہونے کا دعویٰ

”خدا نے اپنے اہل کائنات میں میرا نام ہیئت اللہ بھی رکھ ہے۔“

(حاشیہ: زمین نمبر ۳۳ ص ۵، انجیل متی ج ۱ ص ۳۵)

۳۲..... مسلمان ہونے کا دعویٰ

”ہاں ہوں۔“ ایت مسلمان می یاذا اللعین۔“

(تذکرہ ص ۶۰۳)

۳۳..... کرشن ہونے کا دعویٰ

”میرے قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں۔ وہ کرشن میں ہیں۔“

(تحریر حقیقت: مادی ص ۸۵، قرآن مجید ص ۵۳)

تدویر۔“

۳۴..... آریوں کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ

”اے یہ دعویٰ صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا نے یہ بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ

جو کرشن آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو یہی ہے۔ آریوں کا بادشاہ۔“

(تحریر حقیقت: مادی ص ۸۵، انجیل متی ج ۲ ص ۵۲)

نہی اور بھی نہیں تو اپنی زبان ہی سے یہ حکم بادشاہت میں زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلا۔

”میں نے پھر کہا کہ بادشاہت سے مراد آسمانی بادشاہت ہے۔ فقط“

بسم اللہ الرحمن الرحیم:

مسیح موعود کی پہچان تعارف

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى!

امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے آخری دور میں بتقاضائے حکمت الہیہ دجال اکبر کا خروج مقدر و مقرر تھا۔ جس کے شر سے تمام انبیائے سابقین اپنی اپنی امتوں کو ڈراتے آئے تھے۔ (ابوداؤد ج ۲ ص ۱۲۴ صاب خروج الدجال عن انفس) اور حسب تصریحات احادیث متواتر اس کا تہہ تمام اگلے پچھلے قوتوں سے اشد ہو گا۔ اس کے ساتھ ساحرانہ قوتیں، نور خوارق عادات بے شمار ہوں گے۔

اسی کے ساتھ ذمہ انبیاء میں خاتم الانبیاء ﷺ کی مخصوص شان اور خاتم الامم کے ساتھ خاص عنایات حق کے اظہار کے لئے بتقاضائے حکمت الہیہ یہ بھی مقدر و مقرر تھا کہ فتنہ دجال سے امت کو بچانے اور دجال کو شکست دینے کے لئے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ عنہ دوبارہ اس دنیا میں نزول فرمائیں گے جو اپنی مخصوص شان سبکی سے مسیح دجال کا قاتمہ کریں گے۔

خروج دجال اور نزول عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے واقعات امت مرحومہ کے آگے آنے والے تمام فتن اور واقعات میں سب سے اہم تھے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اپنی امت پر سب سے زیادہ رحیم و شفیع رسول ﷺ نے ان واقعات کی تعمین و حسین میں اور مسیح دجال و مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام کی علماء و مشائخ نے انہما کی تفصیل و توضیح سے کام لیا ہے۔ سو سے زیادہ احادیث ہیں جو مختلف اوقات میں صحابہ کرام کے مختلف جماع میں مختلف عنوانات کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حالات و علامات اور بوقت نزول ان کی مکمل کیفیات کا اظہار فرمایا۔

یہ احادیث درجہ تو اتر کو پہنچا ہوئی ہیں۔ اکابر محدثین نے ان کو متواتر قرار دیا ہے اور خبر متواتر سے جو چیز ثابت ہو اس کا قطعی اور یقینی ہونا تمام اہل مکمل و راہن و دین کے نزدیک با اتفاق

مسلم ہے۔ ان تمام احادیث مستبرہ کو احقر نے اپنے عربی رسالہ ”التصریح بما توہرت فی نزول المسیح“ میں جمع کر دیا ہے اور اس میں ہر حدیث پر فہرہ و احوال دیئے ہیں۔ اس رسالہ میں صرف حدیث کا فہرہ اور کتاب کا حوالہ دینے پر اکتفاء کیا گیا ہے اور انشاء اللہ کسی وقت ان احادیث کو مع ترجمہ و تشریح بھی شائع کر دیا جائے گا۔ (اب یہ ترجمہ و تشریح کا کام بر خور داو عزیز مولوی محمد رفیع عینی سلمہ مدرس دارالعلوم کراچی نے کر دیا ہے۔ جو ”علامات قیامت اور نزول مسیح“ کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ محمد شفیع ۳۰ صفر ۱۳۹۲ھ)

علامہ ازہری خود قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی علامات اور نشانیاں بتلائی ہیں اتنی کسی رسول اور نبی کے متعلق نہیں بتلائی۔ یہاں تک کہ خود سرور کائنات آنحضرت ﷺ جن پر قرآن و تراویح ان کی بھی مادی اور جسمانی علامات و نشانات قرآن نے اس تفصیل سے نہیں بتائے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے درمیان صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا یہ معاملہ اور رسول کریم ﷺ کی تعلیمات میں اس پر مزید درمزیہ اضافہ بلاشبہ اس لئے تھا کہ آخر زمانہ میں ان کا اس امت میں تشریف لانا مقدر و مقرر تھا۔ اس لئے ضروری سمجھا گیا کہ ان کی علامات و نشانات امت کو ایسی وضاحت سے بتلا دیئے جائیں کہ پھر کسی کو کسی اعتقاد و انتہا کی ادنیٰ گنجائش نہ رہے۔ اس رسالہ میں جمع کی ہوئی تمام علامات و نشانات کو دیکھنے کے بعد ہر شخص یہ کہہ اٹھے گا کہ کسی انسان کی تعیین کے لئے اس سے زیادہ نشانات و علامات و علامات نہیں بتلائے جاسکتے اور تمام انبیاء علیہم السلام میں سے اس کام کے لئے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتخاب میں شاید یہ حکمت بھی ہو کہ ان کی پیدائش اور خلقت و تربیت تمام نیا نوع انسان سے جدا ایک خاص مجزا طریق پر ہوئی ہے۔ ان کے حالات کسی دوسرے انسان کے ساتھ ملنے اور مشابہ ہوئی نہیں سکتے۔

الغرض قرآن و حدیث نے آخر زمانہ میں آنے والے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی تعیین اور اس میں پیدا ہونے والے ہر القباس و اشعہ کو رفع کرنے کے لئے اس قدر اہتمام فرمایا کہ اس سے زیادہ اہتمام عاذاً ناممکن ہے۔ تاکہ کوئی جھوٹا مدعی اپنے آپ کو مسیح موعود کہہ کر امت کو گمراہ نہ کر سکے۔ (قرآن مجید سے نزول عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل ثبوت حضرت الاستاذ العلامة مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؒ کی کتاب ”تحقیق فی الاسلام فی نزول عیسیٰ علیہ السلام“ میں اور حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور کی کتاب ”کلمتہ الفہ فی حیات روح اللہ“ (احساب قادیا نیت جلد دوم میں اس رسالہ سمیت حضرت مولانا کاندھلوی

کی جملہ وقایہ و احادیث پر کتب شائع ہو گئی ہیں۔ خلاصہ لکھ ! میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور اس مسئلہ سے متعلق احادیث احقر کے عربی رسالہ "التحصیر یح بعائنہ و انتر فہی نزول الصبیح" میں مذکور ہیں۔

لیکن شاباش ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے اس تمام اہتمام کے مقابلہ میں اکھاڑا جمادیا اور ان میں بیان کی ہوئی تمام چیزوں پر پانی بھیر کر خود مسیح موعود بن بیٹھے اور اس سے زیادہ حیرت ان لوگوں پر ہے جنہوں نے قرآن و حدیث اور آنحضرت ﷺ پر ایمان رکھنے کے دعویدار ہوتے ہوئے ان کو مسیح موعود مان لیا۔ لیکن اس امت میں سے کسی شخص کا مسیح موعود بننا بغیر اس کے ممکن نہیں تھا کہ قرآن و حدیث کی قاتم کی ہوئی تمام مضبوط و محکم بنیادوں کو اکھاڑ کر ایک نیا دین نئی ملت بنائی جائے۔ اس لئے مرزا قادیانی نے:

۱..... امت کے اجماعی عقیدہ اور قرآن و حدیث کی تصریحات کے خلاف یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ ان کی قبر کشمیر میں ہے۔

۲..... پھر یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ بلکہ ان کا شبیہ پیش آئے گا۔

۳..... پھر وہ شبیہ پیش خود بننے کی کوشش جاری کی۔

۴..... اور چونکہ حسب تصریح قرآن و حدیث و اجماع امت ہر قسم کی نبوت آنحضرت ﷺ پر ختم ہو چکی ہے۔ اب کوئی نئی پیدائش ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں۔ ان کا آنا ختم نبوت کے منافی نہیں تھا۔ اگر کوئی ان کا شبیہ و شبیہ آئے تو مسئلہ ختم نبوت اس کی راہ میں حائل ہوتا ہے۔ اس لئے اس اجماعی مسئلہ کی تحریف کرنا پڑی اور نبوت کی خود ساختہ قسمیں بنا کر بعض اقسام کا سلسلہ جاری کر دیا۔

۵..... آخر کا خود نبی اور رسول بن گئے۔

۶..... دعوائے نبوت کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ جو ان کو نہ مانے وہ کافر قرار دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں اپنی ایک مٹھی مٹھی جماعت کے سوا امت کے ستر کروڑ مسلمانوں کو کافر ٹھہرایا۔

۷..... اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی مدعی نبوت کے ماننے والے اور نہ ماننے والے ایک ملت نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ کسی نبی کے ماننے والے بھی مسلمان کہلائیں اور اس کو جھوٹا سمجھنے والے بھی مسلمان رہیں۔ اس طرح ملت اسلامیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک علیحدہ

لمت فی تمیہ کی گئی۔ یہ سارے کفریات اس کے نتیجے میں آئے کہ قرآن و حدیث کی بے شمار تہریکات کے خلاف اپنے آپ کو مسیح موعود قرار دیا۔

اس لئے احقر نے اس مختصر رسالہ میں آخر زمرہ میں آنے والے مسیح علیہ السلام کی تمام نشانیاں اور علامات بخوان قرآن و حدیث جمع کر دی ہیں۔ تاکہ ہر دیکھنے والے ایک نظر میں دیکھ سکے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے جو علامات بیان کی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی میں ان میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں۔

ہم نے کلمات کے لئے ان حالات و علامات کو ایک جدول کی صورت میں پیش کیا ہے جس کے ایک خانے میں آنے والے مسیح حضرت مسیح علیہ السلام کی علامات ذکر کی گئی ہیں۔ دوسرے خانے میں ان کا حوالہ قرآن یا حدیث سے دیا گیا ہے۔ احادیث کی عبارت طویل تھیں۔ اس لئے تمام احادیث کو حج ان کے حوالوں کے "التصريح بماتواتر فی نزول المسيح" میں جمع کر دیا ہے۔ اس جدول میں صرف حدیث کا نمبر لکھا جائے گا جس کو اصل حدیث دیکھ کر یہ ہوسکتا ہے کہ حوالہ سے "التصريح بماتواتر فی نزول المسيح" میں دیکھ کر تیسرے خانے میں مرزا قادیانی کے خلاف دعوات کا مقابلہ دکھانا تھا۔

مگر ہمیں تو ان دعوات میں سے کوئی بھی مرزا قادیانی میں نظر نہیں آئی۔ بلکہ صراحتہ اس کے مخالف علامات و حالات مضموم ہوئے۔ محلی لفظ حالات اور وہ بھی ذاتی اور گھریلو معاملات۔ سے متعلق اگر بیان کئے جائیں تو دیکھنے والے شاید اس کو تہذیب کے خلاف سمجھیں۔

اس لئے ہم نے یہ خانہ سب جگہ خالی چھوڑ دیا ہے کہ مرزا قادیانی کو مسیح موعود ہونے والے خدا کو وہ ضرور مانگے جان کر ایمان داری سے اس خلاف کو خود پر کریں۔

شاید اللہ تعالیٰ اسی کو ان کے لئے ذریعہ ہدایت بنا دیں۔

وما نالك عسى الله بعزیز

محمد شفیع عہد اللہ عنہ

درس اول العلوم دینیہ

شعبان ۱۳۷۵ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ عَمْدٌ لِلدِّينِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مسح موعود کا نام کنیت اور لقب

۱	آپ کا نام عیسیٰ ہے۔ علیہ السلام	ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
۲	آپ کی کنیت عیسیٰ ابن مریم ہے۔	ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ
۳	آپ کا لقب مسیح ہے۔	إِنَّ اللَّهَ يُخَيِّرُ مَنِ يَكُونُ مِنْهُ
۴	کلمہ مسیح ہے۔	اِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
۵	روح القدس ہے۔	• • •

مسح موعود کے خاندان کی پوری تفصیل

۶	آپ کی والدہ ماجدہ کا نام مریم ہے۔	ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
۷	آپ بغیر آپ کے بقدرت خداوندی صرف ماں سے پیدا ہوئے۔	أَنِّي يَكُونُ فِي عِلَامٍ دُونَ عِيسَى
۸	آپ کے نانا عمران علیہ السلام ہیں۔	بَشَرًا مِمَّنْ لَكَ تَفْثَا
۹	آپ کی مانی امراۃ عمران (دستہ) ہیں۔	مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الْيَتِيمَ
۱۰	آپ کے ماسویٰ اور عثمان ہیں۔	وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ
		يَا سَلِّتْ لِي وَابْنًا

عہد ابرہہ سے اس بکرہ ابرہہ بنی علیہ السلام مراد نہیں۔ کیونکہ تو فریض سے بہت پہلے گز چکے تھے۔ بلکہ ان کے نام پر حضرت مریم کے بھائی کا نام ابرہہ رکھا گیا تھا۔ بکرہ ابرہہ اسلم و امسالی و الترحی و رغفان۔

۱۱	آپ کی مائیک یہ تھا کہ اس محل سے جو بیت پیدا ہوگا وہ بیت المقدس کے لئے وقف کر دیں گی۔	إِنِّي سَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَيْتِي مِنْ خَيْرٍ
۱۲	جو محل سے لڑکی کا پیدا ہونا۔	فَلَمَّا وَفَّقَهَا آلَاہُ
۱۳	پھر ان کا مذکر بنا کر یہ عورت جو نے کی وہ سے وقت کے قابل نہیں۔	إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ
۱۴	ابن لڑکی کا نام مریم رکھنا۔	إِنِّي نَسِيتُهَا فِي الْبُيُوتِ

والدہ مسیح موعود حضرت مریم کے بعض حالات

۱۵	میں شیطان سے محفوظ رہنا۔	إِنِّي أَعِزُّهَا بِقِي
۱۶	ان کا نشو و نما غیر عادی طرز پر ایک دن میں سال بھر کے برابر ہونا۔	وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا خَسْبًا
۱۷	مجاورین بیت المقدس کا مریم کی تربیت میں جھگڑنا، وہ حضرت زکریا کا قتل ہونا	إِذْ يَخْتَصِمُونَ
۱۸	ان کو عذاب میں ٹھیرانا اعدائے کے پاس غیر رزق آنا۔	فَلَمَّا دَخَلْ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمُجْتَلِبِ يُضْجِدُ عِنْدَ الْبَابِ
۱۹	زکریا کا سوال اور مریم کا جواب کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔	قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ
۲۰	فرشتوں کا ان سے کلام کرنا۔	إِذْ تَأْتِيكُمُ الْمَلَكُ فِي الْمَسْجِدِ
۲۱	ان کا اللہ کے نزدیک مقبول ہونا۔	إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ
۲۲	ان کا حیض سے پاک ہونا۔	وَحَلَّتْ بِهَا
۲۳	تمام دنیا کی موجود عورتوں سے افضل ہونا	وَأَمْلَأْنَا رَحْمَةً مِنَّا وَلِئَلَّامُ

حضرت مسیح و مریم کے ابتدائی حالات استقرار حمل وغیرہ

۲۴	مریم کا ایک گوشہ میں جانا	إِذَا أَنْشَبْتَ
----	---------------------------	------------------

۳۵	اس گوشہ کا شرقی جانب میں ہونا ۔ ان کا پروردگار تھا ۔	مَسْكَاْنَا مَشْرِقِيَا فَاَنزَلْنَاهُ مِنْ مَّوْضِعٍ مَّيْمَانٍ فَاَنزَلْنَاهُ الْاِلَهَادُ فَجَسَدًا مَّعْدُونًا لِّمَا فَعَصَا سَوِيَا
۳۶	ان کے پاس میں منجلی انسان فرستے گا آنا ۔	اِلٰی الْاُخْرٰۃِ بِالْاَشْحٰنِ وَنَدٰی لِاَحَبِّ لَدُنِّیْ عَلٰی مَا دَرَسَا
۳۷	مریم کا پناہ مانگنا ۔	اَلَّذِیْ یُکُوْنُ فِیْ غُلَامٍ ذَلٰلَةٍ یَعْمَلُ فِیْ مَشْرِیْ
۳۸	فرشتہ کا من جانب اللہ وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دینا ۔	قَالَ رَبِّیْ عَلٰی هٰذَا فَاَنزَلْنَاهُ مِنْ مَّوْضِعٍ مَّيْمَانٍ
۳۹	مریم کا اس خبر پر تعجب کرنا کہ بغیر صحبت مرد کے کیسے بچہ ہو گا ؟	فَاَنزَلْنَاهُ مِنْ مَّوْضِعٍ مَّيْمَانٍ فَاَنزَلْنَاهُ مِنْ مَّوْضِعٍ مَّيْمَانٍ
۴۰	فرشتہ کا منجانب اللہ یہ پیغام دینا کہ اللہ تعالیٰ پر یہ سب آسان ہے ۔	فَاَنزَلْنَاهُ مِنْ مَّوْضِعٍ مَّيْمَانٍ فَاَنزَلْنَاهُ مِنْ مَّوْضِعٍ مَّيْمَانٍ
۴۱	بحکم خداوندی بنیر صحبت مرد کے الگ کا عامل ہونا ۔	فَاَنزَلْنَاهُ مِنْ مَّوْضِعٍ مَّيْمَانٍ فَاَنزَلْنَاهُ مِنْ مَّوْضِعٍ مَّيْمَانٍ
۴۲	دروازہ کے وقت ایک کھجور کے درخت کے نیچے جانا ۔	فَاَنزَلْنَاهُ مِنْ مَّوْضِعٍ مَّيْمَانٍ فَاَنزَلْنَاهُ مِنْ مَّوْضِعٍ مَّيْمَانٍ

آپ کی ولادت کس جگہ اور کس طرح ہوئی

۳۳	مکود مکان سے دور ایک بارغ کے گوشہ میں ولادت ہوئی ۔	فَاَنزَلْنَاهُ مِنْ مَّوْضِعٍ مَّيْمَانٍ فَاَنزَلْنَاهُ مِنْ مَّوْضِعٍ مَّيْمَانٍ
۳۴	حضرت مریم ایک کھجور کے درخت کے تہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھیں ۔	فَاَنزَلْنَاهُ مِنْ مَّوْضِعٍ مَّيْمَانٍ فَاَنزَلْنَاهُ مِنْ مَّوْضِعٍ مَّيْمَانٍ
۳۵	ولادت کے بعد مریم کا ابو جریار کے پریشاں ہونا اور لوگوں کی تہمت سے ڈرنا ۔	فَاَنزَلْنَاهُ مِنْ مَّوْضِعٍ مَّيْمَانٍ فَاَنزَلْنَاهُ مِنْ مَّوْضِعٍ مَّيْمَانٍ
۳۶	درخت کے نیچے سے فرشتہ کا آواز دینا	فَاَنزَلْنَاهُ مِنْ مَّوْضِعٍ مَّيْمَانٍ فَاَنزَلْنَاهُ مِنْ مَّوْضِعٍ مَّيْمَانٍ

۲۷	گو گمراہ نہیں اللہ نے تمہیں ایک سرفراز دیا ہے۔	أَلَا عَمْرٍأُ قَدْ جَعَلْنَا مَرْيَمَ تَحْتَهُ سَبِيحًا لِّمَا نَطْعَأْ يَدُهَا رُطْبًا جَنِيحًا۔
۲۸	ولادت کے بعد حضرت مریم کی غذا تازہ کھجوریں۔	فَنَآتَتْ بِهِ لَوْلَا تَحْنِيكُهُ
۲۹	حضرت مریم کا آپ کو گود میں لٹا کر گمراہانا۔	يَتَرْتَمِينَ فَعَدُوًّا مُسِيحًا قَبِيحًا
۳۰	ان کی قوم کا تہمت رکھنا اور بدنام کرنا۔	قَالَ إِنِّي عُذْتُ اٰتَمَ اٰثِنِ الْكُتُبِ وَجَعَلْتَنِي نَسِيحًا۔
۳۱	حضرت مریم سے رفق و رحمت کے لئے میں جانب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام فرماتا۔ اور یہ فرمانا کہ میں نبی ہوں	

حضرت مسیح موعود کے خصائص

۳۲	مسیح موعود کا مزدوں کو حکم خداوند کرتا برص کے بیمار کو شفا دینا۔	وَأُخْبِيَ الْمَوْلَى أَمْرِي الْأَكْمَلُ وَالْأَكْبَرُ
۳۳	ماعد زلزلہ سے کو حکم الہی شفا دینا۔	فَأَنفَعُ بِهِ قِيَمُ
۳۴	مشکی کی حسرتوں میں جسک الہی جان ڈالنا۔	طَيِّبًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَمْسِكْكُمْ بِمَا تَأْكُمُونَ مِمَّا شِئْتُمْ خِرَافَتِي فِي بَنِي إِسْرَءِيلَ
۳۵	آرمیوں کے کھائے ہوئے کھانے کو بتا دینا کہ کیا کھایا تھا ؟	
۳۶	جو چیزیں لوگوں کے گروہوں میں چھائی رکھی ہیں ان کو بن دیکھے بتا دینا۔	وَرَسَّكُمْ وَأَوْسَكْتُمُ الدَّهْرَ اللَّهُ خَبِيرُ الْمُنَافِقِينَ
۳۷	کھادیں اسرار عیسیٰ کا حضرت عیسیٰ کے قتل کا ارادہ کرنا اور حفاظت الہی۔	

۴۱	کفلس کے نرغہ کے وقت آپ کے آسمان پر نہ تو اٹھانا۔	إِنِّي مَتَوَقِّفُكَ دُونَكَ إِلَهُكَ
----	--	---------------------------------------

حضرت مسیح موعود کا صلیب

۵۰	آپ کا وجہ ہوتا۔	رَجِئْنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
۵۱	آپ کا لہو دقامت درمیان ہے۔	صِرْطٌ مِثْلُ بَرْدٍ يَبْرُدُ وَدُرْ جَبَلٍ يَنْتَبِهُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ صَوْبُ الْبَحْرِ
۵۲	رنگ سفید شرفی مائل ہے۔	• • •
۵۳	بالوں کی لہائی درخشاںوں تک بگ۔	• • •
۵۴	بالوں کا رنگ بہت سیاہ چمک دار ہوگا۔ جسے نہانے کے بعد مال ہوتے ہیں۔	• • •
۵۵	بال گھمراے ہوں گے۔	• • •
۵۶	صوفیہ میں آپ کے منہ پر عروہ بن مسعودی	روایات میں ہر ایک سے بال بگڑے ہیں
۵۷	آپ کی خوماک کو بیا اور جو چیزیں تک پر نہ ہیں۔	حدیث ۱۵ میں جو ممکن ہر ایک سے دو وقتوں کے گناہ سے بڑھ
		حدیث ۱۵ رواہ الدلمی

آخر زمانہ میں آپ کا دوبارہ نزول

۵۸	قریب قیامت میں ہر آسمان سے اُترنا۔	حدیث علی لغایت ۵۵
۵۹	نزول کے وقت آپ کا لباس: دُر زرد و رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے	حدیث ۱۵ ابوداؤد وغیرہ

- ۶۰۔ آپ کے سر پر ایک ایسی ٹوپی ہوگی۔
 ۶۱۔ آپ ایک زنبہ پہنیں گے۔

بوقت نزول آپ کے بعض حالات

- ۶۲۔ دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔
 ۶۳۔ آپ کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا جس سے قتل کو قتل کریں گے۔
 ۶۴۔ اُس وقت جس کسی کا فریاد آپ کے سامنے کی بڑا پیچ جائے گی وہ مرنے جائے گا۔
 ۶۵۔ سامنے کی ہوا اسی قدر ٹھیک ہو جائے گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی

مقام نزول اور وقت نزول کی مکمل تعیین و توضیح

- ۶۶۔ آپ کا نزول دمشق میں ہوگا۔
 ۶۷۔ دمشق کی جامع مسجد میں نزول ہوگا۔
 ۶۸۔ جامع مسجد دمشق کے بھی شرق گوشہ میں نزول ہوگا۔
 ۶۹۔ نماز صبح کے وقت آپ نازل ہوں گے

بوقت نزول حاضرین کا مجمع اور انکی کیفیت

- ۷۰۔ مسلمانوں کی ایک جماعت مع امام ہدیہ کے مسجد میں موجود ہوگی۔ جو بحال سے اپنے اپنے لئے جمع ہوئے ہوں گے۔

۷۱	ان کی تعداد آٹھ سو تیرہ اور چار سو عورتیں ہوں گی۔	حدیث ۳۹ دلی
۷۲	برکت نزول عیسیٰ علیہ السلام یہ لوگ نماز کے لئے صفیں درست کرتے رہیں گے۔	
۷۳	اس جماعت کے امام اس وقت حضرت مہدی ہوں گے۔	حدیث ۴۰ دلی
۷۴	حضرت مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو امت کے لئے بلائیں گے اور وہ انکار کریں گے	حدیث ۴۱ مسلم و احمد
۷۵	جب حضرت مہدی پہنچے ہونے لگیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر انہیں گواہ بنائیں گے۔	حدیث ۴۲ ابوداؤد و ابن ماجہ
۷۶	پھر حضرت مہدی کو شہر حائیں گے۔	حدیث ۴۳ ابن جریر

بعد نزول آپ کتنے دنوں میں آیا ہیں گے

۷۷	آپ چالیس سال دنیا میں قیام فرمائیں گے۔	حدیث ۴۴ ابوداؤد و ابن جریر
----	--	----------------------------

بعد نزول آپ کا نکاح اور اولاد

۷۸	حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں نکاح ہوگا۔	حدیث ۴۵ ترمذی و ابن ماجہ
۷۹	بعد نزول آپ کے اولاد ہوگا۔	حدیث ۴۶ ترمذی

نزول کے بعد مسیح موعودؑ کے کارنامے

۸۰	آپ عیسیٰؑ کے بیٹے کو زندہ کریں گے	حدیث ۴۷ بخاری و مسلم
----	-----------------------------------	----------------------

۸۱	غزیرہ کو قتل کریں گے یعنی نصرانیت کو مٹائیں گے۔	حدیث حوالہ بخاری و مسلم
۸۲	آپ نماز سے نادرغ ہو کر دروازہ مسجد کھلوائیں گے اور اس کے پیچھے دھار ہوگا	حدیث حوالہ
۸۳	دجال اور اس کے ساتھیوں سے جہاد کریں گے۔	حدیث حوالہ
۸۴	دجال کو قتل فرمائیں گے۔	حدیث حوالہ
۸۵	دجال کا قتل ارضِ فلسطین میں بابِ کند کے پاس واقع ہوگا۔	حدیث حوالہ
۸۶	اس کے بعد تم دنیا میں مسلمان ہو جائے گی	حدیث حوالہ
۸۷	جو یہودی باقی ہوں گے جنہیں چڑھ کر قتل کر دے جائیں گے۔	حدیث حوالہ
۸۸	کسی یہودی کو کوئی چیزین نہ دے سکے گی	حدیث حوالہ
۸۹	یہاں کا درخت اور پھول نصیب نہ رہا رہے پیچھے ہو چکا ہے۔	حدیث حوالہ
۹۰	اس وقت اسلام کے سوا تمام مذہب مٹ جائیں گے۔	حدیث حوالہ ابو داؤد، احمد ابن ابی شیبہ، ابن حبان، ابن جریر
۹۱	اور جہاد موقوف ہو جائے گا۔ کیونکہ کوئی کافری باقی نہ رہے گا۔	حدیث حوالہ بخاری و مسلم
۹۲	اور اس لئے حبشہ کا حکم بھی باقی نہ رہے گا۔	حدیث حوالہ مسند حمید
۹۳	مال و زبردگوں میں اتنا عام کریں گے کہ کوئی قبول نہ کرے گا۔	حدیث حوالہ مذکور
۹۴	حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی مسرت نہ کریں گے۔	حدیث حوالہ مسلم، سنن احمد

۹۵	حضرت مسیح موعودؑ کے الود جائز تشریف لے جائیں گے۔	حدیث ۳۳ مسلم، مسند احمد
۹۶	حج - عمر یا دونوں کریں گے۔	۔ ۔ ۔
۹۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر تشریف لے جائیں گے	درستور
۹۸	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیں گے جس کو مسیح موعودؑ سنیں گے۔	

مسیح موعودؑ کو کس مذہب پر چلائیں گے

۹۹	آپ قرآن و حدیث پر خود بخود کریں گے اور لوگوں کو بھی اس پر چلائیں گے۔	حدیث ۷۵۵ اشاعر
----	--	----------------

مسیح موعودؑ کے زمانہ میں ظاہری و باطنی برکات

۱۰۰	ہر قسم کی دینی و دنیوی برکات نازل ہوں گے۔	حدیث ۴۴ مسلم، ابوداؤد، ترمذی، مسند احمد
۱۰۱	سب کے دلوں سے بغض و حسد اور کینہ نکل جائے گا۔	حدیث ۷۱ مسلم وغیرہ
۱۰۲	ایک اٹاوا تیار ہو گا کہ ایک جماعت کے لئے کافی ہو گا۔	حدیث ۷۵ مذکور
۱۰۳	ایک دروہ دینے والی آدمی لوگوں کی ایک جماعت کے لئے کافی ہوگی۔	۔ ۔
۱۰۴	ایک دروہ والی ایک عورت کے لئے کافی ہو جائیگی۔	۔ ۔
۱۰۵	ہر ڈنک دانے زہریلے جانور کا ڈنک وغیرہ نکال دیا جائے گا۔	حدیث ۷۱۱ ابوداؤد، ابن ماجہ

۱۰۶	یہاں تک کہ ایک لڑکی گرساتپ کے نہ میں آتھ دے گی تو وہ اس کو قہقارے نہ پہنچائے گا۔	حدیث صحیح ابوداؤد ابن ماجہ
۱۰۷	ایک لڑکا شیر کو بھگا دے گا اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے گا۔	.
۱۰۸	سیڑیا، بکریوں کے ساتھ ایسا ہے گا جیسے گناہ و پوز کی حفاظت کے لئے رہتا ہے۔	.
۱۰۹	سانسی زمین مسلمانوں سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔	.
۱۱۰	صدقات کا دھوکا چھوڑ دیا جائے گا	.

یہ برکات کتنی مدت تک رہیں گی ؟

۱۱۱	وہ برکات سات سال تک رہیں گی۔	حدیث صحیح مسلم احمد بن حنبل
لوگوں کے حالات متفرقہ جو مسیح عیسیٰ کے وقت ہوئے گئے		
۱۱۲	موسیٰ مشکوٰۃ اہل حق یا دین میں اترے گا	حدیث صحیح مسلم
۱۱۳	ان سے جہاد کے لئے مرتبہ منورہ سے ایک لشکر چلے گا۔	.
۱۱۴	یہ لشکر اپنے زمانہ کے بہترین لوگوں کا مجموع ہوگا۔	.
۱۱۵	ان کے جہاد میں لوگوں کے تین طبقے ہو جائیں گے۔	.
۱۱۶	ایک تہائی حصہ شکست کھائے گا۔	.
۱۱۷	ایک تہائی شہید ہو جائے گا۔	.

حدیث ۷۷۷ مسلم

ایک تہائی فتح پاجائیں گے۔

۱۱۸

قسط خلیفہ فتح کریں گے۔

۱۱۹

پہلے خسرو جرج و جال کی غلط خبر مشہور ہونا

حدیث ۷۷۷ مسلم

جس وقت وہ غنیمت تقسیم کرنے میں

مشغول ہوں گے تو خسرو جرج و جال کی غلط

خبر مشہور ہو جائے گی۔

لیکن جب یہ لوگ ملک شام میں آئیں

آئیں گے تو دجال نکل آئے گا

۱۲۰

۱۲۱

اس زمانے میں عرب کا حال

عرب اس زمانہ میں بہت کم ہوں گے تو

سب کے سب بیت المقدس میں ہوں گے

حدیث ۷۷۸ ابوداؤد ابن ماجہ

۱۲۲

لوگوں کے بقیہ حالات

حدیث ۷۷۹ احمد حاکم طبرانی

مسلمان دجال سے کبھی کبھی پہاڑ پر

ہو جائیں گے یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔

اس وقت مسلمان سخت فقر و فاقہ میں

مستلا ہوں گے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ

اپنی کمان کا چلہ جلا کر کھا جائیں گے۔

اس وقت چانک ایک منادی کو آواز

دے گا کہ تمہارا فریاد کس انگلیا

لوگ قعوب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی

بیت بھرت ہوتے کی آواز ہے۔

۱۲۳

۱۲۴

۱۲۵

۱۲۶

غزوہ ہندوستان کا ذکر

۱۲۷	ایک مسلمانوں کا لشکر ہندوستان پر چلا کرے گا اور اس کے بادشاہوں کو قید کرے گا۔	حدیث مسلم ابو نعیم
۱۲۸	یہ لشکر اللہ کے نزدیک مقبول و مقبول ہوگا	" "
۱۲۹	جس وقت یہ لشکر واپس ہوگا تو اللہ علیہ السلام کو ملک شام میں پائے گا۔	" "
۱۳۰	نئی عباس اس وقت گاؤں میں رہے گی اور سیاہ کپڑے پہنیں گے۔	حدیث مسلم ابن نجار
۱۳۱	اور ان کے متبعین اپنی خراسان ہوں گے	" "
۱۳۲	لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پر تمام دنیا سے مستحق ہو جائیں گے	" "

مسیح موعود کے زمانہ کے اہم واقعات

آپ کے نزول سے پہلے دجال کا خروج

۱۳۳	اشام رواق کے درمیان کھال بچھے گا۔	حدیث مسلم مذکور
-----	-----------------------------------	-----------------

دجال کی علامات

۱۳۵	اس کی پیشانی پر کافراں مودت کی لک ہوگا	حدیث مسلم مسند احمد
۱۳۶	وہ بائیں آنکھ سے کان ہوگا۔	" "
۱۳۷	دائیں آنکھ میں سمیت ناسخ ہوگا۔	" "

۱۳۸	تھم دنیا میں پھر جائے گا۔ کوئی جنگ بائی نہ رہے گی جس کو دفع نہ کرے۔	حدیث ۱۱۱۱ مستداصح
۱۳۹	البتہ عرین، مکر و عینہ اُس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔	• •
۱۴۰	مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے ہر راستہ پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا۔ جو دجال کو اندر نہ گھسنے دیں گے۔	حدیث ۱۱۱۲
۱۴۱	جب مکہ و مدینہ سے دفع کر دیا جائے گا تو ظریب و حرمین (سبجہ و کھاری زمین) کے قسم پر جا کر تعمیر ہوگا۔	• •
۱۴۲	اس وقت میں تین زلزلے آئیں گے جو مناقصین کو مدینہ سے نکال پیٹھیں گے اور تمام منافق مرد و عورت و جال کے ساتھ ہو جائیں گے۔	حدیث ۱۱۱۳ مستداصح
۱۴۳	اس کے ساتھ ظاہری طور پر جنت و دوزخ ہوگی مگر حقیقت میں اُس کی جنت دوزخ اور دوزخ جنت ہوگی۔	حدیث ۱۱۱۴ مستداصح
۱۴۴	اُس کے زمانہ میں ایک دن سال بھر کے برابر اور دو سہ ماہیہ کے برابر اور تیس ماہیتہ کے برابر ہوگا۔ اور ہر باقی ایام عادت کے موافق ہوں گے۔	• •
۱۴۵	وہ ایک گدے پر سوار ہوگا جس کے دونوں ہاتھوں کا درمیانی فاصلہ چالیس ہاتھ ہوگا اس کے ساتھ شیعین ہوں گے جو لوگوں سے کلام کریں گے۔	• •

۱۳۷	جیب وہ بادل کو کہے گا فوراً بارش ہو جائے گی	حدیث ۵۰ ذکر
۱۳۸	اور جیب چاہے گا تو قحط پڑ جائے گا	" "
۱۳۹	دیندارا خدے اور ابرم کو تندرست کر دے گا	حدیث ۵۱ طبرانی
۱۴۰	زمین کے پوشیدہ خزانوں کو حکم دے گا تو فوراً باہر آکر اس کے پیچھے ہوجائیں گے	" "
۱۴۱	وجہ ایک نوجوان آدمی کو بلائے گا کہ تو اسے اس کے دو کمرے بیچ کر دے گا اور پھر اس کو بلائے گا تو وہ صبح سالم ہو کر ہنستا ہوا سامنے آجائے گا	" "
۱۴۲	اس کے ساتھ ستر ہزار روپیہ دی ہوں گے جن کے پاس جزا، نکواریں اور ساج ہوں گے	حدیث ۵۲ ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ
۱۴۳	لوگوں کے تین فرقے ہو جائیں گے ایک فرقہ دجانی کا اقتدار کسے گا، دوسرا ایک فرقہ اپنی کاشت کاری میں مشغول رہے گا اور ایک فرقہ دریائے فرات کے کنارے پر بس کے ساتھ جہاد کسے گا	حدیث ۵۳ ابن ابی شیبہ، عباس بن حنیفہ، عاکم، بیہقی، ابن ابی حاتم
۱۴۴	مسلمان ملک شام کی بیستویں میں ہوجائیں گے اور رجال کچاں سے لے کر یمن تک ہوں گے	" "
۱۴۵	اس شکر میں ایک شخص ایک سو روپیہ (یا سید) سفید گھوڑے پر سوار ہوگا اور یہ سدا پر شکر شہید ہو جائے گا ان میں سے ایک بھی واپس نہ آئے گا	" "

دجال کی ہلاکت اور اس کے لشکر کی شکست

۱۵۶	دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح چھپنے لگے گا جیسے نمک پانی میں چھلکتا ہے۔	حدیث ۵۳۱ مذکور
۱۵۷	اس وقت تمام یہودیوں کو شکست ہوگی	حدیث ۵۳۲
یا جوجُ ما جوجُ کا ٹکٹنا اور ان کے بعض حالات		
۱۵۸	اللہ تعالیٰ یا جوجُ ما جوجُ کو نکالے گا جن کا سینہ تمام عالم کو گھیر لے گا۔	حدیث ۵۳۳ مذکور
۱۵۹	اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو طور پہاڑ پر جمع فرمائیں گے۔	.
۱۶۰	یا جوجُ ما جوجُ کا ابتدائی حصہ جے میلے طرح پر گزرتے گا تو سب ریا کو لپکرتے کہتے گا۔	.
۱۶۱	اس وقت ایک ہیل لوگوں کے لئے ستوا دینار سے بہتر ہوگا (یوحنا کے پلڑیا سے تکتی رغبت کی وجہ سے)	.

مسیح موعود کا یا جوجُ ما جوجُ کیلئے بیجا فرمانا اور اس کی ہلاکت

۱۶۲	اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جوجُ ما جوجُ کے لئے بروہا فرمائیں گے۔	حدیث ۵۳۴ مذکور
۱۶۳	اللہ تعالیٰ ان کے گھلوں میں ایک ٹھکانا دے گا جس سے سب کے سب دفعہ مرتے ہوئے رہ جائیں گے۔	.

حضرت عیسیٰ کا حبیل طور سے آنا

۱۶۳	اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حبیل کو لے کر حبیل طور سے زمین پر اتریں گے۔	حدیث ۵۵ خاکدہ
۱۶۵	مگر تمام زمین یا جہج ماجج کے ٹروٹا ک بدلو سے بھری ہوئی ہوگی۔	" "
۱۶۶	حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے کہ بدخودہ ہو جائے۔	" "
۱۶۷	اللہ تعالیٰ بارشیں بڑھائے گا جس سے تمام زمین دھل جائے گی۔	" "
۱۶۸	پھر زمین اپنی اصلی حالت پر پھولوں اور پھلوں سے بھر جائے گی۔	" "

مسح موعود کی وفات اور اس کے قبل بعد کے حالات

۱۶۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو فرمائیں گے کہ میں نے بعد ایک شخص کو خلیفہ بنائیں جس کا نام مقتصد ہے۔	حدیث ۵۵ الاشاؤد للبرزخی
۱۷۰	پس اس کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی	حدیث ۵۶ و ۵۷ اسناد احمد فقط
۱۷۱	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں چوٹی قبر آپ کی ہوگی۔	" "
۱۷۲	لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تحصیل ارشاد کے لئے مقتصد کو خلیفہ بنائیں گے۔	" "
۱۷۳	پھر مقتصد کا بھی انتقال ہو جائے گا۔	" "
۱۷۴	پھر لوگوں کے سینوں سے دس آرائے اٹھا لیا جائے گا۔	" "

۱۷۵	یہ واقعہ مقصود کی موت سے عرصہ سال بعد ہو گا۔	حدیث ۵۵۰ و ۵۵۱
۱۷۶	اس کے بعد قیامت کا حال ایسا ہو گا جیسے کوئی پونے نو مہینہ کی حاملہ کے معلوم نہیں کب ولادت ہو جائے۔	دعا کاغذ -
۱۷۷	اس کے بعد قیامت کی بالکل تسری علامات ظاہر ہوں گی۔	

ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمتروں!

سچ موعود ﷺ کی مکمل سوانح حیات اور عمر بھر کے کارنامے اور ان کے مسکن و دفن کا پورا جغرافیہ اس تفصیل و تحقیق کے ساتھ قرآنی آیات اور حدیثی روایات میں جب ایک سمجھ دار آدمی کے سامنے آتا ہے تو خود بخود یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ لاکھوں انبیاء علیہم السلام کی عظیم الشان جماعت میں سے صرف حضرت عیسیٰ ﷺ کی کیا خصوصیت ہے کہ ان کے تذکرہ کو قرآن و حدیث نے اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ کسی اور نبی کے لئے اس کا عشر عشر بھی مذکور نہیں۔ یہاں تک کہ سید الاولین و الآخین خاتم الانبیاء ﷺ کے حالات طیبات اور سیرت و سائل بھی قرآن عزیز میں اس تفصیل و توضیح کے ساتھ نظر نہیں آتے۔ حالانکہ تمام انبیاء و رسل کی جماعت پر آپ ﷺ کی سیادت و عظمت باجماع امت ثابت ہونے کے علاوہ خود حضرت عیسیٰ ﷺ کی بعثت کے مقاصد میں بہترین قرآن مجید پر بھی ایک اہم مقصد ہے کہ دنیا میں آپ ﷺ کی تشریف آوری کا اعلان فرماتے ہوئے آپ ﷺ کی سیادت کا تذکرہ قلب پر بٹھا دیں۔ ان حالات پر نظر کرتے ہوئے یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ﷺ کے تذکرہ کی یہ اہمیت ضرور کسی بڑی مصلحت و حکمت پہنچی ہے۔

پھر جب ذرا غور کیا تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ خصوصی اہمیت بھی ان عنایات انبیاء کا نتیجہ ہے جو ازل سے امت محمدیہ کی قسمت میں مقدر ہو چکی تھی اور حضرت خاتم الانبیاء و المرسلین ﷺ کی شان رحمت اللعالمین کا ایک مظہر ہے۔ جس نے امت کے لئے مذہبی شاہد کو گواہ اور صاف کر چھوڑا ہے کہ اس کا لیل و نہار برابر ہے۔ اس راستہ کے قدم قدم پر ایسے نشانات بتلا دیئے ہیں کہ چلنے والے کو کہیں القباس پیش نہیں آ سکتا۔

یعنی قیامت تک جتنے قابل اقتدار انسان پیدا ہونے والے تھے ان میں اکثر کے نام

لے لے کر ان کی مفصل کیفیات پر امت کو مطلع فرمادیں تاکہ اپنے اپنے وقت میں یہ بزرگان دین ظاہر ہوں تو امت ان کے قدم لے اور ان کے افعال و اقوال کو پناہ سواہ بنائے۔

پھر ارشاد و ہدایت کے سلسلہ میں چونکہ حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام نبوت کی شان امتیاز رکھتے ہیں اس لئے ان کے ذکر کی اہمیت سب سے زیادہ ہونا لازمی تھی۔ کیونکہ نبی کی شان تمام دنیا سے برتر ہے۔ اس کی ادنیٰ تو چین و تنقیص کا اشارہ بھی کفر صریح ہے۔ تمام مشرکین اور مہدیین امت کی شخصی معرفت میں اگر کوئی شبہ باقی بھی رہے تو بجز اس کے کہ ان کی برکات و یوصی سے محرومی ہو۔ امت کے ایمان کا خطرہ نہیں ہے۔ بخلاف مسیح علیہ السلام کے کہ ان کی علامات اور پہچان میں کوئی شبہ کا موقع نہ الہام کی گنجائش رہے اور امت مرحومہ ان کو نہ پہچانے تو یہاں کفر و ایمان کا سوال پیدا ہو جاتا ہے اور امت کا ایمان خضرہ میں آ جاتا ہے۔ اندیشہ قوی ہوتا ہے کہ نہ پہچاننے کی وجہ سے امت آپ کی تو چین و تنقیص میں مبتلا ہو کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور پھر دجالی فتنوں اور یا جبرج مایہوج کی بلاتوں کا شکار ہو جائے۔

اس لئے رحمت اللعالمین علیہ السلام کا فرض تھا کہ مسیح علیہ السلام کی پہچان کو تیار فرمادیں کہ کسی اہمیر انسان کو ان سے آنکھ چرانے کی مجال نہ رہے۔ خدا کی ہزاراں ہزار رحمتیں اور بے شمار درود اس حریف ہائے مومنین اور رؤف و رحیم رسول علیہ السلام پر جنس نے اس مسئلہ کو اتنا صاف اور روشن فرما دیا کہ اس سے زیادہ عار و ناممکن ہے۔

دنیا میں ایک شخص کی تعریف اور پہچان کے لئے اس کا نام، پورا ولدیت و کمونت و غیرہ دو تین اوصاف بتا دینا ایسا کافی ہو جاتا ہے کہ پھر اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ ایک کاروبار پر جب یہ دو تین نشان لکھ دیئے جاتے ہیں تو شرق سے مغرب میں ٹھیک اپنے مکتوب الیہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اور کسی دوسرے کو یہ مجال نہیں ہوتی کہ اس پر اپنا حق ثابت کر دے یا جنھی رسالت سے یہ کہہ کر لے لے کہ میں ہی اس کا مکتوب الیہ ہوں۔

لیکن ہمارے قارئین کریم علیہ السلام نے صرف انہیں نشانات کے بتادینے پر اکتفا نہیں فرمایا۔ بلکہ مسیح علیہ السلام کے نام کی جو جنھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں دی ہے اس کی پشت پر پتہ کی جگہ ان کی ساری سوانح عمری اور شاکل و خصال، خلیہ لباس اور عملی کارہائے جگہ ان کے مقام نزدیکی اور جائے قرار اور مسکن و وطن کا پورا جغرافیہ تحریر فرما دیا ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں فرمائی بلکہ آپ کا شجرہ نسب اور آپ کے متعلقین تک کے اقوال کو مفصل لکھ دیا ہے۔ مگر فلسفوں کہ اس پر بھی بعض قرائن میں فکر میں ہیں کہ رسول مقبول پیغمبر کی اس ترمیم کو کشت پر (خاکش بدین) خاک ڈال کر اس

مرزا نیوں سے چند سوال

مجھ کو یہ پوچھا ہے مرزا سے
یہ کبھی ہوش میں بھی آتے ہیں

لوگ جو نہ واقفیت یا کسی مخالفہ و غلط فہمی سے مرزائیت کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں
میں ان کو خدا اور اس کے رسول ﷺ کا واسطہ دے کر دی خیر خواہی اور ہمدردی سے عرض کرتا ہوں
کہ یہ دین و آخرت کا واسطہ ہے۔ ہر شخص کو اپنی قبر میں اکیلا جانا اور حساب دینا ہے۔ کوئی جتنا اور
جماعت وہاں کام نہ آئے گی۔ خدا کے لئے ہوش میں آئیں اور عقل خدا واد سے کام لیں اور
سمجھیں کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نہیں اوصاف و علامات اور نشانات کے آدمی تھے جو سید
الانبیاء ﷺ نے مسخ موعود کی پہچان کے لئے امت کے سامنے رکھے ہیں۔

۱. کیا مرزا قادیانی کا نام "غلام احمد" نہیں بلکہ "مسیحی" ہے؟
۲. کیا ان کی والدہ کا نام "چراغ علی بی" نہیں بلکہ "مریم" ہے؟
۳. کیا ان کے والد "غلام سرفتنی" نہیں بلکہ بے باپ کی پیداوار ہیں؟
۴. کیا ان کا مولد "قادیان" جیسا کہ رو نہیں بلکہ "دشلق" ہے یا قادیان
دشلق کے ضلع پانہ میں واقع ہے؟
۵. کیا ان کا "فرن" قادیان نہیں بلکہ "ہندو طیبہ" ہے؟
۶. کیا ان کے "نانا" "عمران" "نور ہاسوں" "ہارون" اور "نانی" "حنہ" ہیں؟
۷. کیا ان کی والدہ کی تربیت حضرت مریم کی طرح ہوئی ہے؟
۸. کیا ان کی نشو و نما ایک دن میں اتنا ہوا جتنا ایک سال میں بچہ کا ہوتا ہے؟
۹. کیا ان کے پاس عجیبی رزق آتا تھا؟
۱۰. کیا فرشتے ان سے کلام کرتے تھے؟
۱۱. کیا مرزا قادیانی کی پیدائش جنگل میں بھجور کے درخت کے نیچے ہوئی؟
۱۲. کیا ان کی والدہ نے پیدائش کے بعد درخت بھجور کو ہلا کر بھجوریا
کھائی تھیں؟
۱۳. کیا مرزا قادیانی نے کسی مرد کے وز خدا کیا ہے؟

۱۱۳۔ کیا انہوں نے کسی برص کے پیر یا ماہرِ نزاع سے ملے کو خدا سے ان کی پا کر شفا دہلی ہے؟۔

۱۱۵۔ کیا مٹی کی چیزوں میں حکمِ خداوندی چلن والی ہے؟۔

۱۱۶۔ کیا دواؤں پر مگنے ہیں اور پھر اترے ہیں؟۔

۱۱۷۔ کیا ان کے سائنس کی ہوا سے کافر مر جاتے تھے؟۔

۱۱۸۔ کیا ان کے سائنس کی ہوائی دور پہنچی تھی جہاں تک ان کی نظر پہنچے؟۔

۱۱۹۔ کیا وہ مشق کی جامع مسجد میں مگے ہیں؟۔

۱۲۰۔ کیا ان کا کراچ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کی قوم میں ہوا ہے؟۔

۱۲۱۔ کیا انہوں نے دنیا سے صلیب پرستی اور نصرانیت کو مٹایا ہے یا اور ان کے زمانہ میں نصرانیت کو ترقی ہوئی؟۔

۱۲۲۔ کیا ان کے زمانہ میں ان اوصاف کا راجا نکلا ہے جو بحوالہ احادیث ہم نے نقشہ میں درج کئے ہیں؟۔

۱۲۳۔ کیا انہوں نے ایسے راجاں کو رب سے قتل کیا ہے؟۔

۱۲۴۔ کیا انہوں نے اور ان کی جماعت نے یہودیوں کو قتل کیا ہے؟۔

۱۲۵۔ کیا کسی نے ان کے زمانہ میں پتھروں، نور درختوں کو پتوں لے دیکھا ہے؟۔

۱۲۶۔ کیا انہوں نے مال و دولت کو اتنا عام کر دیا ہے کہ اب کوئی لینے والا نہیں ملتا؟۔ یا اور افلاس، فقر و فاقہ اور قلت ان کے قدموں کی برکت سے دنیا میں پھیل گئے؟۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مرزا کا دیانی میں باوجود مسیح یا مثل مسیح کے دعویٰ یہ وصف نہ ہوا۔
 ورنہ ساری دنیا خالی ہو جاتی۔ کیونکہ یہودیوں نے خود واقعی کافر ہیں ہی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک دنیا کے کروڑوں مسلمان بھی کافر ہیں۔ (حقیقتِ یحییٰ ص ۱۷۱، خزائن ص ۳۵۵) میرا مخالف جہتھی ہے۔ (انجمنِ تہذیب ص ۱۶، خزائن ص ۱۷۱، ۱۷۲) جس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔ (انجامِ آخر ص ۱۶، خزائن ص ۱۷۱، ۱۷۲) جس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔ (تذکرہ ص ۱۷۷)

۲۷۔ کیا آسمانی برکات مہلوں اور درختوں میں ہر طرح کا ہر موسم کے
ایک ایسا ایک جماعت کے لئے ایک بکری کا رواج ایک قبیلہ کے لئے
کافی ہو جائے؟

۲۸۔ کیا انہوں نے لوگوں کے قلوب میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا یا اتفاق
و خلاف کی طرح ڈالی؟

۲۹۔ کیا بغض و حسد لوگوں کے قلوب سے اٹھ گیا اور زیادہ ہو گیا؟
کیا پھوس و غیور کا زہر پکارا ہو گیا؟

۳۰۔ کیا مرزا قادیانی کو غیور و غیور کرنا نصیب ہوا ہے؟

۳۱۔ کیا مرزا قادیانی کبھی مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں؟

۳۲۔ کیا ان کے زمانہ میں باجوئے، ماہر، نکلے ہیں؟ کیا ان کے سردوں
سے تمام زمین آلودہ خواستہ و بد ہوئی، اور مرزا قادیانی کی دعا سے
بادشہ نے اس کو دھویا ہے؟

۳۳۔ کیا مرزا قادیانی نے کسی متعدد نامی آدمی کو خلیفہ بنایا ہے؟

۳۴۔ کیا مرزا قادیانی کو بدینہ طبع کی حاضری نصیب ہوئی؟

الغرض مسیح و علیہ السلام کے علامات و نشانات کا مکمل نقشہ بحوالہ قرآن وحدیث آپ کے
مذہب کے لئے ہے۔ آنکھیں کھول کر ایک ایک نشان اور ایک ایک علامت کو مرزا قادیانی میں تلاش کیجئے
اور خدا تعالیٰ کی انہوں سے غائب ہیں تو خلقی ہی سے شرمائے کہ رسول متبول ^{بغیض} کی یہ چٹھی جس
پر یہ نشانات اور یہ پتہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کس کے سپرد کرتے ہیں؟ اور اگر کہیں مرزا قادیانی احمد
قادیانی سے مراد جیسی اور چراغ بی بی بی سے مراد مشت اور بدینہ سے قادیان اور انہماکیت کے
مذہب سے مراد ان کی ترقی اور عزت سے مراد ملت ہے تو اس خاندان سے مراد لئی لغت پر قرآن اور
احمدیہ نبویہ کی جس تحریف بلکہ ان کا مسکھ جانے کو کیا واقعی تمہاری عقل قبول کرتی ہے؟ اور کیا
دنیا میں کوئی انسان اس پرور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر تحریفات و بدایات اور استعارات کی یہی گرم
بازاری ہے تو پھر یہ دنیا کا کوئی کا سب یا کوئی معافہ درست رہ سکتا ہے؟

اب تو جب جائیں کہ مرزا قادیانی یا ان کی امت کسی عیسائی نامی و مشقی آدمی کا ایک کارڈ
چٹھی رسالہ سے یہ کہہ کر وصول کر لیں کہ سلطان میں قادیان ہی کا نام دمشق ہے اور میرا ہی نام عیسائی

ہے اور چراغِ نبیؐ کا نام مریم ہے۔ کسی یہ کہہ کر دیکھو کہ جنسی رساں اور ساری دنیا تمہیں کیا کہے گی؟۔

ہاں اگر رسول کریم ﷺ کی اس جنسی کولادارثِ کچھ کر راستہ میں اڑانا چاہتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ آج بھی آپ ﷺ کے دوارث موجود ہیں جو آپ ﷺ ہی کی لکیر کے فقیر ہیں اور اسی کو اپنی بادشاہی سمجھتے ہیں اور اسی جہد پر جان دے دینے کو اپنی قلاتر دارین جانتے ہیں جو نبی کریم ﷺ سے ہاتھ دھکے ہیں:

اگرچہ خرومن عموم غم تو داد ہباد

بخاکِ بِلَافِ عزیزت کہ عہدِ نشکستم

اس لئے ہر بعونِ اللہ تعالیٰ باگِ دلی کہتے ہیں کہ مرزائی دستِ کشتاخی زور دگائے مگر یہ والا نامہ اسی مکتوبِ الیہ کو ملے گا جس کے نام پر آج سے تیرہ سو برس پہلے آنحضرت ﷺ نے تحریر فرمایا اور بروایت ابو ہریرہؓ جان کو سلام پہنچایا ہے۔

واللہ باللہ! میں مرزا کا دلیانی سے کوئی عداوت نہیں۔ کون چاہتا ہے کہ گمراہے ہوئے مسیح کو اور ان کی سبجائی کو ٹھکرائے؟۔ بالخصوص ایسے وقت جب کہ قوم کو مسیح کی سخت حاجت ہے۔ مگر بات دہی ہے کہ مسیح تو ماننے کے لئے تیار ہیں مگر کوئی سبجائی بھی تو دکھائے:

ہوں میں پردانہ مگر شمع تو ہو رات تو ہو

جانا دینے کو ہوں موجود کوئی بات تو ہو

دل بھی حاضر سرِ حلیم بھی خم کو موجود

کوئی مرکز ہو کوئی قبلہ حاجات تو ہو

دل تو بے چین ہے اظہارِ ارادت کے لئے

کن جانب سے کچھ اظہارِ کرامات تو ہو

دل کشادہ صافی کا کسے ذوق نہیں

باطن افروز کوئی عہدِ خرابات تو ہو

مسلمانو! آپ کی مذہبی غیرت و حمیت اور خدا داد عقل و فہم کو کیا ہوا کہ آپ کو مشاہدات

اور بدحیثیت کے انکار کی طرف بلایا جاتا ہے اور آپ ذرا عقل سے کام نہیں لیتے:

اے کشتہ ستم! تیری غیرت کو کیا ہو؟

خدا کے لئے ذرا ہوش میں آؤ اور اس مسئلہ کے انجام پر نظر ڈالو کہ اگر یہی سرزائی لغت اور قادیانی زبان اور اس کے عجیب استعارات رہے تو قرآن وحدیث اور مذہب اسلام کا تو کھٹا کیا ساری دنیا کا گھر دہم داور عالم کا قلعہ مبر باد ہو جائے گا۔ ایک شخص اگر زید کے گھر پر دعویٰ کرے کہ یہ میرا ہے اور مرزا قادیانی کی طرح کہے کہ تسمانی خنزروں میں میرا ہی نام زید لکھا ہوا ہے اور مالک مکان کی جتنی غلامات اور نشانات سرکاری کاغذوں میں درج ہیں ان سب کا مستحق ہر گز استعارات میں ہوں تو بتلائیے کہ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہو گا؟ اسی طرح اگر ایک مرد کسی غیر منکوحہ پر اسی منسلک سے اپنی بی بی ہونے کا دعویٰ کرے یا کوئی عورت اسی سرزائی استعارہ کے ملے کسی غیر مرد کو اپنا خاوند بتائے یا کوئی ملازم دوسرے ملازم کی تنخواہ وصول کر لے یا کوئی بھتیجی ہادشہ کی مجلس میں محسوس کر شہابی بیہات کو اسی سرزائی فلسفہ کی طرف دعوت دے۔ یا ایک نقل محمد کا مجرم اپنا جرم اسی سرزائی استعارات کے ذریعہ کسی دوسرے غریب کے سر ڈال دے اور کہے کہ آسمانی دفتر میں اسی کا نام ہو ہے جو قاتل کے لئے لکھا ہوا ہے تو فرمائیے کہ سرزائی اصول اور ان کے استعارات کی دنیا کو جو زور رکھتے ہوئے کسی کو کیا حق ہے کہ ان لوگوں کی زبان بند کر سکے یا ہاتھ روک سکے۔ اور جب نویت اس پر پہنچ گئی تو خود بھیجے کہ دین و مذہب تو کیا خود دنیا داری کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔

الغرض دنیا کے تمام معاملات بیع و شراء، لین و دین، نکاح و طلاق، براء و سزا میں ایک شخص کی تعین کے لئے جب اس کا نام اور ولدیت و سکونت وغیرہ دو چار وصف ذکر کر دیئے جاتے ہیں تو اس شخص کی تعین و تمیز ایسی خفیہ رہتی ہو جاتی ہے کہ اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی اور کسی دوسرے کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کے ادواں و اقوال کو اپنی طرف منسوب کر سکے اور اس کی ملکات میں تصرف کر سکے۔ نہ یہاں کوئی استعارہ چل سکتا ہے نہ مجاز۔ دنیا کے تمام کارخانے اسی اسلوب پر قائم ہیں۔

غضب ہے کہ جس شخص کے متعلق ختم الانبیاء علیہ السلام نے دو چار نہیں اوس میں نہیں ایک سو سی (۱۸۰) علامات و نشانات امت کو بتلائے ہوں۔ امت کو اب بھی اس کی تعین میں شبہ رہے اور آپ ﷺ کے صاف و صریح ارشادات کو استعارات و مجوز کہہ کر مٹا دے:

هرگز بنور نمے آید ذروئے اعتقاد

ہیں ہمہ هاگفتن و دین پیچید داشتن

بلکہ بلاشبہ یہ آنحضرت ﷺ کی صریح تکذیب اور قرآن وحدیث کو جھٹلاتا ہے۔
(تعوذ باللہ منہ)

یا اللہ تو ہماری قوم کو محض دے اور محض سے کام لینے کی توفیق دے کہ اس جیسے بددیانت
کے انکار میں مبتلا نہ ہوں۔

واللہ الہادی وعلیہ التکلیل

العبد الضعیف

عماد شفیق الدیوبندی مخدوم والد پید و مشائخ

مدرسہ دارالعلوم دیوبند

شعبان ۱۴۳۶ھ

ماہنامہ کولہاک

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان سے شائع ہونے والا ﴿ماہنامہ نولائٹ﴾ جو قوانینیت کے خلاف مرقعہ جدیدہ صفحات پر مکمل دستاویزی ثبوت ہر ماہ شیا کرتا ہے۔ صفحات ۶۰، کمپوزنگ اسٹیمپڈ کانسٹرکٹورس اور نور ٹیکنیکل این تمام تر خوبیوں کے باوجود درسا اشد افتد ایک صد روپیہ، منی آرڈر بھیج کر ممبر بننے مطلقہ فرمائیے۔

رابطہ کے لئے:

دفتر مرکزی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، صوری پور، ملتان

ہفت روزہ ختم نبوت کراچی

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان ﴿ہفت روزہ ختم نبوت﴾ کراچی گذشتہ بیس سالوں سے تسلسل کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ گذشتہ دنوں دیران ملک تمام، دینی رسائل میں ایک امتیازی شان کا حامل جریدہ ہے۔ جو مولانا مفتی محمد رفیس خان صاحب مدظلہ کی زیر نگرانی شائع ہوتا ہے۔

درسات صرف ۲۰۰ روپے

رابطہ کے لئے:

دفتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جامع مسجد باب الرست

پرانی نمائش، ایم اے جناح روڈ کراچی نمبر ۱

بسم الله الرحمن الرحيم

حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ کی رائے گرامی

رسالہ 'وصول الافکار' اصول الافکار کے متعلق

مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی کے ایک مفصل خط پر تنقید کے آخر میں حضرت تھانوی سے مندرجہ ذیل خط تحریر فرمائے ہیں۔ یہ خط ۷ شعبان ۱۳۵۱ھ کا تحریر فرمودہ ہے اور ماہنامہ "النور" نمبر ۱۱ جون ۱۳۵۲ء میں شائع ہوا تھا اور پھر امداد الفتاویٰ محبوب کی جلد چہارم میں ۵۳۹ پر شائع ہوا ہے۔ دیکھئے یہ ہیں۔

"مولوی محمد شفیع صاحب نے اصول تکفیر میں ایک مختصر اور جامع مانع اور مانع رسالہ لکھا ہے۔ بعض اجزاء میں میں بھی لکھا تھا۔ مگر ان کی تحریر تحریر سے قریب قریب مسئلہ صاف ہو گیا۔ اور غریب پیچ چوڑے کار میں نے اس کام کو لکھا ہے۔ وصول الافکار الی اصول الکفر۔"

۷ شعبان ۱۳۵۱ھ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً

سیدنا محمد المجتبیٰ ومن یرحمہ اللہ۔ اما بعد

کسی مسلمان کو کافر یا کافر کو مسلمان کہنا دونوں جانب سے نہایت ہی سخت معاملہ ہے۔ قرآن کریم نے دونوں صورتوں پر شدید نکیر فرمائی ہے۔ مسلمان کو کافر کہنے کے متعلق ارشاد ہے۔

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُونُوا

لِلنَّاسِ الْغَيْبَ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعندَ اللَّهِ

سفانہ کثیرہ - كذلك كنتم من قبل فعلن الله عليكم فتبينوا . ان الله كان بما تعلمون خبيراً . نساء : ۹۶

”اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو ہر کام کو تحقیق کر کے کیا کرو اور ایسے شخص کو جو کہ تمہارے سامنے اطاعت ظاہر کرے۔ دینی زندگی کے سامان کی خواہش میں یوں مت کہہ دیا کرو کہ تو مسلمان نہیں۔ کیونکہ خدا کے پاس بہت غیبت کے مال ہیں۔ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا۔ سو غور کرو بیشک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ (یعنی جب تم اول مسلمان ہوئے تھے۔ اگر تمہیں بھی یہی کہہ دیا جاتا کہ تم مسلمان نہیں تو تم کیا کرتے)“

الغرض اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے اسلام ظاہر کرے تو جب تک اس کے کفر کی پوری تحقیق نہ ہو جائے اس کو کافر کہنا ناجائز اور وبالِ عظیم ہے۔ اسی طرح اس کے مقابل یعنی کافر و مسلمان کہنے کی ممانعت اس آیت میں ہے:

”اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلاً . نساء : ۸۸“

”کیا تم لوگ اس کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں ڈال رکھا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیں۔ اس کے لیے کوئی سبیل نہ پاؤ گے۔“

سلف صالحین صحابہ کرام و تابعین اور مابعد کے آئمہ مجتہدین نے اس بارہ میں بڑی احتیاط سے کام لینے کی ہدایت فرمائی ہیں۔ حضرات متکلمین اور فقہاء نے اس باب کو نہایت اہم اور دشوار گزار سمجھا ہے۔ اس میں داخل ہونے والوں کے لیے بہت زیادہ تحفظ و بیداری کی تمہین فرمائی ہے۔

پرنچہ حضرت علامہ قارئی نے شفاء میں فرمایا ہے:

”ادخال الكافر في ملة (الاسلامية) اواخر ارج مسلم عنها عظيم في

الدین . شفاء ج ۲ ص ۲۴۱ فصل تحقیق القول في اكفار المتأولين“

”کسی کافر کو اسلام میں داخل سمجھنا یا مسلمان کو اسلام سے خارج سمجھنا (دونوں

چیزیں سخت ہیں۔“

نہیں آج نکل اس کے برعکس یہ دونوں معاملے اس قدر سبیل سمجھ لئے گئے ہیں کہ کفر و اسلام اور ایمان و ارتداد کا کوئی معیار اور اصول ہی نہ رہا۔

ایک جماعت ہے جس نے تکفیر بڑی کوئی مشکل بنا رکھا ہے۔ ذرا سی خلاف شرع بلکہ خلاف طبع کوئی بات کسی سے سرزد ہوئی اور ان کی طرف سے کفر کا فتویٰ لگا۔ ادنیٰ ذریعہ یا توں پر مسلمانوں کو اسلام سے خارج کہنے لگتے ہیں۔ ادھر ان کے مقابل دوسری جماعت ہے جن کے نزدیک اسلام و ایمان کوئی حقیقت محصلہ نہیں رکھتے بلکہ ہر اس شخص کو مسلمان کہتے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے خواہ تمام قرآن و حدیث اور احکام اسلامیہ کا انکار اور توہین کرتا رہے۔ ان کے نزدیک اسلام کے مفہوم میں ہر قسم کا کفر کھپ سکتا ہے۔ انھوں نے ہندوؤں اور دوسرے مذہبوں کی طرح اسلام کو بھی محض ایک قومی نقب بنا دیا ہے کہ عقائد جو چاہے رکھے اقوال و اعمال میں جس طرح چاہے آزاد رہے۔ وہ بہر حال مسلمان ہے۔ اور اس کو اپنے نزدیک وسعت خیال اور وسعت حوصلہ سے تعبیر کرتے ہیں اور تمام سیاسی مصالح کا محور وہ اور اسی کو بنا رکھا ہے۔

لیکن یاد رہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ اس کی کج روی اور فراطراف و تغریبات کے دونوں پہلوؤں سے سخت بیزار ہیں۔ اسلام نے اپنے پیروؤں کیلئے ایک آسمانی قانون پیش کیا ہے جو شخص اس کو ضد و دل سے تسلیم کرے اور کوئی عقلی اپنے دل میں اس کے ماننے سے محسوس نہ کرے وہ مسلمان ہے اور جو اس قانون الہی کے کسی ادنیٰ حکم کا انکار کر بیٹھے وہ بلاشبہ بلا تردد و ارتداد اسلام سے خارج ہے۔ اس کے دائرہ اسلام میں داخل رکھنے سے اسلام بیزار ہے اور اس کے ذریعہ اسلامی برادری کی حریم شاری بڑھانے سے اسلام اور مسلمانوں کو خیرات ہے۔ ورنہ چند لوگوں کے داخل اسلام، سننے سے ہزاروں مسلمانوں کے خارج از اسلام ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ جیسا کہ بہت دفعہ اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہو چکا ہے۔

زور یہ ایک مضرت ایسی ہے کہ اگر فی الواقع ہزاروں مصالح بھی اس کے مقابلہ میں موجود ہوں تو وہ کسی مذہب دوست مسلمان کے لئے ہرگز قابلِ اہمیت نہیں ہو سکتیں۔ بالخصوص جب کہ ہر مصالح بھی محض سوہوم اور خیالی ہو۔

الغرض ایسا نہ مذہب کی اس افراط و تفریط اور کفر و اسلام کے معاملہ میں بے احتیاطی کو دیکھ کر ہمت سے خیال ہوتا تھا کہ اس بحث پر ایک مختصر جامع رسالہ لکھا جائے جس میں کفر و اسلام کا معیار ہو۔

اور اصولی طور پر یہ بات واضح کر دی جائے کہ وہ کون سے عقائد یا اقوال ہیں جن کی بنا پر کوئی مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی اثناء میں ذیل کے سوال کا جواب لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو اسی کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھ دیا گیا جس سے علاوہ اصول تکفیر معلوم ہونے کے بعض فرقوں کا حکم بھی واضح ہو گیا۔ اور مرتد کے بعض احکام بھی معلوم ہو گئے اور مجموعہ کا نام ”موصول الافکار فی اصول الکفار“ رکھا گیا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم

سوال اول: کفر و اسلام کا معیار کیا ہے اور کس وجہ سے کسی مسلمان کو مرتد یا خارج از اسلام کہا جاسکتا ہے؟

الجواب: ارتداد کے معنی لغت میں پھر جانے اور لوٹ جانے کے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں ایمان و اسلام سے پھر جانے کو ارتداد اور پھر آنے کو مرتد کہتے ہیں۔ اور ارتداد کی صورتیں دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی کلمہ بخت صاف طور پر تبدیل مذہب کر کے اسلام سے پھر جائے۔ جیسے عیسائی، یہودی، آریہ، سماجی وغیرہ مذہب اختیار کرے۔ یا خداوند عالم کے وجود یا توحید کا منکر ہو جائے۔ یا آنحضرت ﷺ کی رسالت کا انکار کر دے۔ (والعیاذ باللہ تعالیٰ)

دوسرے یہ کہ اس طرح صاف طور پر تبدیل مذہب اور توحید و رسالت سے انکار نہ کرے۔ لیکن کچھ اعمال یا اقوال یا عقائد ایسے اختیار کرے جو انکار قرآن مجید یا انکار رسالت کے مراد و ہم معنی ہیں۔ مثلاً اسلام کے کسی ایسے ضروری و قطعی حکم کا انکار کر بیٹھے جس کا ثبوت قرآن مجید کی نص صریح سے ہو یا آنحضرت ﷺ سے بطریق تو اتر ثابت ہو اور۔ یہ صورت بھی باجماع امت ارتداد میں داخل ہے۔ اگرچہ اس ایک حکم کے سوا تمام احکام اسلام پر شدت کے ساتھ پابند ہو۔

ارتداد کی اس دوسری صورت میں اکثر مسلمان غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے آدمیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور یہ اگرچہ بظاہر ایک سطحی اور معمولی غلطی ہے۔ لیکن اگر اس کے ہولناک نتائج پر نظر کی جائے تو اسلام اور مسلمان کے لئے اس سے زیادہ کوئی چیز مضرب نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں کفر و اسلام کے حدود ممتاز نہیں رہتے۔ کافر و مومن میں کوئی امتیاز نہیں رہتا۔ اسلام کے چالاک دشمن اسلامی برادری کے ارکان بن کر مسلمانوں کے لئے ”مار آستین“ بن سکتے ہیں۔ اور دوستی کے لباس میں دشمنی کی برقرار داد کو مسلمانوں میں نافذ کر سکتے ہیں۔

اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس صورت ارتداد کی توضیح کسی قدر تفصیل کے ساتھ کر

دی جائے اور چرچہ اُرتہ ادنیٰ صحیح حقیقت ایمان کے مقابلہ ہی سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اس لئے پہلے ایمان لا ابراہیم کی تعریف اور پھر اُرتہ ادنیٰ حقیقت لکھی جاتی ہے۔

ایمان و اُرتہ ادنیٰ تعریف

ایمان کی تعریف مشہور و معروف ہے جس کے اہم جزو دو ہیں۔ ایک حق سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ دوسرے اس کے رسول ﷺ پر۔ لیکن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے یہ معنی نہیں کہ صرف اس کے وجود کا قائل ہو جائے۔ بلکہ اس کی تمام صفات کاملہ علم، سمیع، بصیر، قدرت وغیرہ کو اسی شہوتا کے ساتھ ماننا ضروری ہے جو قرآن و حدیث میں بتلائی ہیں۔ ورنہ یوں تو ہر مذہب و ملت کا ادنیٰ خدا کے وجود و صفات کو مانتا ہے۔ یہودی نصرانی، مجوسی ہندو سب ہی اس پر متفق ہیں۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے کا بھی یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ آپ ﷺ کے وجود کو مان لے کہ آپ ﷺ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ ترسیلہ سال عمر ہوئی۔ فلاں فلاں کام کئے۔ بلکہ رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے کی حقیقت وہ ہے جو قرآن مجید میں بالفاظ ذیل بتلائی ہے:

”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُوا بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَحْجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرْجًا مِّمَّا قُضِيَ وَيَسْمَعُوا أَمْرًا يُسْمَعُ بَشَرًا مِّنْهُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ“ (سورۃ البقرہ: ۱۲۵)

”تم ہے آپ ﷺ کے رب کی یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ ﷺ کو اپنے تمام نزاعات و اختلافات میں حکم نہ بنادیں اور پھر جو فیصلہ آپ ﷺ فرمادیں اس سے اپنے دلوں میں کوئی غمی محسوس نہ کریں اور اس کو پوری طرح تسلیم نہ کر لیں۔“

روح المعانی میں اسی آیت کی تفسیر سلف سے اس طرح نقل فرمائی ہے:

”فَقَدْ رَوَىٰ عَنْ الصَّادِقِ أَنَّهُ قَالَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا عُبِدُوا لِلَّهِ تَعَالَىٰ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَصَامُوا رَمَضَانَ وَحَجَّوْا الْبَيْتَ ثُمَّ قَالُوا الشُّعْبِيُّ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَصْنَعُ خِلَافَ مَا صَنَعَ أَوْ وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرْجًا لِّكُلِّ نَوَاسِطَرِكِينَ، رُوِيَ فِي الْمَعَانِي ص ۶۵ ج ۵“

”حضرت جعفر صادقؑ سے منقول ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور

نماز کی پابندی کرے۔ اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اور رمضان کے روزے رکھے۔ اور بیت اللہ کا حج کرے۔ مگر پھر کسی ایسے فعل کو جس کا ذکر حضور ﷺ سے ثابت ہو یوں کہے کہ آپ ﷺ نے ایسا کبھی نہ کیا۔ اس کے خلاف کیوں نہ کیا۔ اور اس کے ماننے سے اپنے دل میں جتنی محسوس کرے تو یہ قوم شرکین میں سے ہے۔“

آیت مذکورہ اور اس کی تفسیر سے واضح ہو گیا کہ رسالت پر ایمان لانے کی حقیقت یہ ہے کہ رسول کے تمام احکام کو حشہ سے دل سے تسلیم کیا جائے اور اس میں کسی قسم کا پس و پیش یا تردد نہ کیا جائے۔

اور جب ایمان کی حقیقت معلوم ہو گئی تو کفر و ارتداد کی صورت بھی واضح ہو گئی۔ کیونکہ جس چیز کے ماننے اور تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ اسی کے نہ ماننے اور انکار کرنے کا نام کفر و ارتداد ہے۔ (مرح بیانی شرح المقاصد) اور ایمان و کفر کی مذکورہ تعریف سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کفر صرف اسی کا نام نہیں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ ﷺ کو سرے سے نہ مانے۔ بلکہ یہ بھی اسی درجہ کا کفر اور نہ ماننے کا ایک شعبہ ہے کہ شخص صرف شیئہ سے جو احکام قطعی و جہتی طور پر ثابت ہیں۔ ان میں سے کسی ایک حکم کے تسلیم کرنے سے (یہ سمجھتے ہوئے کہ حضور ﷺ کا حکم ہے) انکار کر دیا جائے۔ اگرچہ باقی سب احکام کو تسلیم کرے اور پورے اجماع سے سب پرہیز بھی ہو۔

اور مزید یہ ہے کہ کفر و ارتداد حضرت مالک الملک و اسلمو کی بغاوت کا نام ہے اور سب جانتے ہیں کہ بغاوت جس طرح باوشاء کے تمام احکام کی تاخر مانگی اور مقابلہ پر کھڑے ہو جانے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بغاوت ہی سمجھی جاتی ہے کہ کسی ایک قانون شریعی کی قانون شکنی کی جائے۔ اگرچہ باقی سب احکام کو تسلیم کر لے۔

شیطان ابلیس جو نہ اس میں سب سے بڑا کافر اور کافر مقرر ہے۔ اس کا کفر بھی یہی دوسری قسم کا کفر ہے۔ کیونکہ اس نے بھی نہ جبریل مذہب کیا۔ نہ خدا تعالیٰ کے حدود و قدرت وغیرہ کا انکار کیا۔ نہ نبییت سے منکر ہوا۔ صرف ایک حکم سے سرِ تابلی کی جس کی وجہ سے ابدانِ آد و کپیلے حطرد و ملعون ہو گیا۔

حافظ ابن تیمیہ السلام المسلولی ص ۲۶۶ طبع بیروت ۱۹۹۸ء میں فرماتے ہیں:

”کما ان الردة تنجره عن النسب فكذلك تنجره عن قصد تبديل الدين واردة التکذيب بالرسالة كما تحرد کفر بلیس عن قصد التکذيب بالنبوة“

”جیسا کہ اردہ اور بغیر اس کے بھی ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ کی شان میں سب دشمن سے پیش آنے اسی طرح بغیر اس کے بھی اردہ اور متحقق ہو سکتا ہے کہ آدمی تہذیب مذہب کا یا تحذیب رسول کا قصد کرے۔ جیسا کہ ابلیس لعین کا کفر تکذیب و روجیت سے خالی ہے۔“

الغرض اردہ اور صرف اسی کو نہیں کہتے کہ کوئی شخص اپنا مذہب بدل دے یا صاف طور پر خدا اور رسول کا منکر ہو جائے۔ بلکہ ضروریات دین کا انکار کرنا اور قطعی الثبوت والدلائل احکام میں سے کسی ایک کا بعد علم انکار کر دینا بھی اسی دہہ کا اردہ اور کفر ہے۔

تنبیہ: ہاں اس جگہ دو باتیں قابل خیال ہیں۔ اول تو یہ کہ کفر و اردہ اور اس صورت میں عائد ہوتا ہے جب کہ حکم قطعی کے تسلیم کرنے سے انکار اور مردن کنی کرے اور اس حکم کے واجب تعمیل ہونے کا عقیدہ نہ رکھے۔ لیکن اگر کوئی شخص حکم کو تو واجب تعمیل سمجھتا ہے مگر غفلت یا شرارت کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کو کفر و اردہ اور نہ کہا جائے گا۔ اگرچہ ساری عمر میں ایک دفعہ بھی اس حکم پر عمل کرنے کی نوبت نہ آئے۔ بلکہ اس شخص کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ اور پہلی صورت میں کہ کسی حکم قطعی کو واجب تعمیل ہی نہیں جانتا۔ اگرچہ کسی وجہ سے وہ ساری عمر اس پر عمل بھی کرتا رہے جب بھی کافر مرتد قرار دیا جائے گا۔ مثلاً ایک شخص پانچویں وقت کی نماز کا شہادت کے ساتھ پابند ہے مگر فرض اور واجب تعمیل نہیں جانتا یہ کافر ہے۔ اور دوسرا شخص جو فرض جانتا ہے مگر کبھی نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے۔ اگرچہ فاسق و فاجر اور سخت گنہگار ہے۔

دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے احکام اسلام کی تلفیق تفسیر ہو گئی ہیں۔ تمام اقسام کا اس بارہ میں ایک حکم نہیں۔ کفر و اردہ اور صرف ان احکام کے انکار سے عائد ہوتا ہے جو قطعی الثبوت بھی ہوں اور قطعی الدالات بھی۔ قطعی الثبوت ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کا ثبوت قرآن مجید یا ایسی احادیث سے جو جنس کے روایت کرنے والے آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک سے ملے کہ آج تک ہر زمانہ اور ہر قرن میں مختلف طبقات اور مختلف شہروں کے لوگ اس کثرت سے رہے ہوں کہ ان سب کا جھوٹی بات پر اتفاق کر لینا محال سمجھا جائے۔ (اسی کو اصطلاح حدیث میں تراثر اور ایسی احادیث کو احادیث متواترہ کہتے ہیں)

اور قطعی الدلائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت قرآن مجید میں اس حکم کے متعلق واقع ہوئی ہے یا حدیث متواترہ سے ثابت ہوئی ہے وہ اپنے مفہوم مراد کو صاف صاف ظاہر کرتی

ہو۔ اس میں کسی قسم کی ابھمن نہ ہو کہ جس میں کسی کی تاویل چل سکے۔

پھر اس قسم کے احکام قطعیہ اگر مسلمانوں کے ہر طبقہ خاص و عام میں اس طرح مشہور و معروف ہو جائیں کہ ان کا حاصل کرنا کسی خاص اہتمام اور تعلیم پر مشروط نہ رہے۔ بلکہ عام طور پر مسلمانوں کو درامداد ہاتھ معلوم ہو جاتی ہوں۔ جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ کا فرض ہونا چوری و شراب خوری کا گناہ ہونا استغفر سے بچنے کا خاتمہ لانا یا ہونا وغیرہ تو ایسے احکام قطعیہ کو ضروریات دین کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جو اس درجہ مشہور نہ ہوں وہ صرف قطعیات کہلاتے ہیں۔ ضروریات نہیں۔

اور ضروریات اور قطعیات کے حکم میں یہ فرق ہے کہ ضروریات دین کا انکار ہا جہاد امت مطلقاً کفر ہے۔ ناواقفیت و جہالت کو اس میں عذر نہ قرار دیا جائے گا۔ اور کسی قسم کی تاویل سنی جائے گی۔

اور قطعیات مجھ جو شہرت میں اس درجہ کو نہیں پہنچتے تو حنفیہ کے نزدیک اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی عام آدمی بوجہ ناواقفیت و جہالت کے ان کا انکار کر بیٹھے تو ابھی اس کے کفر و ارتداد کا حکم نہ کیا جائے گا۔ بلکہ پہلے اس کو تبلیغ کی جائے گی کہ یہ حکم اسلام کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل احکام میں سے ہے۔ اس کا انکار کفر ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے انکار پر قائم رہے تب کفر کا حکم کیا جائے گا۔

”كما في المسليرة والمسلمة لابن الهمام ولفظه وامام ثبت قطعاً ولم يبلغ حد الضرورة كما استحقاق بنت الابن السدس مع البنت الصليبية یا جماع المسلمين فظاهر كلام الحنفية الا كفار بجهد بانهم لم يشتر طواقي الاكفار سوى القطع في الثبوت (الى قوله) ويجب حمله على ما اذا علم المنكر ثبوته قطعاً۔ مسامره ۱۴۹“

”اور جو حکم قطعی الثبوت تو ہو مگر ضرورت کی حد کو نہ پہنچا ہو۔ جیسے (میراث میں) اگر پوتی اور بیٹی حقیقی جمع ہوں تو پوتی کو چھ حصہ ملنے کا حکم اجراء امت سے ثابت ہے۔ سو ظاہر کلام حنفیہ کا یہ ہے کہ اس کے انکار کی وجہ سے کفر کا حکم کیا جائے۔ کیونکہ انہوں نے قطعی الثبوت ہونے کے ساتھ اور کوئی شرط نہیں لگائی (الی قول) مگر واجب ہے کہ حنفیہ کے اس کلام کو اس صورت میں محمول کیا جائے کہ جب منکر کو اس کا حکم ہو کہ یہ حکم قطعی الثبوت ہے۔“

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح کفر و ارتداد کی ایک قسم تبدیل مذہب ہے اسی طرح دوسری قسم یہ بھی ہے کہ ضروریات دین اور قطعیات اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا جائے یا ضروریات دین میں کوئی ایسی تاویل کی جائے جس سے ان کے معنی و معانی کے خلاف معنی پیدا ہو جائیں بلکہ غرض معنی بدل جائے۔ اور ارتداد کی اس قسم دوم کا نام قرآن کی اصطلاح میں الحاد ہے:

”قال تعالى ان الذين يلحدون في آياتنا لا ينفخون علينا السجده: ١٤“ ”جو لوگ ہماری آیات میں الٹی دہرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔“
اور حدیث میں اس قسم کے ارتداد کا نام زندقہ رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ صاحب مجمع البحار نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے:

”اتى علي بذنادقة هي جمع زنديق (الهي قوله) ثم استعمل في كل ملحد في المدين والمراذهنا قوم ارتدد وعين الاسلام، مجمع البحار ج ٢ ص ٤٤ باب الزامع لقنون“

”حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس چند زنادق (گمراہ کر کے ملائے گئے۔ زنادق جمع زندقہ کی ہے اور لفظ زندقہ ہر اس شخص کیلئے استعمال کیا جاتا ہے جو دین میں الحاد (یعنی بے جا تاویلات) کرے اور اس جگہ مراد ایک مرتد جماعت ہے۔

اور علائے کلام اور فقہاء اس خاص ارتداد کا نام باطلیہ رکھتے ہیں اور کبھی وہ بھی زندقہ کے لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں۔

شرح عقائد میں علامہ جتنا زلفی اقسام کفر کی تفصیل اس طرح نقل فرماتے ہیں:

”یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ کافر اس شخص کا نام ہے جو ممکن نہ ہو۔ پھر اگر وہ ظاہر میں ایمان کا دعویٰ ہو تو اس کو منافق کہیں گے۔ اور اگر مسلمان ہونے کے بعد کفر میں مبتلا ہوا ہے تو اس کا نام مرتد رکھا جائے گا۔ کیونکہ وہ اسلام سے پھر گیا ہے۔ اور اگر وہ یا وہ سے زیادہ معبودوں کی پرستش کا قائل ہو تو اس کو مشرک کہا جائے گا۔ اور اگر او یا ان منسوخ، یہودیت و عیسائیت وغیرہ میں کسی مذہب کا پابند ہو تو اس کو کھلی کہیں گے۔ اور اگر عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہو اور تمام واقعات و حوادث کو زمانہ کی طرف منسوب کرنا ہو تو اس کو دہریہ کہا جائے گا اور اگر دہریہ و باری تعالیٰ ہی کا قائل نہ ہو تو اس کو معطل کہتے ہیں اور اگر نبی کریم ﷺ کی نبوت کے اقرار اور شعار اسلام نماز

روزہ وغیرہ کے اظہار کے ساتھ کچھ ایسے عقائد ملی رکھتا ہو جو بالاحاق کفر ہیں تو اس کو زندیق کہا جاتا ہے۔“ (ترجمہ مبادی شرع، قاعدہ ص ۲۶۸، ص ۲۶۹، ج ۲)

ومثله فی کلیات ابی البقاء!

زندیق کی تعریف میں جو عقائد کفریہ کا دل میں رکھنا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مثل منافق کے اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کرتا بلکہ یہ مراد ہے کہ اپنے عقیدہ کفریہ کا طبع کر کے اسلامی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔

”کما نکرہ الشامی حیث قال فان الزندیق بموه کفره وبوج عقیدته الفاسدة وبخر جها فی الصورة لصیحة و هذا معنی اسطان الکفر فلا یفان فی اظهارة الدعوی، شامی باب المعتقد ص ۲۲۲ ج ۳“

”علامہ شامی نے فرمایا ہے کہ زندیق اپنے کفر پر مٹا سازی کرتا ہے اور اپنے عقیدہ فاسدہ کو رائج کرنا چاہتا ہے اور اس کو عمدہ صورت میں ظاہر کرتا ہے اور زندیق کی تعریف کفر، جو یہ نکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے کفر کو چھپاتا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے (کہ وہ اپنے کفر کو ایسے عنوان اور صورت میں پیش کرتا ہے جس سے لوگ مغالطہ میں پڑ جائیں) اس لئے یا خفاء کفر اظہار و دعویٰ کے منافی نہیں۔“

کفر کی اقسام مذکورہ بالا میں سے آخری قسم اس جگہ زیر بحث ہے جس کے متعلق شرح مقاصد کے بیان سے ظاہر ہو گیا کہ جس طرح اقسام سابقہ کفر کے انواع ہیں اسی طرح یہ صورت بھی اتنی دوجہ کا کفر ہے کہ کوئی شخص نبی کریم ﷺ کی رسالت اور قرآن مجید کے احکام کو تسلیم کرنے کے باوجود صرف بعض احکام و عقائد میں اختلاف رکھتے ہو۔ اگرچہ دعویٰ مسلمان ہونے کا کرے اور تمام ارکان اسلام پر شدت کے ساتھ عامل بھی ہو۔

ایک شبہ کا جواب

یہ بات عام طور پر مشہور ہے کہ اہل قیدہ کی تکفیر جائز نہیں اور سب نقد عقائد میں بھی اس کی تصریحات موجود ہیں۔ نیز بعض احادیث سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے:

”کما رواہ ابوداؤد ج ۱ ص ۶۵۲ باب المغنوم مع آئمة الجور فی الجہاد، عن انعم قال قال رسول الله ﷺ ثلاث من اصل الايمان الکف عمر“

قال لا اله الا الله ولا تكفره بذهب ولا تخرجه من الاسلام بعمل . الحديث
 ”حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی اصل تین چیزیں ہیں ایک یہ کہ جو شخص کہے لا اله الا الله کا قائل ہو اس کے قتل سے باز رہو اور کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر مت کہو اور کسی عمل بد کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج نہ قرار دو۔“

اس لئے مسئلہ زیر بحث میں یہ شہید ہونا چاہتا ہے کہ جو شخص نماز روزہ کا پابند ہے وہ اہل قبلہ میں داخل ہے تو پھر بعض عقائد میں خلاف کرنے یا بعض احکام کے تسلیم نہ کرنے سے اس کو کیسے کافر کہا جاسکتا ہے؟ مادہ اسی شہد کی بنیاد پر آج کل بہت سے مسلمان جسم ثانی کے مرتد ہیں یعنی طہرین دوزناؤد کو مرتد و کافر نہیں سمجھتے۔ اور یہ ایک بھاری غلطی ہے جس کا صمد براہ راست اصول اسلام پر پڑتا ہے۔ کیونکہ میں اپنے کلام سابق میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر قسم دوم کے ارتداد کو ارتداد سمجھا جائے تو پھر شیطان کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے اس لئے ضرورت ہوئی کہ اس شہد کے غلطہ کو بیان کر کے اس کا ثانی چراہذ کر کیا جائے۔ اصل اس کی یہ ہے کہ شرح فقہ اکبر ص ۱۸۹ وغیرہ میں امام اعظم ابوحنیفہؒ سے اور حواشی شرح عقائد میں شیخ ابو الحسن اشعریؒ سے اہل سنت و الجماعہ کا یہ مسلک نقل کیا گیا ہے:

”ومن قواعد اهل السنة والجماعة ان لا يكفروا احدا من اهل القبلة
 (كذا في شرح العقائد النسفية ص ۱۲۱) وفي شرح التهذيب ص ۳۱۸ ج ۲
 وسياقها عن ابي حنيفة ولا تكفر اهل القبلة بذهب انتفى فقيده بالذهب في
 عبارة الامام واصله في حديث ابي داود كعاصر آتفاً۔“

”اہل سنت و الجماعہ کے قواعد میں سے ہے کہ قتل قبلہ میں سے کسی شخص کی تکفیر نہ کی جائے۔ (شرح عقائد نسفی) اور شرح تحریر ص ۳۱۸ ج ۳ میں ہے کہ یہ مضمون امام اعظم ابوحنیفہؒ سے منقول ہے کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی شخص کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے۔ سو اس میں بذنب کی قید موجود ہے اور غالباً یہ قید حدیث ابو داؤد کی بناء پر لگائی گئی ہے جو ابھی گذر چکی ہے۔“

جس کا صحیح مطلب تو یہ ہے کہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر مت کہو۔ خواہ کتنا ہی بڑا گناہ ہو (بشرطیکہ کفر و شرک نہ ہو) کیونکہ گناہ سے مراد اس جگہ پر وہی گناہ ہے جو حد کفر تک نہ پہنچا ہو۔

”كما في كتاب الايمان لابن تيمية حيث قال: ونحن انا قلنا اهل

السنة متفقون على ان لا يكفر بالذنب فانما يزيد به المعاصي كاللنا
والشرب انتهى اوضحه القونوي في شرح العقيدة الطحاوية .

”جیسا کہ فقہ الامن تیسوی کتاب الایمان میں ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت
والجماعت اس پر متفق ہیں کہ اہل قبلہ میں سے کسی شخص کو کسی گنہ کی وجہ سے کافر نہ کہیں تو اس جگہ
گنہ سے ہمارے مراد معاصی مثل زنا و شراب خوری وغیرہ ہوتے ہیں اور خدا مقرر تو ان کی نے عقیدہ
حقاری کی شرح میں اس مضمون کو خوب واضح کر دیا ہے۔“

ورنہ پھر اس عبارت کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ اور لفظ بذنب کے اضافہ کی (جیسا کہ فقہ
اکبر اور شرح تحریر کے حوالہ سے اوپر نقل ہوا ہے) کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اب شبہات کی ابتداء
یہاں سے ہوئی کہ بعض علماء کی عبارتوں میں انتہاء کے مواقع میں بذنب کا لفظ بعد معروف
مشہور ہونے کے چھوڑ دیا گیا۔ اور مسئلہ کا مضمون عدم تحفیر اہل قبلہ ہو گیا۔ حدیث و فقہ سے نا آشنا
اور غرض شکم سے نا واقف لوگ یہاں سے یہ سمجھ بیٹھے کہ جو شخص قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ
لے اس کو کافر کہنا جائز نہیں۔ خواہ کتنے ہی مقامات کفر یہ رکھتا ہو۔ اور اقوال کفر یہ پکڑ پھرے۔ اور یہ
بھی خیال نہ کیا کہ اگر یہی لفظ پرستی ہے تو اہل قبلہ کے لفظوں سے تو یہ بھی نہیں نکلتا کہ قبلہ کی طرف
منہ کر کے نماز پڑھے۔ بلکہ ان لفظوں کا مضموم تو اس سے زیادہ نہیں کہ صرف قبلہ کی طرف منہ کر کے
خدا و نماز بھی پڑھے یا نہ پڑھے۔ اگر یہ معنی مراد لئے جائیں تو پھر دنیا میں کوئی شخص کافر ہی نہیں رہ
سکتا۔ کیونکہ کبھی نہ کبھی ہر شخص کا منہ قبلہ کی طرف ہو ہی جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ لفظ اہل قبلہ کی مراد
تمام اوقات و احوال کا استیجاب یا استتباب قبلہ نہیں۔

خوب سمجھ لیجئے کہ لفظ اہل قبلہ ایک شرعی اصطلاح ہے جس کے معنی اہل اسلام کے ہیں
اور اسلام وہی ہے جس میں کوئی بات کفر کی نہ ہو۔ لہذا یہ لفظ صرف ان لوگوں کیلئے بول جاتا ہے جو
تمام ضروریات دین کو تسلیم کریں۔ اور آنحضرت ﷺ کے تمام احکام پر (بشرط ہمت) ایمان
لائیں۔ نہ ہر دس شخص کیلئے جو قبلہ کی طرف منہ کر لے۔ جیسے دنیا کی موجودہ عدالتوں میں اہل کار
کا لفظ صرف ان لوگوں کیلئے بولا جاتا ہے جو باضابطہ ملازم اور تو ان میں ملازمت کا پابند ہو۔ اس کے
مفہوم اقوی کے موافق ہر کام والے آدمی کو داخل کار نہیں کہا جاتا۔ اور یہ جو کچھ لکھا گیا علم فقہ و عقائد کی
کتابیں تقریباً تمام اس پر مشہد ہیں جن میں سے بعض عبارات درج ذیل ہیں۔

حضرت مابن قاری کی شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں۔

”اعلم ان المراد باهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضروریات
الدين كحدوث العالم وحشر الاجساد وعلم الله تعالى بالکلیات والجزئیات
ومما شبه ذلك من العمائل المهمات فمن واظب طول عمره على الطاعات
والعبادات مع اعتقاد قدم العالم ونفي الحشر اونفى علم سبحانه وتعالى
بالجزئیات لا يكون من اهل القبلة وان المراد بعدم تكفير احد من اهل القبلة
عند اهل السنة انه لا يكفر احد ما لم يوجد شئ من امارات الکفر وعلاماته
ولم يصدر عنه شئ من موجباته“ شرح فقه اکبر ص ۱۸۹

”خوب سمجھ لو کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان تمام عقائد پر متفق ہوں جو
ضروریات دین میں سے ہیں۔ جیسے حدوث عالم اور قیامت و حشر ابدان اور اللہ تعالیٰ کا علم تمام
کلیات و جزئیات پر حاوی ہونا اور اسی قسم کے دوسرے عقائد ہمہ۔ پس جو شخص تمام عمر طاعات
و عبادات پر مداومت کرے۔ مگر ساتھ ہی عالم کے قدیم ہونے کا معتقد ہو یا قیامت میں مردوں
کے زمرہ ہونے کا یہ حق تعالیٰ کے علم جزئیات کا انکار کرنے وہ اہل قبلہ میں سے نہیں۔ اور یہ کہ اہل
سنت کے نزدیک اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے سے مراد یہی ہے کہ ان میں سے کسی شخص کو اس وقت تک
کافر نہ کہیں۔ جب تک اس سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جو علامات کفر یا موجبات کفر میں سے
ہے۔“

اور شرح متا صدمیٹ سابع میں مذکور المصدر مضمون کو مفصل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:
”فلا نزاع فی کفر اهل القبلة المواظب طول العمر على الطاعات با
عتقاد قدم العالم ونفى الحشر ونفى العلم بالجزئیات ونحو ذلك وكذلك
بصدور شئ من موجبات الکفر عنه۔“

”اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اہل قبلہ میں سے اس شخص کو کافر کہا جائے گا جو اگرچہ
تمام عمر طاعات و عبادات میں گزارے۔ مگر عالم کے قدیم ہونے کا اعتقاد رکھے یا قیامت و حشر کا یہ
حق تعالیٰ کے علم جزئیات ہونے کا انکار کرے۔ اسی طرح وہ شخص جس سے کوئی چیز موجبات کفر
میں سے صادر ہو جائے۔“

اور علامہ عثمانی نے رد المحتار باب الامتداد اول میں بحوالہ تحریر الاصول نقل فرمایا ہے:

”لا خلاف فی کفر المخالف من اهل القبلة المواظب طول عمره

علی الطاعات کما فی شرح التحریز، شمس ج ۱ ص ۱۱۲ باب الاملاۃ۔
 ”اس میں سے کسی کا خلاف نہیں کرنا اہل قبلہ میں جو شخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ اگرچہ تمام عمر طاعات و عبادات میں گزار دے۔“
 اور شرح عقائد اسلامی قیصر شرع تہر اس میں ہے:

”اہل القبلة فی اصطلاح المتکلمین من یرصدق بضروریات الدین
 الی قولہ نعم انکر شیئا من الضروریات (کلی قولہ) لم یکن من اهل القبلة
 ولو کان مجاہداً ابی الطاعات و کذا من باشر شیئاً من امورات التکذیب
 کسجود صنم والاهانة بامر شرعی والا استہزاء علیہ فلیس من اهل القبلة
 ومعنی عدم تکفیر اهل القبلة ان لا یکفر بارتکاب المعاصی ولا بانکار الا
 سور الخفیة غیر المشہورة هذا ما حققه المحققون، نیز اس ص ۲۴۶ من
 قواعد اهل السنة ان لا یکفر احد من اهل القبلة۔“

اہل قبلہ متکلمین کی اصطلاح میں وہ شخص ہے جو تمام ضروریات دین کی تعمیل کرے۔
 جس جو شخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے وہ اہل قبلہ میں سے نہیں۔ اگرچہ عبادت
 و اطاعت میں مجاہدات کرنے والا ہو۔ ایسے ہی وہ شخص جو طاعات و کفر و تکذیب میں سے کسی چیز کا
 مرتکب ہو۔ جیسے بت و سجدہ کرنا یا کسی امر شرعی کی اہانت و استہزاء کرنا وہ اہل قبلہ میں سے
 نہیں اور اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معاصی کے ارتکاب کی وجہ سے اس کو کافر نہ
 کہیں اور نہ ایسے امور کے انکار کی وجہ سے کافر نہیں جو اسنام میں مشہور نہیں۔ یعنی ضروریات دین
 میں سے نہیں۔

تنبیہ: کسی مسلمان کو کافر کہنے کے معاملہ میں آج کل ایک عجیب و غریب و تفریط رونما
 ہے۔ ایک جماعت ہے کہ جس نے مشغلہ اپنی اختیار کر لیا ہے کہ اپنی معاملات میں مسلمانوں پر
 تکبیر کا ٹکرا گاہ پڑے ہیں اور جہاں ذہنی کوئی خلاف شرع حرکت کسی سے دیکھتے ہیں تو اسلام سے
 خارج کہنے لگتے ہیں۔ اور دوسری طرف نو تعلیم یافتہ، آزاد خیال جماعت ہے جس کے نزدیک کوئی
 قول و فعل خواہ کتنا ہی شدید اور عقائد اسلام سے کاسرین مقابل ہو کفر کہلانے کا مستحق نہیں۔ وہ ہر معنی
 اسلام کو مسلمان کہنا فرض سمجھتے ہیں۔ اگرچہ اس کا کوئی عقیدہ اور عمل اسلام کے مطابق نہ ہو اور
 ضروریات دین کا انکار کرتا ہو۔ اور جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنا ایک سخت پرخطر معاملہ ہے اسی

طرح کا فرق کو مسلمان کہنا بھی اس سے کفر نہیں۔ کیونکہ حدود کفر و اسلام میں القیاس بہرہ و صورت لازم آتا ہے۔ اس لئے علماء امت نے ہمیشہ ان دونوں معاملوں میں نہایت احتیاط سے کام لیا ہے۔ امر اول کے متعلق تو یہاں تک تصریحات ہیں کہ اگر کسی شخص سے کوئی کام خلاف شرع صادر ہو جائے اور اس کلام کی مراد میں محاورات کے اعتبار سے چند احتمال ہوں اور سب احتمالات میں یہ کلام ایک کلمہ کفر بننا ہو۔ لیکن صرف ایک احتمال ضعیف ایسا بھی ہو کہ اگر اس کلام کو اس پر حمل کیا جائے تو معنی کفر نہیں رہتے۔ بلکہ عقائد حقہ کے مطابق ہو جائے ہیں تو معنی پر واجب ہے کہ اسی احتمال ضعیف کو اختیار کر کے اس کے مسلمان ہونے کا فتویٰ دے۔ جب تک کہ خود وہ عظیم اس کی تصریح نہ کرے کہ میری مراد یہ معنی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان کسی ایسے عقیدہ کا قائل ہو جاوے جو، عہد اسلام میں سے اکثر لوگوں کے نزدیک کفر ہو۔ لیکن بعض ائمہ اس کے کفر ہونے کے قائل نہ ہوں تو اس کفر مختلف فیہ سے بھی مسلمان پر کفر کا حکم کرنا جائز نہیں۔ (صرح بہ فی البحر الرائق باب المعروفین ج ۵) ومثله فی رد المحتار وجامع الفصولین من باب کلمات الکفر

اور مردوم کے متعلق بھی صحابہ کرام اور سلف صالحین کے تعامل نے یہ بات متعین کر دی کہ اس میں تباہوں، دیکھنا مل کر اصول اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ آنحضرت ﷺ کی وقت کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے تھے۔ ان کا ارتداد قسم دوم ہی کا ارتداد تھا۔ صریح طور پر جب وہیل مذہب (عموماً) نہ تھا۔ لیکن صدیق اکبر نے ان پر جہاد کرنے کو اتنا زیادہ اہم سمجھا کہ نزاکت وقت اور اپنے شخص کا بھی خیال نہ فرمایا۔ اسی طرح سیلہ کذاب مدعی نبوت اور اس کے، نئے والوں پر جہاد کیا جس میں جہاد صحابہ شریک تھے۔ جن کے اجماع سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ جو شخص ختم نبوت کا انکار کرے یا نبی کا دعویٰ کرے وہ مرتد ہے۔ اگرچہ تمام ارکان اسلام کا یا بندہ اور ذلہ و عداوت۔

ضابطہ تکفیر: اس لئے تکفیر مسلم کے بارہ میں ضابطہ شریعہ یہ ہو گیا کہ جب تک کسی شخص کے کلام میں تاویل صحیح کی گنجائش ہو اور اس کے خلاف کی تصریح عظیم کے کلام میں نہ ہو۔ یا اس عقیدہ کے کفر ہونے میں ادنیٰ سے ادنیٰ اختلاف آراء اجتہاد میں واقع ہو۔ اس وقت تک اس کے کہنے والے کو کافر نہ کہا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے یا کوئی ایسی ہی تاویل و تحریف کرے جو اس کے اجماعی معانی کے خلاف معنی پیدا کر دے تو اس شخص کے کفر میں کوئی تاویل نہ کیا جائے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

متنبیہ ضروری: مسئلہ زیر بحث میں اس بات کا ہر وقت خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ نہایت نازک ہے۔ اس میں پہا کی اور جلد بازی سے کام لینا سخت خطرناک ہے۔ مسئلہ کی دونوں جانب نہایت احتیاط کی منتہی ہیں۔ کیونکہ جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنا یا کفر سے عظیم ہے اور حسب تصریح حدیث اس کہنے والے کے کفر کا اندیشہ قوی ہے۔ اسی طرح کسی کافر کو مسلمان کہنا یا سمجھنا بھی اس سے کفر نہیں۔ جیسا کہ عبادت خفاء سے منقول ہے۔ اور خفاء میں مسئلہ کی نزاکت کو بایں الفاظ بیان فرمایا ہے:

”والمثل هداهدب ابو اعدلی رحمة الله فی اجوابہ لا ہی محمد عبد الحق وکان سالم عن المسألة فاعتذر له بان الغلط فیها یصعب لان ادخال کافر فی سلة وخراج مسلم عنها عظیم فی الدین - شفا ج ۲ ص ۲۹۱ مصل فی تحقیق القول فی الکفار المتأویین“

”ابو المعالی نے ابو محمد عبد الحق کے سوالات کے جواب کیسے دیے۔ ان میں ان کا بھی یہی مذہب ثابت ہے۔ کیونکہ ان سے ایسا ہی سوال کیا گیا تھا جس کے جواب میں انہوں نے عذر کر دیا کہ اس بارہ میں غلطی سخت مصیبت کی چیز ہے۔ کیونکہ کسی کافر کو مذہب اسلام میں داخل سمجھنا یا مسلمان کو اس سے خارج سمجھنا دین میں بڑے خطرہ کی چیز ہے۔“

اسی لئے ایک جانب تو یہ احتیاط ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی ایسا کلام سامنے آئے جو مختلف وجوہ کو محتمل ہو اور سب وجوہ سے عقیدہ کفر یہ قائل کا ظاہر ہوتا ہو۔ لیکن صرف ایک وجہ ایسی بھی ہو جس سے اصطلاحی معنی اور صحیح مطلب بن سکے۔ گو وہ وجہ ضعیف ہی ہو۔ تو مفتی و قاضی کا فرض ہے کہ اس وجہ کو اختیار کر کے اس شخص کو مسلمان کہے۔ (کما صریحاً فی الشفاء فی هذه الصفحة وبمنه صرح فی البحر وجامع الفصولین وغیرہ)

اور دوسری طرف یہ لازم ہے کہ جس شخص میں کوئی وجہ کفر کی یقیناً ثابت ہو جائے۔ اس کی تکفیر میں ہرگز تاخیر نہ کرے اور نہ اس کے قبض میں کو کافر کہنے میں دریغ کرے۔ جیسا کہ علامہ امت کی تصریحات بحرہ بالا سے بخوبی واضح ہو چکا۔ واللہ اعلم وعلہ اتم واحکم!

تمہ مسئلہ از امداد الفتاویٰ جلد سادس

یکل بیان اس صورت میں تھا جب کہ کسی شخص پر بدعت کے متعلق عقیدہ کفر یہ رکھنا یا

اقوال کفریہ کا کوئی متیقن طریق سے ثابت ہو جائے۔ لیکن اگر خود اسی میں کسی موقع پر شک ہو جائے کہ یہ شخص اس عقیدہ کا مستند یا اس قول کا قائل ہے یا نہیں۔ تو اس کے لئے احوط و اسلم وہ طریق ہے جو اہل اذاعتقاد میں درج ہے۔ جس کی حین ذیل میں بطور ترجمہ نقل کیا جاتا ہے۔

اگر کسی خاص شخص کے متعلق یا کسی خاص جماعت کے متعلق حکم بالکفر میں تردد ہو خواہ تردد کے اسباب علما و کما اختلاف ہو خواہ قرآن کا تعارض ہو یا اصول کا محض تو اسلم یہ ہے کہ نہ کفر کا حکم کیا جائے نہ اسلام کا حکم۔ نول میں تو خود اس کے معاملات کے اعتبار سے بے احتیاطی ہے اور حکم کافی میں دوسرے مسلمانوں کے معاملات کے اعتبار سے بے احتیاطی ہے۔ پس احکام میں دونوں احتیاطوں کو جمع کیا جائے گا۔ یعنی اس سے نہ مقدمتہ کفرت کی اجازت دیں گے نہ اس کی اقتداء کریں گے نہ اس کا ذیچہ کھائیں گے۔ اور نہ اس پر سیاست کا فرائض جاری کریں گے۔ اگر تحقیق کی قدرت ہو اس کے عقائد کی تفتیش کریں گے اور اس تفتیش کے بعد جو ثابت ہو ویسے ہی احکام جاری کریں گے۔ اور اگر تحقیق کی قدرت نہ ہو تو سکوت کریں گے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں گے۔ اس کی تفسیر وہ حکم ہے جو اعلیٰ کتاب کی صحیحہ روایات کی متعلق حدیث میں دارو ہے:

”لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا ائمانا بقله وما انزل
الينا الاية البخاری ج ۲ ص ۹۹ باب لا تستلوا اهل الكتاب“
”نہ اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ تکذیب بلکہ یوں کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور
اس وحی پر جو ہم پر نازل ہوئی۔“

دوسری فقہی نظیر احکام غشی کے ہیں:

”یوخذنیہ بالاحوط والاثق فی امور الدین وان لا یحکم بثبوت
حکم وقع الشک فی ثبوتہ و اذا وقف خلف الامام قام بین صف الرجال
والنساء و یصلی بقناع و یجلس فی صلاتہ جلوس المرأة و یکرہ له فی
حیاتہ لبس الحلی و الحریر وان یخلوا بہ غیر محرم من رجل او امرأة اویسا
غریح غیر محرم من الرجال والاناث ولا یفسله رجل ولا امرأة و یتیم با
لصعید و یکفن کما یکفن للجاریة وامثاله معافصلہ الفقہاء ۱۶۱ شعبان
۵۰۱ / ج ۱ از الفقه ج ۱ ص ۳۸“

”وختی مشکل کے بارہ میں امور دین میں دو صورت اختیار کی جائے جس میں احتیاط ہو اور کسی ایسی چیز کے ثبوت کا اس پر حکم نہ کیا جائے جس کے ثبوت میں شک ہو اور جب وہ امام کے پیچھے نماز کی صف میں کھڑا ہو تو مردوں اور عورتوں کی صف کے درمیان کھڑا ہو۔ اور عورتوں کی طرح دو پٹا اوڑھ کر نماز پڑھے اور قعدہ میں اس طرح بیٹھے جیسے عورتیں بیٹھتی ہیں۔ اور اس کے لئے زیور اور ریشمی کپڑا پہننا مکروہ ہے۔ اور یہ بھی مکروہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت غیر محرم اس کے ساتھ خلوت میں بیٹھے یا ایسے مرد یا عورت کے ساتھ ستر کرے جو اس کا محرم نہ ہو اور مرنے کے بعد اس کو نہ کوئی مرد غسل دے نہ عورت۔ بلکہ حیم کرادیا جائے اور کفن ایسا دیا جائے جیساڑ کیوں کو دیا جاتا ہے اور اسی طرح دوسرے احکام جن کو فقہاء نے مفصل لکھا ہے۔“

مشورہ: یہ بحث کہ کن کن امور سے کوئی مسلمان خارج از اسلام ہو جاتا ہے اور حکم تکفیر کے لئے شرعی ضابطہ کیا ہے۔ اور اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے کی کیا مراد ہے۔ اس کے متعلق ایک جامع مائع بہترین رسالہ رئیس المحدثین حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اکفار المحدثین کے نام سے عربی زبان میں شائع ہو چکا ہے۔ جو حضرات ان مسائل کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں اس کی مراجعت کریں۔ (اس کا باب اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ عام مل جاتا ہے۔ مرتب)

سوال دوم: اس عام سوال کے بعد چند فرقوں کے متعلق خاص طور پر سوال کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اول فرقہ چکڑالوی۔ دوم فرقہ مرزاہیہ۔ ان دونوں فرقوں کے عقائد درج ذیل ہیں۔ ان عقائد کو زیر نظر رکھتے ہوئے ان فرقوں کے متعلق تحریر فرمایا جائے کہ یہ فرقے دائرہ اسلام میں داخل ہیں یا نہیں۔

نوٹ: اس رسالہ میں روافض سے متعلق بھی بحث تھی۔ جو بوجہ کتاب کا موضوع نہ ہونے کے ہم نے ترک کر دی ہے۔ (مرتب)

فرقہ چکڑالوی کے عقائد

پنجاب میں ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے۔ اس کا بانی عبداللہ چکڑالوی ہے اور اسی کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ اس فرقہ کے عقائد کا مہوہ خود بانی فرقہ عبداللہ چکڑالوی کی کتاب (مرہان القرآن علی صلوة القرآن) سے بحوالہ صفحات لکھا جاتا ہے۔ تا کہ غلطے کرام اس پر غور فرمائیں کہ یہ فرقہ اور اس کے قبیعین مسلمان ہیں یا نہیں۔ وہ عقائد بعضہ

اس کے الفاظ میں یہ ہیں:

منقول از برہان الفرقان علی صلوٰۃ القرآن از عبد اللہ چکڑالوی

۱۔۔۔۔۔ قرآن مجید ہی کی سکھائی نماز پر معنی فرض ہے اور اس کے سوا اور کسی طرح کی نماز پر حنا کفر و شرک ہے۔ (ص ۶)

۲۔۔۔۔۔ سنو کہ وہ جسے قرآن مجید ہی ہے جو رسول اللہ کی طرف وحی کی گئی۔ اس کے سوا اور کوئی چیز ہرگز خاتم النبین پر وحی نہیں ہوئی۔ (ص ۹)

۳۔۔۔۔۔ آسمانی کتاب کے سوا پر ایک دینی کام کرنا شرک و کفر ہے۔ خواہ کوئی ہو جو ایسا کرے وہ شرک ہو جاتا ہے۔ (ص ۱۰)

۴۔۔۔۔۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے ماسوائے کتاب اللہ کے بھی احکام بتائے ہیں۔ وہ حقیقت میں خاتم النبین پر سب کرتے ہیں۔ (ص ۱۵)

۵۔۔۔۔۔ سوائے اللہ تعالیٰ اور کاکم ماتا بھی اعمال صحیح کا پل کرنے والا باعث اپدی روانگی عذاب ہے۔ بفسوس شرک فی اقلہم میں آج کل اکثر لوگ جتنا ہیں۔ (ص ۱۶)

۶۔۔۔۔۔ لیکن شرک فی اقلہم لوگوں کی طبیعتوں میں ایسا لگتا ہے کہ اس کو اب وہ ایک دینی مسئلہ سمجھتے ہیں اور اس کے برا ہونے کا ان کو خیال تک بھی نہیں آتا۔ بلکہ اس کے برا سمجھنے والے کو برا سمجھتے ہیں۔ اعلانیہ بڑے زور و شور سے کہتے ہیں اور اس اپنے کہنے پر قرآن شریف سے دلائل پیش کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ کا حکم ماننا فرض ہے اسی طرح رسول اللہ سلام علیہ کا العجب ثم العجب اور اس شرک کاہ خیال کو اصل اصول جانتے ہیں۔ (ص ۱۷)

۷۔۔۔۔۔ یس واضح ہو کہ مطابق الرحمن علم القرآن کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعلیم دی ہے اور بس دیگر ذریعہ سے تعلیم نہیں دی۔ (ص ۱۸)

۸۔۔۔۔۔ اور جس رسول کی فرمانبرداری کا حکم ہوا ہے۔ وہ خاص قرآن مجید ہی ہے۔ واجب الامتاع دو چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی شے ہے قرآن مجید۔ اور محمد رسول اللہ سلام علیہ۔ یہ شک دو چیزیں ہیں۔ لیکن آپ کی فرمانبرداری کا قرآن مجید میں کسی جگہ حکم نہیں ہوا۔ (ص ۱۹)

۹۔۔۔۔۔ میں محمد رسول اللہ کو دل و جان سے رسول جانتا ہوں۔ مگر جن آیت میں

(ص ۲۱)

۱۰۔۔۔۔۔ میں محمد رسول اللہ کو دل و جان سے رسول جانتا ہوں۔ مگر جن آیت میں

رسول اللہ کی فرمائندہ راری کا حکم ہوا۔ وہاں رسول اللہ سے مراد فقہ قرآن مجید ہی ہے۔

(ص ۱۹ سطر ۱)

۱۰۔۔۔ لیکن محمد رسول اللہ صرف اپنے زمانہ کے لوگوں کے ہی پاس آئے تھے۔ آج کل کے لوگوں میں سے آپ محمدی کے پاس نہیں آئے۔ اگر کسی صاحب کے پاس آپ کی آمد و رفت ہو تو بتادیں: ”یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عہہ“ اس جگہ رسول اللہ سے مراد آپ کی ذات نہیں ہو سکتی۔ ورنہ معنی لغو ہو جاتے ہیں۔ لہذا رسول اللہ سے مراد اس جگہ پر قرآن مجید ہی ہے۔

۱۱۔۔۔ ”ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی“ واضح ہو کہ پیروی اور اتباع سے صرف یہ مراد ہے کہ جس طرح قرآن مجید پر عمل کرتا ہوں اسی طرح تم بھی عمل کرو۔ کسی مومن یا رسول کا ہر ایک فعل واجب اتباع نہیں۔

۱۲۔۔۔ واضح ہو کہ کتاب اللہ میں منہی کو صرف نماز سے روکا گیا ہے۔ جیسے کہ آیت: ”ولا تقربوا الصلوٰۃ“ سے ثابت ہے۔ لیکن قرآن مجید پڑھنے سے کبھی نہیں روکا گیا۔

۱۳۔۔۔ مسواک کے بیان کے ذیل میں لکھتا ہے کہ اگر بالفرض رسول اللہ سلام علیہ نے یہ بات بھی میں فتویٰ دینی سے نہیں۔ بلکہ عقل انسانی سے۔

۱۴۔۔۔ ”یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی۔ (آخر الایۃ)“ مطابق آیت بالا یقیناً پادشہ کا دعویٰ بھی فرض ہے۔ صبح جائز نہیں۔ خواہ نیچے پاؤں پر دو خواہ جرابوں پر۔ سوزوں پر۔ جس قدر رانی ادا ہوئے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ سلام علیہ نے سوزوں اور جرابوں پر صبح کیا اور دوسراں کو ایسا کرنے کی اجازت دی۔ سب باطل اور رسول اللہ پر افتراء ہیں۔

(ص ۶۳ سطر ۱)

۱۵۔۔۔۔۔ قرآن سے یہ برکت ثابت نہیں ہوتا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے اور نکسیر پھونسنے شرم کی کچی ہوئی چیزیں یا اونٹ کا گوشت کھانے یا تے سے وضو نہ کرنا جاتا ہے۔ جن احادیث میں یہ مضمون ہے کہ یہ چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں۔ وہ بے ہودہ اور مردود ہیں۔ (ص ۸۵ سطر ۱)

عقائد فرقہ ہذا میں درجہ الصلوٰۃ اللہ!

دلائل کا سہ:

عقائد کا سہ:

عقیدہ ۱:..... آسانی کتابوں میں کوئی فرق نہیں سب ہم رتبہ ہم پارہ ہیں۔
دلیل:..... جس چیز کا بچ ازل سے جاری ہوا بدلتا رہے گا بدلنے کا امکان نہیں ہے۔ ایسی ہی کتابیں ایک خدا کی ہیں سب یکساں ہوں گی لا تبعدیل لخلق اللہ!
عقیدہ ۲:..... نبیوں میں فرق نہیں ہے سب ایک درجہ کے ہیں اور سلسلہ نبوت ع قیامت جاری رہے گا۔

دلیل:..... ”لَا نَفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا“

عقیدہ ۳:..... اوقات نماز چار ہیں۔ تہجد فجر مغرب ظہر۔
دلیل:..... تہجد کا وقت نفل کے لئے باقی کا فرض کے لئے ہے۔ دلیل یہ ہے:
”رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَاقُمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ... الخ“
عقیدہ ۴:..... قبلہ یورپ اور مچھم دوطرف ہے۔ تہجد فجر مشرق جانب اور ظہر د مغرب مچھم جانب ہیں۔

دلیل:..... ”رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ“ ہے۔ غرض جب آفتاب یورپ کی سمت میں ہو تو یورپ کرے۔ جیسے تہجد فجر میں اور جب مچھم ہو تو مچھم کی جانب۔ جیسے ظہر د مغرب میں۔

عقیدہ ۵:..... بحکیم نماز اللہ اکبر نہیں ہے۔ بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔
دلیل:..... ”سَلَامٌ عَلَىكَ يَا قَهْرُ“ ”أَنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ موجود ہے۔

عقیدہ ۶:..... ارکان چودہ ہیں جو داخل نماز ہیں اور وہ یہ نہیں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں۔

دلیل:..... ”إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ“ کوثر سے مراد سبع مثانی۔ سبع مثانی سے مراد چودہ اور چودہ سے مراد ارکان۔

عقیدہ ۷:..... یہ اذان ممنوع ہے۔ آج راسخانی سے نمازی آ رہے گا۔
دلیل:..... قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ ”یٰۤاَکْثَرُ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتِ الْحَمِيرِ“ آیا ہے۔

عقیدہ ۸:..... وضو کا لفظ خود ساختہ اور لفظ ہے۔ اصل لفظ غسل سکر ہے۔

دلیل: ۸:..... ”فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ“

عقیدہ ۹:..... وضو میں صرف ہاتھ نہ دھونا ہے اور سر پر کاسح کرنا ہے نہیں۔

عقیدہ ۱۰:..... جب سے زمانہ نے رنگ بدلا اور میرے جانشین ہوئے اصلی نماز کی صورت بگاڑ دی اور شرکانہ دعائیں شامل کر دی ہیں۔

عقیدہ ۱۱:..... رکعت کا لفظ قعر (قعر) تخریف ہو کر بنا ہے۔ اصل قعر اولیٰ آخری ہے۔ رکعت اولیٰ رکعت آخری نہیں ہے۔

عقیدہ ۱۲:..... مملوۃ چٹاڑہ میں ہاتھ نہ بانٹھے۔

دلیل: ۱۲:..... ”وَ اخْفِضْ جُنَا حَكَ لِلْعُومَفِیْنَ“ دلیل ہے۔

عقیدہ ۱۳:..... رمضان شریف کا مہینہ تھیں دن کا ہے۔

دلیل: ۱۳:..... ”وَوَاعِدْنَا مُوسٰی ثَلَاثَیْنِ لَیْلَۃً“ دلیل ہے۔

عقیدہ ۱۴:..... ”شہر رمضان“ سے کشمیر مراد ہے۔

دلیل: ۱۴:..... ”دورند آیت بالا کے معنی درست نہ ہوں گے۔

۱۵:..... صورت نماز اہل قرآن یہ ہے کہ اپنی تکبیر چٹا ہوا ہوا صورت تھوڑے بیٹھ جائے۔

پھر تکبیر کے ساتھ کھڑا ہو۔ پھر بائیں ہاتھ دائیں ٹخنوں میں دبائے اور دایاں ہاتھ بائیں شانے پر رکھے۔ پھر دو کوع کرے۔ پھر سجدہ میں ٹھوڑی رکھے۔ پھر سر۔ پھر جلد میں آئے اور سینہ میں ہاتھ رکھے۔ پھر سجدہ کرے۔ وغیرہ وغیرہ۔

الجواب!

۱..... ”قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْكَافِرِیْنَ“ آل عمران: ۳۲

۲..... ”قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی ، وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ“

بذن الله ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم
الرسول لو جدوا الله تواباً رحيماً - نساء: ٦٤

٣..... "يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى
الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول - نساء: ٥٩"
٣..... "واطيعوا الله واطيعوا الرسول - فإن توليتم فأنما على
رسولنا البلاغ المبين - تغابن: ١٢"

٥..... "ما كنتم لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً إن
يكون لهم الخيرة من أمرهم - ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّلاً مبيناً
- الاحزاب: ٣٦"

٦..... "قل وربك لا يزل منكم حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم
لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً - نساء: ٦٥"
٤..... "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله - آل
عمران: ٣٠"

٨..... "وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فأتوهوا - حشر: ٧"

٩..... "هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته
ويزكّيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كنتم لفي ضلال
مبين - جمعة: ٢"

١٠..... "وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم
يتفكرون - تحل: ٤١"

١١..... "وارسلناك للفراس رسولا وكفى بالآله شهيذاً - من يطع
الرسول فقد اطاع الله ومن تولي فما ارسلناك عليهم حفيظاً - نساء: ٧٩ - ٨٠"
١٢..... "لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة - احزاب: ٢١"

١٣..... "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً -

۱۴. ”فامنوا بالله ورسوله النبی الامی الذی یؤ من بالله وکلماته واتبعوه لعلکم تهتدوا“ لاعراف: ۱۵۸

۱۵. ”قلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب الیم“ نور: ۶۳

۱۶. ”واناقبل لهم تعالوا الی ما انزل الله والی الرسول رأیت احنافقین یصدون عنک حدوذا“ نساء: ۶۹

آیات مذکورہ بالا و نیز دیگر آیات تیسرے سے نہایت صراحت اور وضاحت کے ساتھ وہ امر ثابت ہوتے ہیں۔

ایک یہ کہ قرآن مجید اپنے منفذ الوہ کو جس طرح احکام قرآنیہ کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ کے احکام کی اطاعت پر مجبور کرتا ہے۔ جیسا کہ آیت نمبر ۱۷ آیت نمبر ۸ سے ثابت ہوتا ہے۔

دوسرے یہ کہ آنحضرت ﷺ کی بیعت کے مفاد میں سے یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ قرآن مجید کے صحیح مطالب و صحیح تفسیر بیان فرمائیں۔ جیسا کہ آیت نمبر ۹ و نمبر ۱۰ سے ثابت ہے۔

اسی لئے جب کسی آیت کے متعلق آپ ﷺ سے کوئی تفسیر منقول ہو تو اس کے مخالف کوئی دوسری تفسیر برزقہ میں القات نہ ہوگی۔ اگرچہ الفاظ قرآن میں باعتبار لغت کے اس کا احتمال بھی موجود ہو۔

آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک سے آج تک تمام امت محمدیہ کا یہی اعتقاد رہا ہے۔ اور اگر کسی نے کبھی اس کے خلاف عقیدہ نکال دیا ہے تو اسکو باجائے مسلمین کا فرد سرتہ سمجھا گیا اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جو کہ دوسرے دین کے ساتھ شریعت میں معمول ہے۔ اسی ہی تفسیر کے متعلق حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

”ان الذین یسلحدون فی آیننا لایحفون علینا . افمن یلقی فی النار خیرا من یتاکی امرنا یوم القیامة . اعلوا ما شئتم . انه بما تعملون بصیر . حم سجده: ۷۰“

حضرت ابن عباسؓ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”موضع الکلام علی غیر موضعه اخرجہ ابن ابی حاتم (کذا فی الاتقان ص ۱۹۱ ج ۲) ”الحاکم نے الامام کو شخص ہے جو کام کو بے عمل استہان کرے۔“
 اور تفسیر روح المعانی میں ہے:

”یفحرفون فی تاویل آیات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة يحملونها علی المحامل الباطلة وهو مراد ابن عباس بقوله يضعون الکلام فی غیر موضعه انتهى ثم قال فی تفسیر قوله تعالى (افمن یلقى فی النار الاية تسنيه علی كيفية الجزاء) (ثم قال فی قوله) اعملوا ما شقتم تهدید شدید للکفر الملحدين الذين یلقون فی النار (روح ص ۱۱۲ و ۱۱۳ ج ۲۴)“

”وہ آیات کی تفسیر میں محنت، استقامت سے علیحدہ ہوتے ہیں اور ان کو معانی باطلہ پر محمول کرتے ہیں اور یہی مراد حضرات ابن عباس کی ہے۔ اس ارشاد سے کہ وہ لوگ کام کو بے عمل و مستحال کرتے ہیں (اس کے بعد حق تعالیٰ کے ارشاد: ”افمن یلقى فی النار الاية“ کی تفسیر میں لکھا ہے) کہ یہ اس پر تنبیہ ہے کہ کفار محمدین کی سزا کیسی ہوگی (پھر: ”اعملوا ما شقتم“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ تہدید شدید ہے کفار محمدین کے لئے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔“
 عقائد نسفی ہے:

”انصوص علی ظاہر ہاوالعدول عنها اسی معان یت عیہا اهل الباطل الحاد“

”نصوص اپنے ظاہری معانی پر محمول ہیں اور ان معانی سے ایسے معانی کی طرف عدول کرتے جن کا اہل باطل و عنادی کرتے ہیں الحاد ہے۔“

اور علامہ سیوطی نے اتقان میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص آیت کریمہ: ”من ذل ذی یشفع عنده“ کے الفاظ کو تحلیل کر کے ”من ذل ذی“ قرار دے کر یہ تفسیر کرتا تھا کہ (جو شخص اپنے نفس کو ذل لیا کرے۔ وہ اللہ کے نزدیک سفارش کر سکتا ہے۔

شیخ الاسلام سراج الدین بلقینی سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو یہ فتویٰ دیا کہ وہ طہر زہری ہے۔ (اتقان مصری ص ۱۹۱ ج ۲ فضل من یحتاج الیہ المفسر)

اور قرآن شریف میں ہے:

”لا تحرك به لسانك لتعجل به ان حلینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه

فاتح قرآنہ ثم ان علینا بیان الخیامۃ ۶۶

”اے خلیفہ! آپ قرآن پر اپنا زبان نہ باندھا کیجئے۔ تاکہ آپ اس کو جلد جلدی نہیں۔ ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کر دینا۔ اور اس کا پڑھو دینا تو سب ہم اس کو پڑھنے لگا کریں تو آپ اس کے تابع ہو جایا کیجئے۔ پھر اس کا بیان کر دینا ہمارے ذمہ ہے؟“

القرض آیات و عبارات مذکورہ سے واضح ہوا کہ جو شخص وہ عقائد رکھے جو فرقہ چترنویہ کی کتابوں سے سوال میں ظاہر کئے گئے ہیں وہ بلاشبہ ملحد و زندقہ اور کافر خانہ از اسلام ہے۔ کیونکہ وہ بہت سی ضروریات دین کا منکر ہے۔ جیسا کہ عقائد مذکورہ کے دیکھنے والے پر تحقیق نہیں رہ سکتا۔ عقائد مذکورہ کا ضروریات دین کے خلاف ہونا چونکہ بالکل بدیہی اور آفتاب کی طرح روشن ہے۔ اس لئے ضرورت نہیں کہ ہر عقیدے کے متعلق جدا جدا دیکھو کھا چادے۔

علاوہ ازیں اس وقت جو مشاغل کے سبب فرصت بھی نہیں۔ آئندہ اگر فرصت ملی یا کسی دوسرے صاحب نے حسرت کی اور اس کی تفصیل لکھ دی تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کو اس رسالہ کا ضمیر بنادیا جاوے گا۔

فرقہ مرزا سیہ کے عقائد

مرزا غلام احمد سائن قادیان ضلع گورداسپور پنجاب اس فرقہ کا بانی ہے اور اس وقت اس فرقہ کی تین پارٹیاں مشہور ہیں۔ ایک ضمیر و اندین اردو بی کی متبع اور دوسری مرزا محمود کی متبع جس کو قادیان پارتی کہا جاتا ہے۔ تیسرے ستر محمد علی لاہوری کی متبع جس کو لاہوری پارتی کہا جاتا ہے۔ پہلی پارتی مرزا غلام احمد کے مذہب کو ضمیر کسی اتفاق و تاویل کے ظاہر کرتی ہے اور ان کو ان کی تعلیم کے مطابق نبی اور رسول مستقل خارج شریعت مانتی ہے کلمہ: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو معاذ اللہ منسوخ کہتی ہے اور آنحضرت ﷺ کی شہادت میں مرزا کا نام لینے ضروری سمجھتی ہیں۔

دوسری پارتی خود اپنی چالاکی کی وجہ سے کہ مسلمان میں شدید کفر سے فوراً خطر ہو جائیں گے۔ یا اپنی کم فہمی کی وجہ سے مرزا کی تصریحات کے خلاف اس کو صاحب شریعت خارج القرآن سمجھیں مانتی۔ لیکن نبی اور رسولوں کو نہ کلمہ دوسرے انبیاء سے افضل ہونے کا اعتقاد رکھتی اور یہی ہر کرتی ہے۔

تیسری پارتی اس کو مسیح و عمو اور مہدی دالام کہتی ہے۔ نبی اور رسول کا غلط بھی اس کے

لئے استعمال کرتی ہے۔ مگر یہ کہہ کر کہ فتویٰ اور مجازی امتیٰی نی ہیں۔ ایسے نہیں جیسے پہلے انبیاء گزرے ہیں۔

ان تینوں پارٹیوں کے عقائد منسلح حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب داسمہرہم نے اپنے رسالہ "افند العذاب" میں ان کی کتابوں میں سے بقیہ صفحات نقل کئے ہیں جن میں سے بعض بطور نمونہ اس جگہ نقل کئے جاتے ہیں۔ (یہ رسالہ اور دیگر رسائل حضرت سید مرتضیٰ حسن صاحب قادیاہیت جلد دوم میں مکمل شائع ہو گئے ہیں۔ مرتب)

اردوئی پارٹی کے عقائد

رسالہ المبارک ص ۳ میں اردوئی کہتا ہے۔ اپنے عقائد کا خلاصہ لالہ الاقلہ محمد رسول اللہ پر ہے۔ دل سے ایمان رکھتے ہوئے احسن طور پر یہ بیان کرنا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ احمد جزی اللہ۔ اور اسی کتاب کے صفحہ مذکور پر ہے۔ قرآن کریم کو کچھ دل سے منجانب اللہ یقین کرتے ہوئے اس تازہ وحی الہی پر یقین لانا مقدم سمجھنا ہوگا جو حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل ہوئی۔

پھر اسی صفحہ میں لکھتا ہے اور خدا کی عبادت کرتے وقت مسجد اقصیٰ اور مسیح موعود کے مقام قادیان کی طرف منہ کرنے کو ترجیح دینی ہوگی۔ پھر رسالہ "تبدیل قانون" ص ۲۲ میں منسلح تحریر کے ذیل میں لکھتا ہے۔ "یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے لئے دو شریعتیں نکلیں رہی جو آج سے تیرہ سو برس پہلے تھیں۔ دیکھو حضرت مسیح موعود کیسی وضاحت سے لکھتے ہیں۔۔۔ الخ۔"

قادیانی پارٹی کے عقائد

مرزا محمود خفیہ قادیان اپنی کتاب (حقیقۃ الہمہ ص ۳۷) میں لکھتے ہیں کہ "یہی شریعت اسلام تھی کہ جو معنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت صاحب ہرگز مجازی نہیں بلکہ حقیقی تھی ہیں۔" اور اخبار الفضل جلد دوم نمبر ۱۴۴ و نمبر ۱۴۳: مودعہ ۲۳ و ۲۴ اپریل ۱۹۱۵ء میں ہے کہ "مقام آیا ہے حضرت مسیح موعود نبی ہیں یہ بخانا نفس نبوت یقیناً ایسے جیسے ہمارے آقا سیدنا محمد ﷺ مقام آیا ہے۔ نبی کا منکر:" اولیک ہم الکفرون حقا۔" کے فتوے کے بچے داخل ہے۔ (افند العذاب ص ۴۵) "خود رسالہ موجود قادیانی مذہب)

اور۔۔۔ مودعہ ۱۰ قادیانی مذہب ص ۳ میں بحوالہ تحفۃ الافان جلد ۴ نمبر ۴۰ لکھا ہے:

قرآن شریف میں انبیاء کے منکرین کو کافر کہا گیا ہے۔ اور ہم لوگ حضرت مسیح موعود کو نبی اللہ مانتے ہیں۔ اس سے ہم آپ کے منکروں کو کافر کہتے ہیں۔

لاہوری پارٹی کے عقائد

اشدھذا اب میں ۷۵ میں بحوالہ ہند علی نمبر ۲ ص ۱: "قبل اس کے کہ جناب میاں صاحب اور ان کے سرمدین کے عقائد کو خلاف عقائد حضرت مسیح موعود دکھایا جاوے یہ بتا دینا ضرور ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود کے متعلق یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ امام الزمان مجدد المہم من اللہ جزدی غلیٰ روزی مجازی اسی نبی مسیحی صحت نہ ہستی نبی مہدی مسیح موعود ہیں۔

یہ تو وہ عقیدہ ہے جو لاہوری پارٹی مرزا کے متعلق رکھتی ہے اس کے علاوہ خود اس کے رئیس مسز محمد علی صاحب نے اپنے انگریزی ترجمہ قرآن میں بہت سی آیات قرآن کی ایسی تخریف کی ہے جن میں سے ہر ایک مستقل وجہ کفر معلوم ہوتی ہے۔ ان عقائد پر غور کرتے ہوئے ہر ایک پارٹی کے متعلق جدا جدا تخریر فرمایا جاوے کہ یہ پارٹیاں خارج از اسلام ہیں یا ان میں کوئی تفصیل ہے؟۔

الجواب: ان تینوں پارٹیوں میں چند وجوہ تو کفر ہیں اور بعض وجوہ خاص خاص پارٹیوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اس جگہ مشترکہ وجوہ میں سے چند وجوہ پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہیں:

۱۔..... مرزا کو باوجود ایسے صاف دعویٰ نبوت کے جس میں کسی تاویل کی ہرگز گنجائش نہیں مسلمان بلکہ مہدی مسیح سمجھنا۔

۲۔..... ختم نبوت کے مسئلہ میں جو کہ ضروریات دین میں سے ہے تاویل فاسد کرنا اور اس کے اجتماعی مفہوم کو بدلنا۔

۳۔..... مرزا کو باوجود کھلی ہوئی توہین انبیاء کے مسلمان سمجھنا یہ وجوہ کفر ایسی ہیں جو تینوں پارٹیوں میں مشترک ہیں اور ان کے کفر کیلئے کافی ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری بہت سی وجوہ اور بھی ہیں جن کے استیعاب کی اس جگہ ضرورت نہیں اور وجوہ مذکورہ بالا کے کفر ہونے کا ثبوت تمام کتب مذہب میں موجود ہے۔ جن میں سے چند عبارات اس جگہ نقل کی جاتی ہیں:

علامہ غفاری شرح شفاء میں فرماتے ہیں:

"وقال ابن القاسم فی من تنفواہ انہ کالمرئد سواہ کان ذلک

ای الی متابعۃ نبوتہ سر امان اوجھڑا کمسیلمۃ لعنہ اللہ وقال اصبح بن
الفرج مولیٰ من زعم انه نبی یوحی الیہ کما لمرتد فی احکامہ لانہ قد کفر
بکتاب اللہ لانہ کذبہ ۛ ۛ فی قولہ انه خاتم النبیین ولا نبی بعدہ مع الغریۃ
علی اللہ . نسیم الریاض ج ۱ ص ۲۹۲

”ابن قاسم دس شخص کے متعلق کہتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرے کہ وہ مشر مرتد کے ہے
خدا اپنی نبوت کی طرف وہ لوگوں کو سر آدمیت دے یا جہاں جیسے مسئلہ کذاب لعنہ اللہ تعالیٰ اور اصبح
بن فرج فرماتے ہیں کہ وہ یحییٰ وہ شخص جو یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے۔ تمام احکام
میں مثل مرتد کے ہے اس لئے کہ وہ کتاب اللہ کا منکر ہے۔ کیونکہ اس نے آنحضرت ﷺ کی اس
علم میں تکذیب کی کہ آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں اور آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو اس کے
ساتھ اللہ تعالیٰ پر افتراء بھی کرتا ہے۔ (کیونکہ اس نے اس کو نبی صاحب وحی نہیں بنایا۔ یہ بھی
افتراء کرتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے)“
غلازرقی فرماتے ہیں:

”قال ابن حبان من ذهب الی ان النبوة مکتسبة لا تنقطع او الی ان
الولی افضل من النبی فہو زندقۃ یحبب قتله شرح مذاہب ، زرقانی
ص ۱۸۸ ج ۲“

ابن حبان فرماتے ہیں جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ نبوت کسب و عمل سے حاصل ہو سکتی
ہے اور کبھی منقطع نہ ہوگی یا یہ کہ نبی سے ولی افضل ہے وہ زندقہ ہے جس کا قتل واجب ہے:
شقاۃ کا شعی عیاثر میں ہے کہ:

”وقد قتل عبدالملک ابن مروان الحارث المتنبی، وصلبہ وفعل
ذلک غیر واحد من الخلفاء والملوک باشباہہم واجمع علماء وقتہم علی
صواب فعلہم والمخالف فی ذلک من کفر ہد کافر ، الکفار الملحجین
ص ۵۶ طبع کراچی“

عبدالملک ابن مروان نے حارث مدعی نبوت کو قتل کیا اور سولی پر چڑھایا اور سبکی معاملہ
بہت سے خلفاء اور شاہان اسلام نے مدعیان نبوت کے ساتھ کیا ہے اور ہر زمانہ کے علماء نے اس پر
اجماع و اتفاق کیا کہ ان خلفاء اور ملوک کا قتل درست ہے اور جو شخص ان مدعیان نبوت کے کفر میں

اختلاف کرے وہ بھی کافر ہے۔

اور شرح شفاء میں ہے:

”وَكذلك نكفر من ادعى نبوة احد مع نبينا ﷺ اي في زمانه
كمصلحة الكذاب والاسود العنسي او ادعى نبوة احد بعده فانه خاتم
النجيين بنص القرآن والحديث فهذا تكذيب الله ورسوله ﷺ كما
لعيسوية، فمبدا الرياض شروح شفاء ج ۱ ص ۵۰۶“

اسی طرح ہم اس شخص کو بھی کافر سمجھتے ہیں جو ہمارے نبی ﷺ کے ساتھ کسی کو نبی مانے
یعنی خود آنحضرت ﷺ کے زمانہ مبارک میں کسی کو نبی تسلیم کرے۔ جیسے مسیحہ کذاب اور اسود عیسی
یا آپ ﷺ کے بعد کسی شخص کی نبوت کا قائل ہوا۔ اس لئے کہ آنحضرت ﷺ بنص قرآن وحدیث
خاتم النبیین ہیں تو (آپ ﷺ کے ساتھ یا آپ ﷺ کے بعد کسی کو نبی قرار دینا) اللہ تعالیٰ اور اس
کے رسول کی تکذیب ہے جیسے عیسویہ کہتے ہیں۔

اور مجمع الاحسن ص ۳۵ میں ہے:

”وهاتان المصنفان من جملة منكفر وابه بتجويز النبوة بعد
النجبي ﷺ وسلم الذي اخبر تعالى انه خاتم النبيين“
اور یہ دونوں مصنفان مسائل میں سے ہیں جن کی وجہ سے ان لوگوں کی بغیر کی گئی ہے۔
کیونکہ انھوں نے نبی کریم ﷺ کے بعد نبوت چاہی رہنے کو جائز قرار دیا۔ جن کے متعلق حق
تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں۔
قرآنی عالمگیری میں ہے:

”اذالم يعرف ان محمدا ﷺ آخر الانبياء، فليس بعسلم ولو قال
ان رسول او قال بالغاز سيته من يعقبرم يريه من يفهم من برم
يكفر، فتاوى عالمگیری ج ۲ ص ۲۶۲“

جو کوئی شخص یا اعتقاد رکھے کہ محمد ﷺ آخر الانبياء ہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اگر یہ
کہا کہ میں رسول ہوں (اگرچہ اس کی مراد اصطلاحی رسول و پیغمبر نہ ہو) بلکہ پیغام رساں
مراد ہو جب بھی وہ کافر ہے۔ (کیونکہ یہ تاویل بے معنی اور الحاد کا دروازہ کھولنے والی ہے)
علامہ ابن حجر کی شافعی اپنے قرآنی میں تحریر فرماتے ہیں:

”من اعتقد رجباً بعد محمد ﷺ كفر يا جماع المسلمين“
جو شخص آنحضرت ﷺ کے بعد کسی نئی دینی کا اعتقاد کرے وہ باجماع مسلمین کافر ہے۔
اشیاء النکار کتاب سیر وادارۃ میں لکھتے ہیں:

”انکلم یعرف ان محمد ﷺ آخر الانبیاء فلیس بمسلم الا ان من
لضروریات اشیاء ص ۱۰۲“

جو شخص نئی کئی چیزیں کو آخر الانبیاء نہ سمجھے وہ مسلمان نہیں۔ اس لئے کہ یہ مسئلہ
ضروریات دین میں سے ہے۔

اور ملاحظہ قاری شرح محکم میں مہربوت کے متعلق فرماتے ہیں کہ: ”واضافته الی
النبوة لانه ختم به بیت النبوة حتی لا یدخل بعده احد“
خاتم النبوت میں خاتم کی اضافت نبوت کی طرف اس لئے کی گئی کہ اس نے بیت
نبوت پر صحرانہ کی کاس کے بعد اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔

اور نیز علامہ موصوف شرح فقہ اکبر ص ۲۰۴ میں فرماتے ہیں کہ: ”ودعوى النبوة
بعد نبینا ﷺ كفر بالاجماع“

اور وہاں نئی چیزیں کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا باجماع مسلمین کفر ہے۔
اور علامہ سید محمود آلوسی مفتی بغدادی نے اپنی تفسیر میں اس مسئلہ کو نہایت کھل کھلا ہے جس
کے چند جملے یہ ہیں:

”وکونه یتلیم خاتم النبیین معانطقت به الکتب وصعدت به الصنة
واجمعت علیه الامة فیکفر المدعی خلافه ویقتل ان اصر روح المعانی
ص ۶۵ ج ۷“

آنحضرت ﷺ کا خاتم النبیین ہونا ان چیزوں میں سے ہے جن پر قرآن مجید نے
تبریح فرمائی اور احادیث نبویہ نے ان کو واضح کر دیا۔ پس جو شخص اس کے خلاف کاہلی ہو اس کو
کافر کہا جائے گا۔ اور اگر اس پر اصرار کرے گا تو قتل کیا جائے گا۔
اور فقہ شرح مشہاح میں لکھا ہے:

”اوکذب رسولاً او نبیاً نقضه باى منقص کان صغراسمه یزید
تحقیقہ او جوز بنجوة احد بعد وجود نبوة نبینا ﷺ نبی قبل فلا یزید۔“

یا کسی رسول و نبی کی تکذیب کرے یا ان کی کسی طرح تنقیص شان کرے خواہ وہی طرح ہو کر ان کے نام کی تغییر بقصد تحقیر کرے۔ یا ہمارے نبی ﷺ کی نبوت کے بعد کسی دوسرے شخص کے لئے نبوت کو جائز رکھے (وہ کافر ہے) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام (یا جو نبی ہونے کے آخر زمانہ میں نازل ہوں گے۔ اس سے ختم نبوت پر شبہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ آنحضرت ﷺ سے پہلے نبی ہو چکے ہیں۔)

اور ابن حزم میں فرماتے ہیں کہ:

”وكذلك من قال (الى قوله) اوان بعد محمد ﷺ غير عيسى بن مريم عليه السلام فانه لا يختلف الثمان في تكفيره الصحة قيام الحجة بكل (الملل والنحل ج ۲ ص ۲۶۹)“

ایسے ہی وہ شخص بھی کافر ہے جو یہ کہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی اور نبی ہے۔ کیونکہ یہ ایسی کھلی ہوئی بات ہے کہ اس میں دو آدمی بھی اختلاف نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ اس پر حجت قائم ہے۔

اور شیخ ابو شامہ رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

”وقالت الروافض ان العالم لا يكون خاليًا من النبي قط و هذا كفر لان الله تعالى قال وخاتم النبيين ومن ادعى النبوة في زماننا فانه يصير كافرا ومن طنب فانه يصير كفرا لانه لا شك في النص فيجب الاعتقاد بلانه لا شركة لاحد في النبوة لمحمد ﷺ بخلاف مقال الروافض ان عليا كان شريكا لمحمد ﷺ في النبوة وهذا منهم كفر“

روافض کہتے ہیں کہ کہہ لو کسی وقت ہرگز نبی سے خالی نہیں رہ سکتا اور یہ کفر ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”و خاتم النبيين“ اور جو شخص ہمارے زمانہ میں نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اس سے منظر (اعتقاد) معجزات طلب کرے وہ بھی کافر ہے۔ کیونکہ اس نے نص قرآنی میں شک کیا۔ پس واجب ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ محمد ﷺ کے ساتھ نبوت میں کسی کی شرکت نہیں ہے۔ بخلاف روافض کے جو کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ آنحضرت ﷺ کے ساتھ نبوت میں شریک تصور ہوا (کھلا ہوا) کفر ہے۔

اور حضرت امام غزالی اپنی کتاب اقتصاد میں فرماتے ہیں:

”ان الامة فجمعت ما اجمع من هذا الملفظ وعن قرائن احواله ان
 غلبهم عدم نفي بعده ائدا وعدم ر سول بعده امد وانه ليس فيه تاويل ولا
 تخصيص . (الافتحسار باب الرابع في بيان من يجب التكفير من الفرق
 ص ۱۶۳) فكلامة من امواج التهذيان لا يسمع الحكم بتكفيره لانه مكذب لهذا
 الصي الذي اجمعت الامة عني انه غير مائل ولا مخصوص“

تمام امت محمدیہ نے اس لفظ (یعنی خاتم النبیین) سے یہی سمجھا ہے کہ اس نے یہ قول
 ہے کہ نبی کریم ﷺ کے بعد حق امت تک نہ کوئی نبی ہو گا نہ رسول اور یہ کہ اس میں کوئی تاویل ہے
 نہ تخصیص اور جو شخص اس میں کسی قسم کی تخصیص و تاویل کرے اس کا کلام مجنونانہ ہدیان (بڑا) اور یہ
 تاویل اس پر حکم کفر کرنے سے نہیں ہے یہ کہ وہ اس میں قرآنی کن تکذیب کرنے والا ہے
 جس کے تصدیقی امت کا اجماع ہے کہ وہ رسول ہے نہ مخصوص۔

اور حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الطالبین ج ۱ ص ۸۸ میں
 فرماتے ہیں:

”كنت ايضا ان عليا نبي (الى قوله) عليهم الله والملائكة وسائر
 خلقه الى يوم الدين وقلع آثارهم وآبار حضراتهم ولا جعل منهم غي الا ارض
 ديار لانهم بالقوا في عبوهم ووردوا على الكفر وتركوا الاسلام وافر
 قوا الايمان وحججوا الااله والرسس وانتزبل تعوذ بالله معن ذهب الى هذه
 المقالة“

روافض نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حضرت علیؑ نبی ہیں۔ لعنت کرے اللہ تعالیٰ اور اس
 کے فرشتے اور تمام مخلوق ان پر قریہ مت تک اور یہاں کہے ان کی کیمتوں کو اور نہ چھوڑے ان میں
 سے کوئی تھہرے جسے اللہ۔ اس کے کہ انہوں نے اپنے غلو میں مباحثہ سے کام لیا اور کفر میں جم گئے
 اور مسلمان ایمان کو چھوڑا اور انبیاء اور قرآن کا انکار کیا۔ پس نام اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس
 شخص سے ہمارے یہ قول اختیار کیا۔

۱۔ علامہ عارف رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فرایہ میں روافض کی غلطی کرتے ہوئے

کہتے ہیں:

”فساد مذهبهم غنى عن البيان الشهادة العيان كيف وهوى،
الى تجويز نبى مع نبينا ﷺ او بعده و ذلك يستلزم تكذيب القرآن و قد
نص على انه خاتم النبيين و اخر المرسلين و فى السنة العاقبة لا نبى بعدى
واجتمعت الامة على ابقاء هذا الكلام على ظاهره و هذا احد المسائل المشهورة
التي كفر فيها الفلاسفة لعنهم الله تعالى، اكفار الملحدين ص ۴۲ طبع
ديوبند لتبليغ“

ان کے مذہب کا فساد خارج بیان نہیں بلکہ مشاہد ہے اور کیوں نہ ہو جب کہ اس سے یہ
لازم آتا ہے کہ ہمارے آقا ﷺ کے ساتھ یا بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس سے قرآن
کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اس لئے کہ اس کی تصریح کر دی گئی ہے کہ آپ ﷺ خاتم النبیین اور
آخر المرسلین ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ میں عاقب ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور امت کا
اجماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر پر بغیر کسی تاویل و تخصیص کے رکھا جائے اور یہ بھی انہیں مسائل میں
سے ہے۔ جن کی وجہ سے ہم نے فلاسفہ ملعونہ کی تکفیر کی ہے۔

اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ مرزا کو باوجود ان خیالات و عقائد باطلہ کفریہ کے جو باجماع
امت کفر ہیں اور جن سے مرزائی کنائیں لبریز ہیں نہ صرف مسلمان بلکہ مسیح موعود مہدی موعود۔
محدث وغیرہ مانتے ہیں جس کا کھلا ہوا نتیجہ یہ ہے کہ (معاذ اللہ) تمام اسلاف امت صحابہ کرام
و تابعینؓ اور آئمہ اجتہاد اور سائر سنی تفسیر و مفسرین کے علماء گمراہی و ضلالت میں تھے کہ وہ جن اقوال و
افعال کو باجماع کفر و ضلال کہتے ہیں۔ وہ بچائے کفر و ضلالت کے ہدایت بحسبہ اور سیحیت موعودہ
سے اور کوئی ایسا عقیدہ رکھنا جس سے تمام امت کا گمراہی پر ہونا لازم آئے یا اتفاق کفر ہے۔
شفاء قاضی عیاض اور اس کی شرح ملاطی تاریخی میں ہے:

”و كذلك نقطع بنكفير كل قائل قال قول يتوصل به الى تضليل
الامة المرحومة و تكفير جميع الصحابة. شرح شفاء للقاری ص ۵۶۱ ج ۲“
اور ایسے ہی ہم اس شخص کے کفر کا بھی یقین رکھتے ہیں جو کوئی ایسا قول اختیار کرے
جس سے تمام امت مرحومہ اور تمام صحابہ کرام کی تکفیر لازم آتی ہو۔

اور علامہ ابن حجر مکی کتاب ”الزواجر عن اقتراف الكبائر“ میں اسی مضمون کو
ان الفاظ میں لکھتے ہیں:

”وفى معنى ذلك كل من فعل فعلا اجمع المسلمون على انه لا يصدر
الامن كافر (الى قوله) اويشك فى نبوة نبي (الى قوله) اوفى تكفير كل
قائل قولا يتوصل به الى تضليل الامة (زواجهم ص ۲۴ ج ۶)“

اور کي حکم میں ہے جو شخص جو کوئی ایسا فعل کرے جس کے متعلق مسلمانوں کا اجماع ہو
کہ یہ فعل سوائے کافر کے کسی سے مساوی نہیں ہو سکتا۔ یا کسی نبی کی نبوت میں شک کرے یا اس شخص
کی غیر میں شک کرے جو ایسا قول اختیار کر رہا ہے کہ جس سے تمام امت کا گمراہ ہونا سمجھا جائے۔
اس سے معلوم ہوا کہ ایسے شخص کے کفر میں جو شخص شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ پس
جب کسی کافر و جس کا کفر کھلا ہوا اور صاف ہو صرف مسلمان کہتا بلکہ اس کے کفر میں شک کرنا بھی
کفر ہے۔ جیسا کہ ذرا قبل کی عبارت مذکورہ سے ثابت ہوا ہو۔ اگرچہ کسی تاریل کے ساتھ ہوتا پھر
مرزا کو اس کے عقیدہ کو معلوم ہونے کے بعد مہدی اور مسیح وغیرہ کہنے والا ضرور یا ضرور کافر اور خارج
از اسلام ہے اور قاضی عیاض نے شفاء میں اور ملاحی قاری نے اس کی شرح میں اس پر اجماع عقل
کیا ہے۔ ولفظہ ذرا!

”فالا جماع على كفر من لم يكفر احد امن النصارى واليهود وكل
من فارق دين المسلمين او وقف اوشك قال للقاضي ابو بكر لان التوقيف
والاجماع فتضايقا على كفرهم فمن وقف فو ذلك فقد كذب النص والتوقيف
اوشك فيه والتمسكذب والشك فيه لا يقع الا من كافر. (مقن الشفاء از شرح
قاری ص ۱۰ ج ۲)“

اس شخص کے کفر پر اجماع ہے جو نصاریٰ و یہودیوں سے کسی کو کافر نہ سمجھے یا اس شخص کو
کافر نہ سمجھے جو مسلمانوں کے دین سے جدا ہو۔ یا اس میں (یا وہ شرعی) توقف یا شک کرے قاضی
ابو بکر فرماتے ہیں کہ نقل شرعی اور اجماع دونوں ان کے کفر پر متفق ہیں۔ پس جو شخص اس میں
(یا وہ شرعی) توقف یا شک کرے۔ اس نے نص شرعی کی تکذیب کی۔ اور اس میں تکذیب یا شک
کافری کر سکتا ہے۔

اسی طرح در مختار باب المرتدین میں اس شخص کے متعلق جس نے کسی نبی کی نبوت کی ہو
تصریح کرتے ہیں:

”ومن شك في عذابه و كفره كفر (الشامی ج ۲ ص ۱۷)“

اور جو شخص اس کے کفر اور معذب ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ

اگر یہ کہا جائے کہ یہود و نصاریٰ اور ہندو آریہ وغیرہ کو مسلمان کہنا تو بے شک مسب تصریحات مذکورہ کفر ہے۔ لیکن قادیانی کا کفر اس درجہ میں نہیں۔ اس کے متعلق اگر کوئی شخص بوجہ حسن ظن کے تاویل کرے تو گنجائش ہے۔ کیونکہ وہ دلی اسلام ہے اور ظاہر میں قرآن و حدیث کا اقرار کرتا ہے اور نماز روزہ وغیرہ احکام و شرائع اسلامیہ کا پابند ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ ضروریات دین کے خلاف میں تاویلیں معتبر نہیں۔ اور نہ اس کی گنجائش ہے۔ ورنہ اگر یہی حسن ظن اور تاویل کی وسعت کی جائے تو دنیا میں کوئی کافر نہیں رہتا۔ کیونکہ عموماً کفار کے طبقات کچھ نہ کچھ تاویل رکھتے ہیں۔ بت پرست اور مشرکین کی تاویل خود قرآن میں مذکور ہے:

”ما نعبدہم الا لیقر بونا الی اللہ ذلغی (زمر ۳)“ اور یہ ان کی تاویل

بلاشبہ مرزا کی تاویلات سے زیادہ بہتر ہے۔

مرزا قادیانی کے عقائد کفریہ

نبوت کا دعویٰ وحی کا دعویٰ ختم نبوت کا انکار ختم نبوت کے اجماعی سالی اور اس بارہ میں آیات قرآنیہ کی تحریف، مصیبتی تفسیر کی سخت ترین توہین دوسرے انبیاء کی توہین، وغیرہ وغیرہ ان کی تمام تصانیف میں اس قدر واضح اور صاف ہیں کہ ان میں کوئی تاویل نہ کرنا اس سے کم نہیں جو مشرکین کی تاویل بت پرستی کے متعلق آیت مذکورہ میں گزری ہے یا حدیث میں ہے کہ مشرکین ہر وقت طوافِ قبلہ میں کہا کرتے تھے۔ لا شریک لک الا شریکنا ھو لک (ترمذی)

اس لئے ہمارے تصریح فرمائی ہے کہ ضروریات دین کے بارہ میں اجماعی معافی کے سوا آیات و روایات کی کسی دوسرے معنی کی طرف تاویل کرنا عذر مسموع نہیں اور یہ تاویل ان پر حکم تکفیر کے لئے مانع نہیں ہو سکتی۔ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ الاکفار المصلحدین میں اس کے متعلق کافی نقول جمع فرمادی ہیں۔ (من شاء فلیرجع ثمنا) واللہ الحمد اولہ و آخرہ

ضروری اعلان

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان سے شائع ہونے والا **ماہنامہ نوائے ملت** جو قادیانیت کے خلاف سرگند و بھید معلومات پر مکمل دستہ بندی ثبوت بر ماہر سیاستدان ہے۔ صفحات ۱۰۰، لکچر سائز، ۱۰۰ ملوکا کثرت، طباعت اور رنگین، ہفتگی، ان تمام تر خصوصیات کے باوجود در سالانہ فقط ایک صد روپیہ مئی آؤ رہیج کر کچھ بیٹھے مٹاؤ فرمائیں۔

رابطہ کے لیے

دفعہ دفتر ماہنامہ نوائے ملت

دفتر مرکزی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت
حضور بنی ہارو ملتان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عالم الاسلام والقاديانيه
عداوة القاديانية للمالك الاسلاميه
ممالک اسلاميه سے قاديانيوں کی غداری

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی

تعارف

۱۹۵۳ء کی تحریک فتح نبوت جب پاکستان میں چلی تو پوری امت مسلمہ کو
 قادیانی کذاب اور قادیانیت کے مذموم عقائد و عزائم سے باخبر کرنا ضروری ہو
 گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ کام مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب سے
 لیا۔ آپ نے ”ممالک اسلامیہ سے قادیانیوں کی غداری“ کے عنوان پر عربی
 اور دو میں ایک پمفٹ مرتب کیا۔ اسلامی ممالک بالخصوص عرب دنیا کو بھجوایا
 گیا۔ عربی متن اور اس کا اردو ترجمہ قش خدمت میں۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

عالم الاسلام والقادیانیہ

عداوة القادیانیہ للممالک الاسلامیة قاطبة

”القادیانیة شرذمة من الهند تنسب الی قادیان کوریة من منجانب

بسم الله الرحمن الرحيم!

ممالک اسلامیہ سے قادیانیوں کی غداری
 عراق و بغداد

عراق کی فتح اور عمدہ نتائج

”لارڈ ہارڈنگ کا یہ سفر (سفر عراق) سابق و السرائے لارڈ کرزن کے سفر فتح قاریں
 سے زیادہ اہم اور زیادہ اچھے نتائج کی امید دلاتا ہے۔ ہم اس وقت اس سفر کے نتائج اس کی اہمیت
 کا صحیح اندازہ تاثرین پر چھوڑتے ہیں۔۔۔۔۔ یقیناً اس نیک دل و فسر (لارڈ ہارڈنگ) کا عراق چانا
 عمدہ نتائج پیدا کرے گا۔ ہم ان نتائج پر خوش ہیں۔۔۔۔۔ خدا ملک گیری اور جہان بینی اسی کے سپرد کرتا

(۱) "صنیع القادیانیہ ببغداد والعراق فی اخرجها عن

سلطۃ الاسلام الی تسلط البریطانیۃ وریث القادیانیۃ الیوم مرزا محمود قد
خطب یوم الجمعة فی قادیان "

"ان رجال الاحمدیۃ (القادیانیۃ) قد بذلوا انفسهم وارقوا دعاتهم

غیر فتح العراق (لبریطانیۃ) وبامری دخل مائۃ من الرجال فی عسکر
البریطانیۃ ولكنها لما احکمت سلطنتها فی تلك انبلاؤہ تمکن فیہا قد
شرطت علی عمالہا الحرۃ للمسیحیین فی نشر مذهبہم والدعوة الیہ ولم
تشرط مثل ذلك للاحمدیین (یسعون انفسہم احمدیین اضافۃ الی غلام
احمد) بل الاحمدیون انشکروا الی عامل العراق ما یعثریہم من الازی لا
یلتفت الیہ "

(الفضل قادیان جلد ۱۱ شمارہ ۱۶ ص ۸۱۸ ۲۶ اگست ۱۹۲۲ء)
گورنمنٹ نے یہ شرط تو کر دالی کہ پادریوں کو فیصلہیت کی اشاعت کرنے میں کوئی روک نہ ہوگی۔
مگر احمدیوں کے لیے صرف اس قسم کی شرط نہ رکھی۔ بلکہ اگر احمدی اپنی تبلیغ پیش کرتے ہیں تو
بھی عراق کے اپنی کشش اس میں دخل دے گا پٹی شان سے باہر سمجھتے ہیں۔

(انقش قادیان جلد ۱۱ شمارہ نمبر ۱۸/۸ اگست ۱۹۲۲ء)

ذکورہ تحریر سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مرزا یوں کا نہ ہی نصب العین یہ ہے کہ دنیا
کی جہانپانی مگریزوں کو ملے۔ تاکہ ان کے زیر سایہ یہ اپنی مذہبی تبلیغ کرنے میں آزاد رہیں۔ یہ
نہایت ہی خردی کہ فکر یہ ہے۔

گورنمنٹ برطانیہ قادیانیوں کی تلوار ہے

"حضرت مسیح موعود (مرزا) فرماتے ہیں کہ میں وہ مہدی موعود ہوں اور گورنمنٹ

برطانیہ میری وہ تلوار ہے۔ جس کے مقابلہ میں ان علماء کی کچھ پیش نہیں جاتی۔ اب غور کرنے
کا مقام ہے کہ پھر ہم احمدیوں کو اس فتح (بغداد) سے کیوں خوش نہ ہو۔ عراق عرب ہو یا شام۔
ہم ہر جگہ اپنی تلوار کی چمک دکھانا چاہتے ہیں۔ فتح بغداد کے وقت ہماری فوجیں مشرق سے داخل
ہوئیں۔ دیکھئے کس زمانہ میں اس فتح کی خبر دی گئی۔ ہماری گورنمنٹ برطانیہ نے جو مصر کی طرف
چڑھائی کی اور تمام اقوام سے لوگوں کو جمع کر کے اس کی طرف بھیجا۔ دراصل اس کے محرک خدا
تعالیٰ کے دفر بستے تھے جن کو اس گورنمنٹ کی مدد کے لئے اس نے ایسے وقت اسرار جبکہ وہ لوگوں

”ہذه الخطبة قد نشرت من قاديان في جريدتهم الا - جوعية

الفضل نمبر ۱۷ وايضاً نشر في هذه الجريدة ۱۹۱۵ء ۱۱ فروری نمبر ۱۰۲ ص ۲ جلد ۲ ”سفر لوردهاٹنگ هذا (يعنى سفره العرنق اهم من سفره العراق اهم من سفر لورد كرزى الى خليج فارس وارجى لنتائج المفيدة قلصنا ذهب هذا الامير الصالح القلب الى العراق لمانرى في ذهابه اليه فوائد عظيمة وان الله تعالى يفوض الحكومة الى من يراه اهلاً لها ونرجح ان يتسع لهذا دائرة العمل في التبليغ والاشاعة جصاً تتسع دائرة الحكومة لبريطانيه اها“ وقد نشر في هذه الجريدة

”قال المسيح الموعود (يعنى متنبئيه الكذاب مرزا) اننى انا المهدي الموعود وان حكومة البريطانية سيفى الذى بصرت به في حرب عظماء الاسلام - فانظر واكيف لا يفرح الاحمديون بهذا الفتح (يعنى فتح بغداد) ونحن نحب ان مرى لمعان هذا السيف (يعنى دولته البريطانية في العالم كله العراق والشام فيه سواء“

”قد دخلت عساكرنا في فتح بغداد من جهة الشرق وان حكومة البرطانية لما حملت على بصره ارسل الله اليه ملكين ينصران هذه الدولة - صينهم بالشام (سوريا) قال في الجريدة المذكورة“

(الفضل قاديان ج ۲ شملہ ۱۳ ص ۹/۷ ستمبر ۱۹۱۸ء)

کے دلوں کو اس طرف مائل کر کے ہر قسم کی مدد کے لئے تیار کریں۔“

(الفضل قاديان ج ۲ شملہ ۱۳ ص ۹/۷ ستمبر ۱۹۱۸ء)

سیریا (شام)

بیت المقدس کے حقدار صرف قادیانی ہیں

”اگر یہودی اس لئے بیت المقدس کی تواریت کے مستحق نہیں کہ وہ جناب مسیح اور حضرت نبی کریم ﷺ کی رسالت و نبوت کے منکر ہیں۔ اور یہودی اس لئے غیر مستحق ہیں کہ انہوں نے خاتم النبین کی رسالت و نبوت کا انکار کر دیا ہے تو یقیناً یقیناً غیر احمدی (مستفان) بھی مستحق تواریت بیت المقدس نہیں۔ کیونکہ یہ بھی اس زمانہ میں مبعوث ہوئے والے خدا کے ایک

”وان لم یکن لیهود اھلاً للولایۃ بیت المقدس لا انحرافہم عن
الایمان بنبوۃ عیسیٰ علیہ السلام ونبوۃ نبینا تبتلوا وکذا لک لیست النصرانی
اعدو ہا لذلک لانکارہم نبوۃ خاتم النبیین، مذلک المستمنون غیر الاحمدیین
لیسوا اھلاً لذلک فانہم انکروا نبوۃ من بعد من اولی العزم فی هذا الزمان
نیمامن اللہ فان قیل ان نبوۃ مرزا غلام احمد لیست بثابت فیقال عند من

اولو المعزم نبی (مرزا قادیانی) کے منکر اور توفیق ہیں۔ اگر کہا جائے کہ حضرت مرزا صاحب کی
نبوت ثابت نہیں تو سوال ہو گا کہ کن کے نزدیک؟۔ مگر جواب یہ ہے کہ نہ ماننے والوں کے
زردیک۔ تو اس طرح یہود کے نزدیک مسیح اور آنحضرت ﷺ کی اور مسیحیوں کے نزدیک
آنحضرت ﷺ کی رسالت، نبوت بھی ثابت نہیں۔ مگر مگرین کا یہ ایک نبی کو غیر نبی ٹھہرانا ہے
تو کروڑوں عیسائیوں اور یہودیوں کا اجماع ہے کہ نبوذا باللہ آنحضرت ﷺ منجانب اللہ نبی
اور رسول نہ تھے۔ پس اگر غیر احمدی بھائیوں کا یہ اصل درست ہے کہ بیت المقدس کی تولیت کے
سنتین تمام نبیوں کے ماننے والے ہی ہو سکتے ہیں تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ احمدیوں کے سوا خدا
کے تمام نبیوں کا مومن اور کوئی نہیں۔“
(المصلح ج ۱، ص ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹،

فن قلتم عند المخالفين فنبوة المسيح وسعد تثبت عند اليهود وسوء نبينا عند انصارى كذلك غير ثابتة - فان كان بقول المخالفين يحكم بتكذيب الانبياء فاجتماع ملايين من اليهود والنصارى على مخالفة نبينا وانكار نبوه يمثلزم عدم نبوة عليه السلام - فان سلمنا ضابطه المسلمين بان المستحق بتولية بيت المقدس هم الذين اسرو بجميع الانبياء فنحن لانحاضى باعدان ان مصداقه ببس الا الاحمديون فان غيرهم من الامة المحمدية لم يؤمنوا بنبي هذالزمان (غلام احمد) (الفضل قاديان ج ۹ شماره ۳۶ ص ۷/۹ نومبر ۱۹۱۱ء)

”وايضاً ذكر في هذه انجريدة خطبة لبعض قائدى هذه الفرقة قال فيها“

”انا جربنا عدل الحكومة البريطانية و لامن و الاطمينان فيها و حرية المذهب فالبحر ليست حكومة اخرى بالمسلمين من حكومة البريطانية“ (الفضل قاديان جلد ۵ شماره ۷۲ ص ۱۹۸ مارچ ۱۹۱۵ء)

صنيعهم بالتركية

”ذکر فی جریده الفضل المذكور - انا نوری ان نصدع بانصدق فی“

پس ہمارے غلط حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے خلیفہ بنی ہیں اور ہمارے پادشاہ اور سلطان حضور ملک معظم ہیں۔“ (الفضل قادیان ۲۰ دسمبر ۱۹۱۹ء ص ۳۸)

سلطان ترکی ہرگز خلیفۃ المسلمین نہیں

”میں نے امور عامہ قادیان کا اعلان“ اخبار میڈرائٹ آباد بحریہ ۲۱ جنوری ۱۹۲۰ء میں خلافت کا نفرت کا بیڑہ جس بخدمت چناب و آنسر نے شائع کیا گیا ہے۔ نہرست و خط کشندگان میں مولوی ثناء اللہ امرتسری کے نام سے پہلے کسی شخص مولوی محمد علی قادیانی کا نام درج ہے۔ مولوی محمد علی کے نام کے ساتھ قادیانی کا لفظ گھس لو گھس کوڑھو کہہنے کے لئے لکھا ہے۔ اور نہ قادیان سے کوئی تعلق رکھنے والا احمدی نہیں ہے جو سلطان ترکی کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کرتا ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مولوی محمد علی صاحب لاہوری ہرگز وہ کے غیر مزاح ہے۔ لیکن وہ لفظ قادیانی کے ساتھ کہنے کے ہرگز مستحق نہیں ہیں۔ نہ اس لئے کہ وہ قادیان کے باشندہ ہیں اور نہ اس لئے کہ وہ مرکز قادیان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر وہ کے عقیدہ کے مطابق سلطان ترکی خلیفۃ المسلمین ہے تو اس عقیدہ کو ظاہر کرنے کے لئے قادیان کی آڑ کیوں پہنتے ہیں؟۔ ابھرا بڑا بڑا اس اعان کے پتکے کو علی یہ

امریا مانہ لیس سینا و بین التورک ای رابطہ مذہبہ فان مذهبنا ان لا نقتدی
مذهبہا و عقیقۃ الاصلیٰ هو خلیفۃ المسیح الموعود عند ماوان لانطیع
الاسلطان الادی نحن فی امرئہ و سلطانتہ الیوم الملک معظم للبریطانیۃ

(الفخس قادیان جلد ۷ شمارہ ۱۸، ۲۶ دسمبر ۱۹۱۹ء)

”قد نشر فی جریڈہ جلد ۷ نمبرہ (۶۰) ۱۶ فبرائر ۱۹۲۰ء
اعلامیۃ من حیثۃ الامور العامۃ فی قادیان“

”لعلہ کل من ینسلك فی القادیانیۃ ان من اعتقد فی سلطان
الترکیۃ انه خلیفۃ المسلمین فلیس هو من الاحمدیین القادیانیین“

صنیعہم بافغانستان

”فی ۲۱ اگست ۱۹۲۹ء قتل رجلاں من القادیانیۃ فی کابل

جاتا ہے کہ قادیانی سے تعلق رکھنے والے کسی احمدی کو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سلطان ترکی خلیفہ المسلمین
ہے۔“
(الفصل قادیان ج ۷ نمبر ۱۸، ۲۶ دسمبر ۱۹۱۹ء)

افغانستان

شاہ افغانستان امیر امان اللہ خان کے عہد حکومت میں نعمت اللہ خان مرزائی کو مرزا کی
عقائد رکھنے کی وجہ سے علماء افغانستان کے قتل سے مراد قرار دیا گیا تھا اور شریعت مطہرہ کے
قانون کے مطابق اس جرم ارتداد میں اس کو تارک، ۳۰ اگست ۱۹۲۳ء بعد نماز ظہر بروز اتوار بمقام
شیر پور (پنجوئی کابل) شکار کر کے قتل کیا گیا۔ اس پر ہندوستان کے مرزائیوں نے شور مچایا
اور اس فعل کو خلاف اسلام قرار دینے کی کوشش کی۔ اس پر اس وقت کے حضرات علماء کرام نے
تحقیقی مقامات اور اخبارات میں مضامین لکھے۔ اسی موضوع پر شیخ الاسلام پاکستان حضرت مولانا
شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے اپنا رسالہ ”الذہاب لوجہ الخاطف العوناب“ لکھا جس
نے مسئلہ ارتداد کو شرعی نقطہ نظر سے حل کرتے ہوئے لڑہ مرزائے کو ہمیشہ کے لئے جواب اور
خاموش کر دیا۔

عبداللطیف مرزائی جہاں کی مخالفت کی وجہ سے قتل کیا گیا

”جس سے یہ معلوم نہ تھا کہ حضرت صاحبزادہ عبد اللطیف صاحب شہید کی شہادت کی وجہ

(افغانستان) بامرا الحکومت و ذلك لانه ثبت عند حكومة افغانستان ارتداد
 هما عن الاسلام باعتقادهم النبوة لمرزا غلام احمد وايضاً ثبت عندهما انهما
 من جواسيس الانكليز وهما يزعمان بين المسلمين من وحي متنبينهم ان
 حكم القرآن بالجهاد وقد نسخته نبي هذا العصر مرزا غلام احمد وانه
 لا يجوز اليوم لاحد الجهاد بالسيف لاعلا ثكلمة اله وكان قتلها يقتوى
 العلمك واتفاقهم على ذلك فاختلطت القاديانية على افغانستان لذلك
 والجاتت الى ملجاء هم الانكليز وحرصتهم ومجلس الدول المتحدة على
 كبت الحكومة الانغامية وقال خليفة متنبينهم مرزا محمود في خطبة يوم
 الجمعة بقاديان .

”ان رجالنا حين دخلوا في افغانستان لوسكتوا عن بيان عقيدة

کیا تھی؟۔ اس کے متعلق ہم نے مختلف انویسٹمنٹس مگر کوئی یقینی اطلاع نہ ملی تھی۔ ایک عرصہ دراز
 کے بعد اتفاقاً ایک لائبریری میں ایک کتاب ملی جو چھپ کر تیار ہو چکی تھی۔ اس کتاب کا مصنف
 ایک اطالوی انجینئر ہے۔ جو افغانستان میں ایک ذمہ دار عہدہ پر فائز تھا۔ لکھتا ہے کہ صاحبزادہ
 عبداللطیف صاحب کو اس لئے شہید کیا گیا کہ وہ جہاد کے خلاف تعلیم دیتے تھے۔ اور
 حکومت افغانستان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اس سے افغانوں کا جذبہ حریت کمزور ہو جائے گا۔
 اور ان پر انگریزوں کا اقتدار چھ جائے گا۔ اس کتاب کے مصنف کی یہ بات اس لئے بھی یقینی ہے
 کہ وہ شاہ افغانستان کا درباری تھا۔ اور اس لئے بھی کہ وہ اکثر باتیں خود دربار اور شہزادوں سے
 سن کر لکھتا ہے اور ایسے معتبر راوی کی روایت سے یہ امر پایہ ثبوت تک پہنچتا ہے کہ اگر صاحبزادہ
 عبداللطیف صاحب شہید خاموشی سے بیٹھے رہتے اور جہاد کے خلاف کوئی نظر بھی نہ کہتے تو
 حکومت افغانستان کو انہیں شہید کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔“

(میاں محمود احمد کا خطبہ جو مندرجہ ذیل الفضل کاروان جلد ۳۰ نمبر ۱۱ ص ۱۲۱ اگست ۱۹۳۵ء)

جماعت احمدیہ کا مسلک جہاد کی مخالفت ہے

”اگر ہمارے آدمی افغانستان میں خاموش رہتے اور جہاد کے باب میں جماعت
 احمدیہ کے مسلک کو بیان نہ کرتے تو شرعی طور پر ان پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ مگر وہ اس پر ممتنع ہوئے

لاحمدیہین فی مسئلۃ انحاء سادہ مسدوخ لہا فتلوا وکتھم اضطرو اعلیٰ
 بانھا اعدۃ لملکۃ البریطانیہ وحبھم ابراہ الذی اشربوہ ففی قلوبھم من
 قادیاں۔" (المصلیٰ قادیاں جلد ۱۰ صفحہ ۳۶ ص ۷۲ اگست ۱۹۳۵ء)

جوش کا شکار ہو گئے یہ انہیں حکومت برطانیہ کے تعلق تھا۔ اور وہ اس بھارتی ٹی پیج سے سزا کے
 مستحق ہو گئے جو قادیان سے لے کر گئے تھے۔" (مصلیٰ قادیاں جلد ۱۰ صفحہ ۳۶ اگست ۱۹۳۵ء)
 "گورنمنٹ افغانستان کے خلاف سازشی خطوط

"افغان گورنمنٹ کے وزیر داخلے منہجہ پیر اعوان شائع کیا ہے۔ کامل کے دو
 نظام ملا عبد اللہ چہار سیال و ملا نور علی و تان درو قادیانی محکمہ کے گرویدہ و نوپے تھے اور لوگوں کو
 میں عقیدہ کی تحقیر کر کے انہیں سلام کی راہ سے بربکار ہے تھے۔ جیسو یہ نے ان کی اس حرکت
 سے متشعل ہو کر ان کے خلاف ایٹمی دھم کر دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجرم بیست ہو کر موم بن گئے
 یہ تھیں پختون اور جب کوئٹہ آ پانچو پئے مگر ان کے خلاف عدالت لے ایک اور دھمکی دانا ہو چکا
 تھا اور حکومت افغانستان کے مصالح کے خلاف غیر ملکی لوگوں کے سازشی خطوط ان کے قبضے سے پائے
 گئے۔ انہیں سے پتہ چلا ہے کہ وہ افغانستان کے دشمنوں کے ہتھوں ایک تھے تھے۔"

(المصلیٰ قادیاں جلد ۱۰ صفحہ ۹۶ اگست ۱۹۳۵ء)

لیکھ اقوام سے افغانستان کی خلاف داخلہ کی انہیں

"جماعت احمدیہ کے امیر میرزا بشیر ندیم خود صاحب خلیفۃ المسیح اٹنی نے ایک
 قیام سے پُر زور قبیل کی ہے کہ طاع میں پندرہ ویں لیس کا شیطانی اور سپر ٹینڈنس کے رد میں واد احمدی
 مسلمانوں کو گھس رہے ہیں۔ اختلاف کی وجہ سے حکومت کاٹنے نے جنگسا کر دیا ہے۔ اس کے لئے دربار
 افغانستان سے ہر برس کے لئے داخلہ کی پائے۔ کم ہر کہ اس وحشیانہ حکومت اس کا بل نہیں کر
 مہذب مہذبوں کے ساتھ ہمدردانہ تعلقات رکھنے کے قائل نہیں پائے۔"

(المصلیٰ قادیاں جلد ۱۰ صفحہ ۹۵ اگست ۱۹۳۵ء)

فلسفہ غلبہ فتح ہو گیا اور کامل کو فتح کیا جائے گا

"محب احمدیہ فلسفہ بھی منطوق ہوتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود کے حق افہ آپ کو کٹر کہا
 کرتے تھے۔ کامل میں چو پھر ایک تہہ ہمارے ساتھ آپ سونک ہوتا ہے۔ اب ایسے سامان ہیں جو

وایضاً نقل فی هذه الجريدة القادیانیہ!

من حکومت افغانستان فی امر المقتولین - ملخصه!

”ان ملاعبہ الحکیم وملا نور علی قد اختارا مذهب القادیانیة
ترفع امرهما جمهور المسلمين من افغانستان الى القضاء حتى قتلا بلیدی
المسلمین بعد ثبوت الجرم علیهما علی انهما قد ثبتت علیهما خیانة مسلکة
افغانستان فی اعانة اعدائها وبرزت من عندها خطرها و مقررات قتل علی
رہے ہیں کہ مغربیہ انشاء اللہ ہم کابل میں جائیں گے اور ان کو دکھائیں گے کہ جن کو وہ قتل کرنا
چاہتے تھے اس کے (مرزا قادیانی کے) خدام خدا کے فضل سے صحیح سلامت رہیں گے۔“
(اخبار الفضل مورخہ ۲ مئی ۱۹۱۹ء ج ۶ ص ۷ نمبر ۹۰)

امیر امان اللہ خاں نے نادانی سے انگریزوں سے جنگ شروع کی
”اس وقت (بعد شاہ امان اللہ خاں جو کابل نے گورنمنٹ انگریزی سے نادانی سے
جنگ شروع کر دی ہے۔ احمدیوں کا فرض ہے کہ گورنمنٹ کی خدمت کریں کیونکہ گورنمنٹ کی
اطاعت ہمارا فرض ہے۔ لیکن افغانستان کی جنگ احمدیوں کے لئے ایک نئی حیثیت رکھتی ہے
کیونکہ کابل وہ زمین ہے جہاں ہمارے نہایت قیمتی وجود ہمارے گئے اور قلم سے مارے گئے اور
بے سبب اور بلا وجہ مارے گئے۔ پس کابل وہ جگہ ہے جہاں احمدیت کی تبلیغ منع ہے اور اس پر
مداخلت کے دروازے بند ہیں۔ اس لئے صداقت کے قیام کے لئے گورنمنٹ برطانیہ کی فوراً
میں شامی ہو کر ان ظالمانہ روکوں کو دفع کرنے کے لئے گورنمنٹ برطانیہ کی مدد کرنا احمدیوں کا فرائض
فرض ہے۔ پس کوشش کرو۔ تاکہ تمہارے ذریعے وہ شائشیں پیدا ہوں۔ جن کی حضرت مسیح موعود
نے اطلاع دی ہے۔“
(الفضل قادیانی، ج ۶، ص ۹، ۸، ۷، ۶ مئی ۱۹۱۹ء)

جنگ کابل میں مرزا سیوں کی انگریزوں کو معقول امداد

”قادیانی جماعت کا ایڈریس بخد مت ہذا کسی نفیسی لارڈ ریڈنگ دائرہ اسرے ہنر جب
کابل کے ساتھ جنگ ہوئی تب بھی ہماری جماعت نے اپنی طاقت سے بڑھ کر مدد دی۔ اور علاوہ
اور کئی قسم کی خدمات کے ایک ڈبل کمپنی پیش کی جس کی بھرتی بوجہ جنگ ہو جانے کے رک گئی۔ ورنہ
ایک ہزار سے زائد آدمی اس کے لئے نام لکھوا چکے تھے۔ اور خود ہمارے سلسلہ کے بانی کے

(الفضل قادیان ج ۱۲ شمارہ ۶۶۵ ص ۶۶۵ آخری شمارہ ۱۹۲۵ء)

”قال فی جریۃ الفضل مظهر الفرج و السور و بتسلط الکفار عنی
قسطنطنیہ و ارہا بالملکۃ افغانستان مانصہ . فانظر والی قسطنطنیہ
وارہا بالملکۃ افغانستان مانصہ“

چونے صاحبزادے اور ہمارے موجود امام کے چھوٹے بھائی نے اپنی خدمات پیش کیں اور چھ
ماہ تک ٹرانسپورٹ کور میں آنریری کے طور پر کام کرتے رہے۔ ”الفضل قادیان ۳ جولائی ۱۹۲۶ء ج ۱ ص ۶۶۵“
عبداللطیف مرزائی کو امیر امان اللہ خان نے کیوں قتل کروایا

”ہمارے آدمی کامل میں مارے گئے۔ محض اس لئے کہ وہ جہاد کرنے کے مخالف
تھے۔ اٹلی کے ایک انجینئر نے جو حکومت افغانستان کا لازم تھا لکھا ہے کہ امیر حبیب اللہ خان نے
صاحبزادے عبداللطیف کو اسی لئے مروایا کہ وہ جہاد کے خلاف تعلیم دے کر مسلمانوں کا شیرازہ
نکھیرتا تھے۔ پس ہم نے اپنی جانیں اس لئے قربان کیں۔ انگریزوں کی جانیں بھییں۔۔۔ مگر آج
ہمیں بعض حکام سے یہ بدلہ ملے ہے کہ ہم سب سے باغی اور شورش پسند والا سلوک روا رکھا گیا
ہے۔“ (الفضل قادیان یکم نومبر ۱۹۳۳ء ج ۲ ص ۱۵۳)

حضرات! جنگ کامل کا مختصر واقعہ ہے کہ ۱۹۱۹ء میں افغانستان کے ترقی پسند برطانیہ
دوست حکمران حبیب اللہ کو شہید کر دینے کے بعد اس ملک کے قہامت پھندوں نے ان کے بھائی
نہر اللہ خان کو بادشاہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن امیر شہید کے خلف الرشید امان اللہ خان نے
اپنے چچا کو تید کر کے خود تخت حکومت پر مستکن ہو گئے۔ افغانستان کی حق حکومت ہاتھ میں لینے
کے بعد امیر امان اللہ خان نے برطانیہ کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔۔۔ اور افغانستان کی فوجیں
در خیبر سے گزر کر آزاد سرحدی قبائل سے مل گئیں!!

بہر حال اس جنگ کے نتیجہ میں پہلے تو عارضی صلح ہوئی اور اس کے بعد ۱۹۲۱ء میں مستقل
صلح نامہ ہو گیا۔ جس کی رو سے افغانستان کی کامل آزادی کو تسلیم کر لیا گیا۔ امیر امان اللہ خان نے
دوس کے ساتھ بھی تعلقات خوشگوار قائم رکھے اور ہر دور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ کر کے
دوس کے ساتھ تعلقات کو استوار بنالیا۔۔۔ ایسے حضرات بہت کم ہیں جو اس حقیقت سے آگاہ ہوں
کہ اس آزادی میں بہت کچھ محمودی اور حمیدی اور دیوبندی سیاست کا بھی؟۔ حسب الحکم مولانا شیخ
الہند مرحوم مولانا عبداللہ سندھی مرحوم کئی برس تک کامل میں قیام پذیر رہے اور جلوت و خلوت میں

”فانظر والی قسطنطنیہ فانہا قد فتحت ونحن ندخل افغانستان عن
 فریب ان شاء اللہ فاتحین“ (فضل قادیان ج ۶ شمارہ ۹۰ ص ۷/۲۷ مئی ۱۹۱۹ء)
 وقال خلیفتهم محمود فی خطبة الجمعة بقادیان ۲۷ مئی ۱۹۱۹ء:
 ”ان فی هذا العهد (یعنی عہد سلطنت شاہ امان الہ بکابل) الحرب

شر حریت کی تحم ریزی کرتے رہے جس کا نتیجہ امیر امین اللہ خان کا اعلان جہاد اور حصول حریت
 افغانی تھی۔ تب ہی تو ایک انگریز نے جو برطانیہ کی طرف سنی نمائندہ تھا کہا تھا کہ یہ مسلح درحقیقت
 برطانیہ اور مولانا عبید اللہ کے درمیان ہے۔ حضرات متذکرہ منہا عبارت سے اچھی طرح اس بات
 کا اندازہ ہو چکا ہو گا کہ امیر امان اللہ خان نے جہاد کر کے اپنے ملک کو انگریزوں کی غلامی سے
 نجات دلا کر دولت حریت سے بہرہ ور کیا۔ اس جنگ میں مرزائیوں نے انگریزوں کی فوج میں
 شامل ہو کر ایک اسلامی ملک کو کس طرح نیست و نابود کرنے کے لئے ”اپنی قوت و طاقت سے
 زیادہ ہمدردی“ اور اسی ملک میں بیٹھ کر جہاد کی مخالفت کرنا کیا اسلام اور اسلامی اسٹیٹ سے کس
 ہوئی غداری نہیں؟ دنیا کی کوئی باخبر حکومت ایسی منافقت اور غداری برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمیں
 خوف ہے کہ خدا نخواستہ کسی وقت میں ہمارے ملک کے ساتھ بھی ایسی ہی غداری کریں گے۔
 مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔

پاکستان سے قادیانیوں کی غداریاں

۱۔۔۔۔۔ مرزائیوں نے باؤٹری کمیشن کے سامنے اپنا کیس مسلمانوں سے علیحدہ

پیش کیا۔

۲۔۔۔۔۔ مرزائیوں نے وزارت کی کمیشن سے مسلمانوں سے جدا حقوق طلب کئے۔

۳۔۔۔۔۔ مرزائیوں نے مذہب سیاست، معیشت، تجارت ہر معاملہ میں پاکستانی

مسلمانوں سے جدا رہنے کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔

۴۔۔۔۔۔ مرزائی ۳۰ سال سے آزادی کشمیر کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔

(آفتاب احمد بیک نری جو سادہ مخیر سلیم کا غرض و جذبہ آزاد)

۵۔۔۔۔۔ جنگ کشمیر میں جہاد کے نام سے مرزائیوں نے اپنی علیحدہ فرقان بنائیں

تیار کی۔ پاکستانی فوج ہوتے ہوئے یہ متوازی فوج کیسے اور کیوں؟ (اللہ کما سافر بخیری)

۶۔۔۔۔۔ ۵/۵ اپریل ۱۹۴۷ء میں اکھنڈ ہندوستان کا الہامی عقیدہ بیان کرتے ہوئے

التي حرث بين مملكة أفغانستان ولا تكليز بسوع فهم من أميرها فقريضة
الاحمديين في هذا الحرب أن يعينوا البريطانيه بنفوسهم ونفاسهم وان يشتر
كوافي جنود البريطانيه وهذا قرضهم من حيث المذهب.”

(الفصل قاديان ج ۶ ضلحه ۹۰ ص ۳۷۸ مئی ۱۹۱۹ء)

”وايضاً قال خليفتم في خطاب الترحيب للورد ريڈن امتنانا
عليه بما اسلفت امتهم في خدمة البريطانيه في مبارزه المسلمين
بافغانستان مانصه“

”انه قد اعانت جماعتنا في حرب ابرطانيا بكابل فوق طاقتهم
واين نبينا مرزا غلام احمد اخو خليفة اليوم قد تولى هذه الخدمة
بنفسه.“ (الفصل قاديان ج ۹ شماره ۱۶ جولائی ۱۹۲۱ء)

وايضاً قال خليفتم مرزا محمود في خطبة في نومبر ۱۹۳۱ء
بقاديان: ”ان بذلنا انفسنا لنحفظ انفس الانكليسين ولكنهم عاملونا معاملة
البغاة والاعداء.“ (الفصل قاديان بكم نومبر ۱۹۳۱ء ج ۲۲ ضلحه ۵۴ ص ۱۲)
اقرار خليفة اليوم مرزا محمود بأن جماعتهم قوم علحدہ من
المسلمين:

”قل اني ارسلت رسالة ابي موهي الامر ببريطانيه ان يجعلوا
حقوق جماعتنا على حدة من المسلمين كما انهم جعلوها للفار سبين
والعيسائيين فقال كيف ذلك وانتم فرقة من المسلمين لا قوم مراحه فقلت
لا بل ان كنا فرقة من قوم فذلك الفارسية والعيسائية فرقة من قومهم فلا
فرق.“ (الفصل قاديان ۱۳ نومبر ۱۹۱۹ء بحقوقه اخبار زميندار ۱۳ جولائی ۱۹۵۳ء)

مکت پاکستان کے وجود کو عامی قرار دیا۔

۷..... حرس جہاد کے فوج کی نشر و اشاعت علی پاکستان روگیر بلاؤ سٹامپر
کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی۔

۸..... حیدر آباد کو کن و جونا گڑھ روگیر ریاست ہائے ہند جو باہر واکرام پاکستان
میں شامل ہوئی تھیں۔ پھر ان پر بھارت نے ناجائز قبضہ کر لیا۔ ان کی بیرونی میں کھنڈ اللہ قویالی

”فہذا النموذج ماجنت طائفة القاديانية على الاسلام والمسلمين ودول المسلمين ذكرنا ها نصحا للمسلمين ليكونوا اعلى حذر من مكائدهم فانهم في ظواهرهم ملتبسون بالمسلمين ويعدون انفسهم مسلمين و يصلون الصلوة ويقرون القرآن ويضربون في قلوبهم النفاق والكفر ولا يزالون يطلبون القرض الكيد المسلمين ودولهم وهذا دينهم ودينهم بالامة الاسلامية.“

قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم

العبد محمد شفيع

من كراتشي باكستان

۱ شعبان ۱۳۷۲ھ ۱۸ اپریل ۱۹۵۳ء

نے غداری سے کام لیا۔ ان کا ہر تقریر و عند سے بھارت کو فائدہ پہنچا۔

۹..... مرزا یحیٰی نے راولپنڈی کی سازش میں تہ حصہ لیا۔ بلکہ اس کے بانی مہمان تھے جس کی پاداش میں اب تک چند مرزائی گرفتار ہیں۔

۱۰..... انگریزوں کے ہاتھ میں پاکستان کی بیج کرنے کے ناپاک عزائم۔

مرزا محمود کا اقرار کہ وہ مسلمانوں سے علیحدہ اقلیت ہیں

”میں نے اپنے ایک نمائندہ کی معرفت ایک بڑے ذمہ دار و افسر کو کبلا بھیجا ہے کہ پارسیوں اور عیسائیوں کی طرح ہمارے حقوق بھی تسلیم کئے جائیں جس پر افسر نے کہا کہ وہ تو اقلیت ہیں اور تم ایک مذہبی فرقہ۔ اس پر میں نے کہا کہ پارسی اور عیسائی بھی تو مذہبی فرقہ ہیں جس طرح ان کے حقوق علیحدہ تسلیم کئے گئے ہیں اس طرح ہمارے بھی کئے جائیں۔ تم ایک پارسی پیش کردہ اس کے مقابلہ میں دو احمدی (مرزائی) پیش کرتا جاؤں گا۔“

(انچارٹڈ، ۱۳ نومبر ۱۹۵۶ء، بحوالہ اخبار مینڈر ۱۳ جولائی ۱۹۵۲ء، ۲ شوال ۱۴۰۳ھ)

شائع کردہ ذیل سلسلہ تصنیف و اشاعت شعبہ دارالافتاء آرام باغ کراچی

نبذة من نثات صدر الدجال القادياني

ادعاء المعجزات لنفسه والتفضل على الانبياء والاستخفاف بشانهم
۱..... "فلن قيل اننى تلك المعجزات ههنا قلت انى على كل ذلك
قادر بل فلما ظهر على يد احد من الانبياء مثل ما ظهر على يدى من
المعجزات لتصديق دعوتى بفضل الله تبارك وتعالى ."

(تحقيق الوحي ص ۱۳۶ خزائن ج ۲ ص ۵۷۴)

۲..... "بل الحق الذى لا يعتريه شك انه فجر بحرّة خارا من
معجزات بحيث لا يمكن ثبوتها من سائر الانبياء عليهم السلام قطعاً وبقيناً
سرى نبينا محمد ﷺ فقد اتم الله تعالى حجة فمن شاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر ."

۳..... "والله تعالى قد اظهر لى آيات كثيرة لو ظهرت لقوم نوح
ما كانوا ليفرقوا ."

ترجمہ: ۱..... "اور اگر یہ اعتراض ہو کہ اس جگہ دعوّات کہاں ہیں تو صرف یہی جواب
دوں گا کہ میں معجزات دکھلا سکتا ہوں۔ بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا جواب یہ ہے کہ میرا
دعویٰ ثابت کرنے کے لئے اس قدر معجزات دکھلائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی ایسے آئے ہیں جنہوں
نے اس قدر معجزات دکھلائے ہوں۔"

ترجمہ: ۲..... "بلکہ حق تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر معجزات کا دریا رواں کر دیا ہے کہ
باستغناء ہمارے نبی ﷺ کے باقی تمام انبیاء علیہم السلام میں ان کا ثبوت کثرت کے ساتھ قطعی اور
یقینی طور پر محال ہے اور خدا نے اپنی حجت پوری کر دی۔ اب چاہئے کوئی قبول کرے یا نہ
کرے۔" (ایضاً)

ترجمہ: ۳..... "اور خدا نے تعالیٰ میرے لئے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر
نوح کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ فرق نہ ہوتے۔"

(تحقیق الوحي ص ۱۳۷ خزائن ج ۲ ص ۵۷۵)

۳..... ”والذی نفسی بیدہ هو الذی بعثنی وسمانی نبیا و دعانی
باسم المسیح الموعود و اظهر لتصدیق دعوتی آیات عظیمة تبلغ ثلثمائة
الف وقد نكرت نبذة منها فی هذا الكتاب .“

(ترجمہ حقیقت الوحی ص ۶۸ خزائن ج ۳۳ ص ۵۰۳)

۵..... ”الاخبار عن المعجیبات التي ذكرت فی هذه السطور
تشتمل على آیات جليلة فیصلة تنصیف على عشر مائة الف .“

(برہین احمدیہ حصہ دوم ص ۵۶ خزائن ج ۳۱ ص ۷۷)

۶..... ”والذی نفسی بیدہ لوقامت شهود آیات العظام التي
ظهرت لتصدیق دعوتی فی صعيد واحد لمستطاع احد من ملوك الارض ان
يكانهم بلغوا وجه وجنوده .“

۷..... ”فواعجبوا بالخصوصی يشنعون على بما يعرقون به من
الاسلام ولو كان فی قلوبهم تقوى لما قالوا على مايشعل الانبياء من قبلی .“
(اچاز احمدی ص ۵۵ خزائن ج ۳۱ ص ۷۷)

ترجمہ ۳..... ”اور میں اس خدا کا قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان
ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور میرا نام ہی رکھا ہے اور اس نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا
ہے اور اس نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشانات ظاہر کئے ہیں جو تمہیں لاکھ تک پہنچتے
ہیں۔ جن میں سے بطور نمونہ اس کتاب میں لکھے گئے ہیں۔“

(ترجمہ حقیقت الوحی ص ۶۸ خزائن ج ۳۳ ص ۵۰۳)

ترجمہ ۵..... ”ان چند سطروں میں جو پیش گوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانوں پر مشتمل ہیں
جو کہ لاکھ سے زائد ہیں اور نشان بھی ایسے کھلے کھلے جو اولی درجہ پر خارق عادت ہیں۔“

(برہین احمدیہ ص ۵۶ خزائن ج ۳۱ ص ۷۷)

ترجمہ ۶..... ”مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ وہ نشان جو
میرے لئے ظاہر کئے گئے اور میری تائید میں ظہور میں آئے اگر ان کے گواہ ایک جگہ کھڑے کئے
جائیں تو دنیا کا کوئی بادشاہ ایسا نہ ہوگا جو اس کی فوج ان گواہوں سے زیادہ ہو۔“

(اچاز احمدی ص ۵۵ خزائن ج ۳۱ ص ۷۷)

ترجمہ ۷..... ”اب کس قدر تعجب کی جگہ ہے کہ میرے مخالف میرے پروردگار کی

۸۔ ”وَعَلَىٰ هَذَا قَنِيسَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْإِيمَانِ نَقِيرٌ وَلَا قُطْمِيرٌ
فَإِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ اللَّهِ مَعَامَلَةٌ إِلَّا وَفِيهَا شُرَكَاءُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ فَكُلُّ قَدَحٍ
يَقْدَحُونَ بِهِ فِي أَمْرِي لَا بَدَانَ يَرِدُ عَلَيَّ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ“
(ترجمہ حقیقت الہوی ص ۱۶۸، خزائن ج ۲ ص ۵۶۵)

ادعاء النبوة مع الشريعة الجديدة لنفسه

۱۔ ”قَدْ قِيلَ لِي أَنْ بَشَارَتِي مَزْكُورَةٌ فِي الْقُرْآنِ وَمَا مُصَدِّقٌ
هَذِهِ الْآيَةُ الْإِنَّمَا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الدِّينِ كُلِّهِ“
(اعجاز احمدی ص ۷۱، خزائن ج ۲ ص ۱۱۳)

۲۔ ”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ“ ”یعنی بنفسه بالہدی و دین
کرتے ہیں جس کی رو سے ان کو اسلام سے ہاتھ دھونا چاہتا ہے۔ اگر ان کے دل میں تقویٰ ہوتی تو
ایسے اعتراض بھی نہ کرتے جن میں دوسرے نبی شریک غالب ہیں۔“

(اعجاز احمدی ص ۷۵، خزائن ج ۲ ص ۱۱۳)
ترجمہ ۸۔ ”اگر یہی بات ہے تو ان لوگوں کا دین آج بھی نہیں کل بھی نہیں۔ کیونکہ
خدا نے تعالیٰ کا کوئی معاملہ کبھی سے ایسا نہیں جس میں کوئی نبی شریک نہ ہو اور کوئی اعتراض میرے
پر ایسا نہیں کہ کسی دوسری پروپیگنڈا اعتراض وارد نہ ہوتا ہو۔“
(ترجمہ حقیقت الہوی ص ۱۶۸، خزائن ج ۲ ص ۵۶۵)

دعویٰ نبوت جدیدہ

ترجمہ ۹۔ ”اور مجھے بتایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور تو ہی
”آیت کا مصداق ہے کہ:“ ”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ“
(اعجاز احمدی ص ۷۱، خزائن ج ۲ ص ۱۱۳)

ترجمہ ۱۰۔ ”خدا ہی خدا ہے جس نے اپنے رسولؐ کو معنی اس عاجز کو ہدایت اور دین
حق اور جہد سب اخلاقی کے ساتھ بھیجا۔“
(اربعین نمبر ص ۳۹، خزائن ج ۲ ص ۳۴۶)

ترجمہ ۱۱۔ ”اور اگر کہو کہ صاحب شریعت افتراء کر کے ہدک ہوتا ہے نہ ہر ایک
مفتی تو اول بھویہ دعویٰ ہے دلیل ہے۔ خدا نے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔

الحق و تہتیب الاخلاق، ” (درمیں نمبر ۳۶، خزائن ج ۷ ص ۳۲۶)

۳..... ”فان قلت ان کل مقرر علی اللہ بنبوة لایہلک بافتراء بل من ادعی الشریعة خلصتہ قلنا اولاً ان ہذا دعوی بلا دلیل فان اللہ تعالیٰ لم یقید و عید الہلاک لاجل الافتراء بقید الشریعة و لو سلمنا فلیست الشریعة الامن اوتی فی وحیہ او امر و نواہی و اخذہ لامتہ قلنا فخصمنا ملزم لہذا التصریف لیضاً فلنی صاحب الشریعة بهذا المعنی الاثر..... انی اوتیت فی الوحی او امر و نواہی و من جعلتها قوله تعالیٰ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم و یحفظوا غروہم ذلک ازکی لہم الخ و ہذا الوحی قد فی البراہین الاحمدیہ و فیہ امر و نہی و قد حضت علیہ ثلث و عشرون سنۃ و کذلک فی علمت مسیوحی الی یكون امر و نہی و ان قلت ان المراد من الشریعة ہی التي فیہا الاحکام جندیہ قلنا باطل فان اللہ تعالیٰ قال ان ہذا فی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسی و حاصلہ ان التعظیم القرآنی موجود فی التوراة ماسوائے اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے ذریعے چند امر و نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ پس اس تشریف کی وجہ سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے۔ اور نہی بھی۔ مثلاً یہ الہام: ”قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم و یحفظوا غروہم ذلک ازکی

لہم۔“ یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور اس پر ۲۳ برس کی حد بھی گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے۔ جس میں نئے احکام ہوں تو یہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”ان ہذا فی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسی“ یعنی قرآنی تعظیم تو رہت میں بھی موجود ہے اور یہ کہو کہ شریعت وہ ہے جس میں باستقامت امر و نہی کا ذکر ہو تو یہ بھی باطل ہے۔ کیونکہ اگر توریت یا قرآن میں باستقامت احکام شریعت کا ذکر نہ ہوتا تو پھر اجتہاد کی محتاج کش نہ تھی۔“

(درمیں نمبر ۳۶، خزائن ج ۷ ص ۳۲۶)

ترجمہ: ۳..... ”اور جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انباء کو چاہے خدا اسے علم پا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد

ایضاً وان قلت ان الشريعة هي التي تستوفي الاوامر والنواهي كلها فهو ايضاً باطل فإنه لو كانت الاحكام الشرعية برمتها مستوفاة في التوراة او القرآن المجيد مابقى اجتهاد موضع ۰“ (ابن کثیر، تفسیر ص ۶، خزائن ج ۷ ص ۳۳۵-۳۳۶)

۳۔۔۔ ”من جاء من الله حكماً غله ان يأخذ من ذخيرة الاحاديث ما شاء يعلم من الله ويرد ما شاء ۰“ (عائشہ رحمہا اللہ، خزائن ج ۷ ص ۵۱)

۵۔۔۔۔۔ ”نقول فعلیہم ان ینبوا ما معنی لفظ الحكم الوارد فی شان المسيح الموعود العروى فی صحيح الخیارى ونحن نعلم بیقین ان الحكم هو الذي يقبل حكم لرفع الاختلاف وتكون فیصله ناطقة نافذة وان جعل الفامین الاحادیث موضوعة ۰“ (ابن کثیر، تفسیر ص ۲۹، خزائن ج ۷ ص ۱۳۹)

۶۔۔۔۔۔۔۔ ”ونحن نقول فی جوابه نقسم بالله ان الاحادیث لیست اساس دعوى بل القرآن والوحى الذى ينزل على تذكر للتائيد لاحاديثا تكون مطابقة القرآن ولم تكن معارضة لما اوحى الى وما سوى ذلك من الاحادیث فنبيذه نبيذ الاتجاس والاقذار ۰ (والعياذ بالله)“

(ابن کثیر، تفسیر ص ۳۰، خزائن ج ۷ ص ۱۴۰)
کرے۔۔۔۔۔ (عائشہ رحمہا اللہ، خزائن ج ۷ ص ۵۱)

ترجمہ ۵۔۔۔۔۔ ”مگر ہم باذنب عرض کرتے ہیں کہ پھر وہ حکم کا لفظ جو مسیح موعود کی نسبت جو مسیح بخاری میں آیا ہے اس کے ذرا معنی تو کریں۔ ہم تو اب تک یہی سمجھتے تھے کہ حکم اس کو کہتے ہیں کہ: اختلاف رفع کرنے کے لئے اس کا حکم قبول کیا جائے اور اس کا فیصلہ گو وہ ہزار حدیث کو بھی موضوع قرار دے مطلق سمجھا جائے۔“ (ابن کثیر، تفسیر ص ۲۹، خزائن ج ۷ ص ۱۳۹)

ترجمہ ۶۔۔۔۔۔ ”اور ہم اس کے جواب میں خدا کے تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں۔ بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں حائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میرے وحی کے معارض نہیں۔ اور دوسری حدیثوں کو ہم وحی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔“

(ابن کثیر، تفسیر ص ۳۰، خزائن ج ۷ ص ۱۴۰)

ادعاء المساوات بل الافضيلة على نبينا ﷺ والعباد بالله

- ۱..... ”والحاصل ان نبوتی ورسالتی من حیث انی محمد و احمد
لا من نفسی واصل لی نلک کله بالفناء فی الرسول فلم ینقص مفهوم خاتم
النبیین“ (حقیقت المنہوس ۲۶۲ ایک ظلمی کا ازالہ ص ۵ خزائن ج ۸ ص ۲۸۹)
- ۲..... ”ولکن من تلاشی فی ذلک الخاتم النبیین یحیث انه اتسم
باسمه لغلبة الاتحاد ونفی التفریق وانعکس منه الوجه المحمدی کالمراة
الصافیة فاطلاق النبی علیہ لا یفرض خاتم النبوة فانه عین..... محمد ولو
على سبیل الظلمة“ (ضمیمہ حقیقت المنہوس ص ۲۶۳ ایک ظلمی کا ازالہ ص ۵ خزائن ج ۸ ص ۲۸۹)
- ۳..... ”تفریعاً واسطۃ محمد بن المصطفیٰ سمیت محمداً و احمد

آنحضرت ﷺ سے افضلیت کا دعویٰ

- ترجمہ ۱..... ”فرض میری نبوت و رسالت یا اعتبار محمد اور احمد کے ہونے کے ہے۔ نہ
میرے نفس کی رو سے اور یہ تمام بحیثیت ذاتی الرسول مجھ ہی کو حاصل ہے۔ لہذا خاتم النبیین کے
مفہوم میں فرق نہ آیا۔“ (حقیقت المنہوس ص ۲۶۲ ایک ظلمی کا ازالہ ص ۵ خزائن ج ۸ ص ۲۸۹)
- ترجمہ ۲..... ”لیکن اگر کوئی شخص اس خاتم النبیین میں ایسا گم ہو گیا ہو کہ باعث نہایت
احتمال و نفی غیریت کے اسی کا نام پالیا ہو اور صاف آئینہ کی طرح محمدی چہرہ کا اس میں انعکاس ہو گیا
ہو تو وہ بغیر ہر توارنے کے ہی کہلائے گا۔ کیونکہ وہ محمد ہی ہے گو ظنی طور پر۔“
- (ضمیمہ حقیقت المنہوس ص ۲۶۳ ایک ظلمی کا ازالہ ص ۵ خزائن ج ۸ ص ۲۸۹)
- ترجمہ ۳..... ”یعنی محمد ﷺ کے اس واسطہ کو ملحوظ رکھ کر اور اس میں ہو کر اور اس نام محمد
اور احمد سے کسی ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔“

- (ایک ظلمی کا ازالہ ص ۵ خزائن ج ۸ ص ۲۸۹ ضمیمہ حقیقت المنہوس ص ۲۶۵)
- ترجمہ ۴..... ”اور اس طور سے خاتم النبیین کی میر محفوظ ہے۔ کیونکہ میں نے انکاس
اور ظنی طور پر محبت کے آئینہ کے ذریعے سے وہی نام پایا۔ اگر کوئی شخص اس وجہ الہی پر ناراض ہو کہ

فاذا رسول ونبي .“ (ایک ظلی کا زوال جس کا نزول ۱۸ م ۲۱۱ غیر حقیقت نامہ ص ۲۲۵)
 ۴۔ ”ولهذا الوجه يبقى خاتم النبيين محفوفاً فأنى سميت
 باسم محمد واحمد من مראה الصحبة على وجه الانعكاس والظلية ومن غظه
 هذا الوحي الالهي وانه لم سمانس نبياً رسولاً فهذا من غلية حمقه فان
 بتميمتي نبيا و رسولاً لا يفض خاتم الله تعالى .“

(غیر حقیقت نامہ ص ۲۶۵ ایک ظلی کا زوال جس کا نزول ۱۸ م ۲۱۱)

۵۔ ”وانى لقول ان تلقى بالقباب النبوة و الرسالة بعد محمد
 الذى هو خاتم النبيين فى الحقيقة ليس مما يشنع عليه ولا ينقص ختمية
 حُرْمَتِى فانى قد ذكر مرارنى على موجب قوله تعالى و اخرين منهم لما
 يلحقوا بهم عين محمد الخاتم النبيين على وجه قُبُورِى و الله تعالى قد
 سمانى نبيا و رسول فى البراهين الاحمدية قبل هذا بعشرين سنة وجعلنى
 عين وجوده عَلَيْهِ فهذا الوجه لم يتزلزل خاتمية نَبِيِّى فاني الظل لا
 ينفصل عن ذى الظل .“ (وینا م ۲۶۵ ایک ظلی کا زوال ایسا)

۶۔ ”ولم صرت عين محمد عَلَيْهِ على سبيل الظلية والبروز
 فلم يفض خاتم خاتم النبيين فان نبوة محمد عَلَيْهِ على هذا بقيت محدودة
 فى نفسه ولم يتقبل غير محمد عَلَيْهِ .“

(ایسا م ۲۶۶ ایک ظلی کا زوال جس کا نزول ۱۸ م ۲۱۲)

خدا نے تعالیٰ نے کیوں میرا نام نبی اور رسول رکھا ہے قر یہ اس کی حماقت ہے۔ کیونکہ میرے نبی اور
 رسول ہونے سے خدا کی مہر نہیں ٹوٹی۔“ (ایک ظلی کا زوال ایسا مقول اب غیر حقیقت نامہ ص ۲۶۵)
 ترجمہ: ۵۔ ”مگر میں کہتا ہوں کہ آنحضرت ﷺ کے بعد جو در حقیقت خاتم النبيين
 تھے مجھے نبی اور رسول کے لفظ کا راجا نا کوئی اعتراض کی بات نہیں اور اس سے مہر غیبت نہیں ٹوٹی۔
 کیونکہ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ میں بموجب آیہ کریمہ: ”وآخرين منهم لما يلحقوا بهم“
 بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبياء ہوں اور خدا نے اب سے میں میں پہلے براہین احمدیہ میں میرا
 نام محمد اور احمد رکھا ہے۔ اور مجھے آنحضرت ﷺ کا بھی وجود قرار دیا ہے۔ پس اس طور سے
 آنحضرت ﷺ کے خاتم الانبياء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا۔ کیونکہ ظل اپنی
 اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔“ (وینا م ۲۶۵ ایک ظلی کا زوال ایسا)

۷۔۔۔۔۔ ”ولما صرت البروز المحدث الذي كان موحوداً من قديم اعطيت النبوة البروزية وتلك النبوة فسائر المخلوقات في حنبها عاجزة فانها قد خضعت“ (ضمير حقیقت الہم ص ۲۶۸ ایک ظلی کار الہم ص ۱۱ خزائن ج ۸ ص ۲۱۵)
 ۸۔۔۔۔۔ ”کن مقدراً ان یبرز لعمد تیرت بروز فقد بروز لآولہ ببق الاسفنیاط من منبع النبوة سبیل غیرہ“

(کتاب مذکور ص ۲۶۸ ایک ظلی کار الہم ص ۱۱ خزائن ج ۸ ص ۲۵)
 ۹۔۔۔۔۔ ”وعسی هذا قد سمانی تبارک و تعالیٰ مراراً بالنبی والرسول ولكن عن سبیل البروز بحيث يرتفع نفسی من الدین ولا یبقی الا محمد ﷺ فبهذا القیت بمحمد و احمد فلم تذهب النبوة والرسالة الى غیر محمد ﷺ بل یقی امر محمد عند محمد نفسه ﷺ (ضمیمہ ص ۶۶۶ ایک علی کا ازالہ ص ۶۶۶ جز ثن ج ۸ ص ۲۱۶) اکتوی علی اللہ ان هذه الایات نزلت فی شتہ“

۱۰۔۔۔۔۔ ”وعلامیت افرمیت ولكن الله رمی“
 (ضمیر حقیقت الہم ص ۲۶۹ خزائن ج ۸ ص ۲۵)
 ۱۱۔۔۔۔۔ ”دنی مندلی فکان قاب قوسین او ادنی“ (ایضاً ص ۸)
 ۱۲۔۔۔۔۔ ”سبحن الذي اسرى بعبدہ لیلاً“ الخ
 (ایضاً ص ۸۱ خزائن ج ۸ ص ۲۷)

۱۳۔۔۔۔۔ ”قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله“ الخ
 ترجمہ: ”اور چونکہ میں ظلی طور پر محمد ہوں۔ پس اس طور سے خاتم النبیین کی امر نہیں ہوئی۔ کیونکہ محمد ﷺ کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی۔ یعنی بہر حال محمد ﷺ ہی رہے نہ اور کوئی۔“ الخ
 (ضمیر حقیقت الہم ص ۲۶۶ ایک ظلی کار الہم ص ۱۱ خزائن ج ۸ ص ۲۰۶)
 ترجمہ: ”اور چونکہ وہ بروز محمدی جو قدیم سے موجود تھا وہ میں ہوں۔ اس سے بروز دیگر کی نبوت مجھے عیا کی گئی۔ اس نبوت کے ساتھ پر تمام دنیا بے دست و پا ہے۔ کیونکہ نبوت پر سہر ہے۔“
 (ایک ظلی کار الہم ص ۱۱ خزائن ج ۸ ص ۲۱۵ ضمیر حقیقت الہم ص ۲۶۸)
 ترجمہ: ”ایک بروز محمدی۔ نبی کے لایات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانہ کے لئے مقدور تھا۔ سو وہ ظاہر ہو چکا۔ اب بجز اس کفری کے اور کوئی کفری نبوت کے پشے سے پائی نہیں گئے

(ایضاً ص ۸۱)

۱۳. ... "أتوكل الله على كل شيء"

(ضمیمہ حقیقت الہی ص ۸۳، خزائن ج ۲۲ ص ۷۰۹)

۱۵. ... "نزلت سرير من السماء ولكن سريرك وضع فوق كل

سرير" (ضمیمہ حقیقت الہی ص ۸۳، خزائن ج ۲۲ ص ۷۰۹)

۱۶. ... "انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك

وما تاخر" (الاستفتاء ضمیمہ حقیقت الہی ص ۸۳، خزائن ج ۲۲ ص ۷۱۱)

۱۷. ... "سبحانك الله رافك" (ضمیمہ حقیقت الہی ص ۸۵، خزائن ج ۲۲ ص ۷۱۲)

۱۸. ... "لولاك لما خفت الافلاك" (ص ۸۵، خزائن ج ۲۲ ص ۷۱۲)

۱۹. ... "انا اعطيتك الكون" (ص ۸۶، خزائن ج ۲۲ ص ۷۱۳)

۲۰. ... "اراد الله ان يبعثك مقابلاً محموداً"

(الاستفتاء ص ۸۹، خزائن ج ۲۲ ص ۷۱۳)

۲۱. ... "لعلك باخع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين"

(حقیقت الہی ص ۸۰، خزائن ج ۲۲ ص ۸۳)

۲۲. ... "قال في تصنيفه - "تحفه گولزویہ ص ۷۰" ان

معجزاته ^{تبارک} بلغت ثلثة الاف و ادعى لنفسه في الجزء الخامس من الجواهرین

الاحمدية - " (ص ۶۹، خزائن ج ۲۱ ص ۷۰) عشر مائة الف فلننظر كيف فضل

نفسه على نبينا ^{تبارک} بتكثير المعجزات آية كثرة (نعوذ بالله من هذه

الكفریات القبيحة)"

باقی نہیں۔" (کتاب مذکور ص ۲۶۸ ایک غلطی کا اثر ایضاً)

ترجمہ ۹۔ "اور اسی بات پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول رکھا۔ ترجمہ دینی

صورت میں میرا نفس و دیمان نہیں ہے۔ بلکہ محمد ^{تبارک} ہی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہونا چاہیے

نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی۔ محمد کی چیز محمد علی کے پاس رہی۔ علیہ الصلوٰۃ

والسلام۔" (حقیقت مبدیہ ص ۲۶۹ ایک غلطی کا اثر ایضاً ص ۱۸، خزائن ج ۲۱ ص ۲۱۶)

نوٹ: نمبر ۹ سے نمبر ۱۱ تک چونکہ ترجمہ کی ضرورت تھی۔ اس لئے ترجمہ نہیں کیا گیا۔

۳۳..... ”لہ خسف القمر المنیر و ان لی خسف لقمر ان المشرقان
(۱۴۱۱ ہجری میں ۱۲۰۱ تا ۱۲۰۲ میں ۱۸۳۳ء)

۳۴..... ”وظاہران زمان الفتح المبین قد انقضى فی عہدہ منہ
وبقی فتح اہرابین منہ غلبہ ونصرۃ وقد قدر ان یكون زمانہ زمان المسیح
الموعود والی هذا اشیر فی قوله سبحان الذی اسری“
(سیرۃ ابدال میں ۱۰۴۳ تا ۱۰۴۴ میں ۱۶۸۸ء)

۳۵..... ”ان اللہ خلق ادم وجعلہ سیداً و حاکماً وامیراً علی کل
ذی روح من الانس والجن كما یفہم من آیۃ اسجدوا لادم ثم انک الشیطان
واخرجه من الجنان ورد الحکومۃ الی هذا النعبان ومس ادم ذلۃ وخری فی
هذا الحرب العوان وان الحرب سجال وللا تقیاء عند الرحمن فخلق اللہ
المسیح الموعود لیجعل الهزیمۃ علی الشیطان فی اخر الزمان وكان وعداً
مکتوباً فی القرآن“ (حاشیہ در حاشیہ ص ۷۰ حطہ العلویہ ملحقہ سیرۃ الابدال
خزائن ج ۱ ص ۱۶۲)

۳۶..... ”ما ینطق عن الہوی ان ہوا لا وحی یوحی“
(در بحین ہجر میں ۱۰۳۶ تا ۱۰۳۷ میں ۱۶۸۵ء)

۳۷..... ”ماکان انلہ لیعذبہم وانت فہیم“
(در الف و بلا میں ۱۰۳۶ تا ۱۰۳۷ میں ۱۶۸۵ء)

۳۸..... ”افس با یعتک با یعنی ربی“ (اینا)

۳۹..... ”انت منی بمنزلۃ اولی انی انت منی وانا عنک واصنع
الفلک با عیننا ووحینا ان الذین یباعونک انما یباعون اللہ ید اللہ فوق
ابدیہم قل انما انا بشر مثکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد والخیر کلہ فی

ترجمہ ۳۲..... ”تمہ کو خدا سے کس میں ۳۰۱ تا ۱۵۳ پر جناب رسول
اللہ ﷺ کے معجزات کی تعداد تین ہزار نکلی ہے اور اسے معجزات کی برائے احمد یہ جلد و حجم خزائن
ج ۱ ص ۷۷ پر اس کا بتائی ہے۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی رسول اللہ ﷺ
سے تم سے زیادہ درجہ عالی تھے۔ ”نعوذ باللہ من ہذہ الکفریات القبیحۃ“

القرآن۔“

(دافع ابلاس، خزائن ج ۸ ص ۲۲۷/۲۲۷)

۳۰۔۔۔۔۔“وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ اعملوا على مكانتكم

(حقیقت الیقین ص ۸۲ خزائن ج ۳ ص ۸۵)

انی عامل فصول تعلمون۔“

هذه ترجمة ماهذی به الاسود الكاذب من الكفر الازب كفراً بواحاً وصرحاً

لعنة الله عليه والملئكة والناس اجمعين!

ترجمہ: ۳۰۔۔۔۔۔“اس کے لئے چٹکے کا خسوف ظاہر ہوا۔ اور میرے لئے چٹکے کا خسوف

(دافع ابلاس، خزائن ج ۸ ص ۱۸۳)

روں کا۔ اب کیا تو انکار کرے گا۔“

ترجمہ: ۳۱۔۔۔۔۔“اور ظاہر ہے کہ فتح حسین کا وقت ہمارے نبی کریم کے زمانہ میں گزر

گیا۔ اور دوسری فتح باقی رہی کہ پہلے ظہر سے بہت بڑی اور زیادہ ظاہر ہے اور مقدر تھا۔ اس کا

وقت کچھ موعود کا وقت ہو اور اس طرف خدا کے اس قول میں اشارہ ہے: ”سَيَحْضُرُ الَّذِي“

(سیرۃ ابدال موعود ظہر و لہا ص ۱۹۳ خزائن ج ۶ ص ۲۸۸)

نوٹ: ۲۵ نمبر سے آگے ترجمہ کی ضرورت نہ تھی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ایمان و کفر قرآن کی روشنی میں

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

تعارف

حرمہ ہوا حضرت مولانا عید الماجد دریا آبادی کے کچھ سوال و جواب و قادیانیت
الہود تھانہ بھون میں شائع ہوئے۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی
نے ان کا جواب دیا جو اہل اہل اللہ والی کی جلد ششم میں موجود ہے۔ ان سوالات کے
جوابات پر مشتمل حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے رسالہ ”وصول الافکار
السی اصول الکفر“ مرتب کیا۔ بعد میں ۱۹۵۲ء کی تحریک ختم نبوت میں سسر
جسٹس منیر کی عدالت میں انکو مری کے دوران میں یہ بحث دہ بارہ جمل نقل۔ حضرت
مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے ”ایمان و کفر قرآن کی روشنی میں“ کتاب تحریر کی۔
اس مجموعہ میں اسے شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ البتہ اس کے آخر
میں جو وصول الافکار کا خلاصہ تھا وہ حذف کر دیا ہے۔ اس لئے کہ وصول افکار کے
کھل مشن کے ہوتے ہوئے خلاصہ کی ضرورت نہ تھی۔ خالص حمد للہ!

وہم للہ الحمد للہ!

الحمد للہ وکفی وسلام علی عبد اللہ الذین اصطفیٰ

خصوصاً علی سیدنا محمد المصطفیٰ ومن یتہدیہ اعدتہ!

ایمان اسلام کفر کے الفاظ سمجھتے ہر طبقہ میں متعارف ہیں کہ ہر فرقے کے ان پڑھ
جائل تک ان کو جانتے ہیں۔ اتفاقاً ان کی جامع مانع تعریف کرنا دشوار بھی ہے۔ اور یہ صرف کفر
و ایمان کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ عام متعارف اور زبان زد الفاظ جن کے معانی سمجھنے میں کسی بچہ
تک بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ جیسے لڑکی نہ کہ نہ پاجامہ، بیڑا مکان، میز کرسی، ٹوٹا، گلاس وغیرہ! لیکن

مگر انہیں الفاظ میں سے کسی لفظ کی جامع خارج تعریف کا سوال پیدا ہوا۔ تو بڑے سے بڑا ہر جگہ سے
کا اور پورے غور و فکر کے بعد بھی جو تعریف کرے گا اس میں یہ خطرہ رہے گا کہ شاید اس کے مفہوم
کے بعض افراد وہ گئے ہوں یا غیر مفہوم کے افراد اس میں داخل ہو گئے ہوں۔

علامہ سلف مفسرین محدثین فقہاء و متکلمین نے ایمان و اسلام کی مکمل تعریف۔ پھر کفر کی
تعریف اور اس کے اقسام پر طویل مباحث اور مستقل رسالے لکھے ہیں۔ اس آخری دور میں مخزن
علوم اسلامیہ شہداء العلماء و استاذہ و استاذہ سیدی و استاذی حضرت العلامة مولانا محمد انور شاہ کشمیری
قدس سرہ سابق صدر ائمہ دین دارالعلوم دیوبند نے اس موضوع پر ایک نہایت مکمل اور مفصل
کتاب بنام اکفار المسلمین تصنیف فرمائی ہے۔ سبب تصنیف یہ تھا کہ کفر کی ایک نہ جس قسم جس کو
زندہ یا لگا دیکھتے ہیں اور یہی اس زمانہ کا کفر فظان ہے۔ اس کو اسلام و ایمان سے ممتاز کرنا اور
مسلمان اور مرتد میں فرق کرنا ہمیشہ غور و غلب مسئلہ رہا ہے۔ اور اس زمانہ میں علوم قرآن و حدیث
سے عام ناواقفیت کی بناء پر یہ اور بھی مشکل ہو گیا۔ محمد بن اور زناد کی بنیادی کہ اسلام کے بھیس
میں بدترین کفر کی تبلیغ کرتے رہیں۔ اور مسلم معاشرہ کا جڑ سے رہیں اور مسلمانوں کے بار آئین
بن کر ان کو ڈرتے رہیں۔ بہت سے نیک دل مسلمان بھی اس فتنہ کا شکار ہونے لگے کہ جو شخص بھی
اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ اس کو مسلمان سمجھنا چاہیے خواہ وہ عقائد و اعمال کچھ بھی رکھتا ہو۔ اور آج
کل کی عرف میں اس کو یہودی و عیسائی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اسلام
کسی حقیقت یا عقیدہ و فکر یا کا نام نہیں۔ بلکہ ایک بے معنی لفظ ہے جس کا کوئی چاہے اپنے عقائد
اپنے خیالات اپنے افعال پر قائم رہتے ہوئے مسلمان ہو سکتا ہے۔ اسلام اس پر کوئی پابندی عائد
نہیں کرتا۔

اس فتنہ کے ہولانہ نتائج اسلام اور مسلمانوں کے لئے جس قدر تباہ کن تھے وہ بتانا
بیان نہیں۔ اس لئے کفر کی اس قسم کو جو اسلام کے لباس اور اسلام کے دعویٰ کے ساتھ عمل میں آتی
سے چاروں طرف واضح کرنا وقت کا ایک اہم مسئلہ بن گیا۔

خصوصاً اس معاملہ میں دو چیزیں ایسی تھیں کہ ان میں عوام سے گزرا بعض خواص اہل علم
بھی اشتبہ و متنازعہ ہوتے ہیں۔

(الف)۔ عام طور پر فقہاء و علماء کی تصریحات موجود ہیں کہ جو شخص کسی عقیدہ کفریہ کا
قائل ہو۔ مگر صاف طور پر نہیں بلکہ تاویل کے ساتھ قائل ہو اس کو کافر نہ کہا جائے۔ اور یہ بھی ظاہر

ہے کہ جو شخص بھی دعوائے اسلام کے ساتھ کسی کافرانہ عقیدہ و قول کو اختیار کرتا ہے تو کسی نہ کسی تاویل کی آڑ لے کر ہی اختیار کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے کہ کسی حدیث اسلام کو کافر کہنا جائز نہ ہو۔ حالانکہ نصوص و قرآن و حدیث اس کے خلاف شاہد ہیں۔ اس لئے ضرورت تھی کہ فقہاء متکلمین کے اس متفقہ اصول کی وضاحت کی جائے کہ تاویل کے ساتھ کسی عقیدہ کفریہ کا کمال ہونا موجب کفر نہیں۔

(ب)..... یہ مسئلہ بھی ایک صحیح و صریح حدیث سے ثابت اور علماء و فقہاء کے نزدیک مسئلہ ہے کہ کسی اہل قبلہ کو کافر نہ کہا جائے۔ اس کا نتیجہ بھی بظاہر یہی نکلتا ہے کہ خود اہل اسلام کعبہ کو ہتھاتیل قرار دے۔ پھر خود وہ ائمہ و درویشوں کے بارے میں کیسے ہی غلط عقائد رکھتا ہو اور توہین کرتا ہو اس کو کافر نہ کہا جائے۔

یہ دونوں شبہات چونکہ ہمیں رنگ کے ہیں۔ اس لئے اور بھی ضروری ہوا کہ ان کی اصل حقیقت کو واضح کیا جائے۔ اس لئے حضرت الاستاذ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور ایسی بے نظیر کتاب تصنیف فرمائی کہ اس سے پہلے کوئی کتاب اتنی جامع نظر نہیں آئی۔ مگر اس کے ساتھ ہی اول تو یہ کتاب عربی زبان میں ہے۔ دوسرے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی اس رفعت علمی کی آئینہ دار ہے جس تک پہنچنے کے لئے خود ایک جواہر عالم درکار ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عوام تو اس کے استفادہ سے محروم تھے ہی۔ روز بروز استعداد علمی کے ناقص نے اکثر اہل علم کو بھی محروم کر دیا۔ اس تصنیف کے شائع ہونے کے بعد ہی سے بہت سے حضرات کا مطالبہ تھا کہ اس کے مضامین کو آسان تر شیب کے ساتھ سلیس اردو میں قلمبند جائے۔ (ب) اس کتاب کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے۔ مکتبہ المدینہ انوی کراچی سے شائع ہوا ہے، بہت سے دوستوں نے احقر کو بھی اس ضرورت کی طرف توجہ دلائی اور خود بھی اس کی ضرورت کا احساس پہلے سے تھا۔

لیکن حکم قضاء و قدر یہ کام آج تک تعویق میں پڑا رہا۔ اب جبکہ پاکستان میں تادیبانی فتنہ نے نیا جنم لیا۔ اور ستمبر ۱۹۵۵ء کی تحریک میں پنجاب کی تحقیقاتی عدالت میں مسلمان اور کافر اور اسلام اور کفر کی تعریف کے متعلق سوالات کئے گئے۔ اور کفر و اسلام میں تلبیس کرنے والے پرانے شکاری نئے جال لے کر میدان میں آئے تو یہ مسئلہ مسلمان پاکستان کے لئے پھر از سر نو سحرانہ بحث بن گیا۔ اس وقت ضرورت کا احساس دوپہند ہو گیا اور بنام خدا تعالیٰ زیر نظر اور ان کی کتابت شروع ہو گئی۔

اس میں استاد و محترم کے تمام مواد بحث اور تحقیقات کو پورا لے لیا گیا ہے۔ مگر ترتیب و بیان سب اس نا کارہ کا ہے اور استاد و محترم کا رد سب ختم چونکہ ایک خاص متن اور خاص اعتراضات کے جواب کی طرف تھا۔ اس لئے اسلام و ایمان یا کفر اور اس کی اقسام کی پوری تحقیق اس کتاب میں نہ تھی۔ اس کا احقر نے اضافہ کیا اور کسی خاص فرقہ کے عقائد و خیالات کو رد اور بحث بنائے بغیر عمومی اور کلی طور پر مسئلہ کفر و اسلام کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ اور اب الحمد للہ یہ کتاب مسئلہ کفر و اسلام کی تمام ضروری مباحث پر حاوی اور ازالہ شبہات کے لئے کافی ہو گئی ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ ولی التوفیق و هو معہ تحقیق!

بنام پاکستان کے وقت مسئلہ کفر و اسلام کے ساتھ ایک اور بحث کا دورانہ اٹھایا گیا جس قوموں کی تقسیم و تفریق، نسل و وطن اور رنگ و لہجہ کا بنیاد پر ہے یا مذہب۔ یعنی کفر و اسلام کی بنیاد پر۔ پھر بنام پاکستان کے بعد بھی یہ بحث مختلف صورتوں سے سامنے آتی رہی۔ اس لئے شروع میں اس مسئلہ پر بھی ترمیم و حدیث کی روشنی میں ایک مختصر جامع شدہ لکھا گیا۔ رِسْمًا تَقْبَلُ مِنْكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِیمُ!

بند محمد شفیع عفا اللہ عنہ
مقیم کراچی بمقام لہجہ
جمادی الاول ۱۴۳۰ھ
جنوری ۱۹۵۳ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

مقدمہ

ایک قوم کو دوسری قوم سے جدا کرنے والے اصول

تمام انسان اصل میں ایک قوم اور ایک ملت تھی۔ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے۔ اور انسانیت کے ابتدائی دور میں سب کے نظریات و عقائد اور معاشی و معاشرتی اصول بھی ایک ہی تھے۔ سب ایک خدا کو ماننے والے اور اس کے احکام کو جو بذریعہ رسول ان تک پہنچا واجب الاجاب سمجھنے والے تھے۔ پھر جوں جوں ان کے افراد دنیا میں پھیلتے گئے اور ایک دوسرے سے

سے دوری ہوتی تھی۔ اور بڑھتے بڑھتے یہ دوری مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک پوری زمین کے اطراف پر جاری ہو گئی تو معاشی اور معاشرتی اصول میں فرق پڑا۔ بول چال میں اختلاف آیا۔ زبانیں مختلف ہو گئیں۔ اسی کے ساتھ عقائد و نظریات بھی متاثر ہوئے۔ خدا پرستی کی جگہ حقوق پرستی کا دواڑہ کھلا۔ اور خدا کی مخلوق مختلف اقوام میں بٹ گئی اور قومیں کی جگہ شروع ہو گئی۔ اقوام کے باہمی تباہی کے ساتھ تعاون و تباہی کی ضرورت پیش آئی تو مختلف گروہوں نے مختلف اصول پر اپنے اپنے اعلان و انصراف بنائے۔ شروع میں آبادی کی چار سمت مشرق، مغرب، جنوب اور شمال کے اصول پر دنیا میں چار قومیں بھی گئیں۔ پھر زمین کی سات اولیوں کی بنیاد پر سات قومیں مانی گئیں (مطلوع الشمس، مغرب الشمس، المشرق، المغرب، المشرق، المغرب، المشرق، المغرب)۔ اسی قوم کو یکجا کر کے دوسرے قبائل و انساب کے مقابلہ پر تیار کر دیا۔ کسی نے جغرافیائی اور وطنی یا لسانی بنیادوں پر لوگوں کو اپنی قوم بنالیا۔ اور جو ان بنیادوں میں ان سے مختلف تھے ان کو جدا گانہ اور حریف قوم قرار دینا۔ کسی نے نظریات و عقائد کو قومیت کی بنیاد بنا کر مخلوق پرستوں کو ایک قوم بنایا اور خاص خدا پرستوں کو حریف قوم قرار دیا۔

چوں ندید صد حقیقت رہ اقسامہ زندقہ

اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی صلاح و فلاح کے لئے ہر قرن میں اور ہر امت میں اپنے انبیاء بھیجے: "وإن من أمة إلا خلا فيها نذیر"۔ "ہر ایک امت میں ہمارا ہی طرف سے کوئی ڈرانے والا ہو گا رہے۔"

ان سب انبیاء کی ایک ہی تعلیم تھی کہ یہ خود ساختہ اختلافات ختم کر کے پھر ملت واحدہ بن جاؤ۔ مخلوق پرستی کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی پرستش کرو۔ نسلی، جغرافیائی اور لسانی امتیازات کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا لمحہ کی نشانیوں اور صرف معاشرت میں سہولت پیدا کرنے کے حساب اور نوعیت سمجھو۔ ان کو قومی تفریق کی بنیادیں نہ دو۔ جس کو کچھ ماننے والوں نے مانا اور بد بختوں نے انکار و مقابلہ کی راہ اختیار کی جس سے کفر و اسلام کی جنگ چھڑ گئی۔

ہمارے رسول خاتم الانبیاء ﷺ بھی تمام انبیاء کی سنت کے مطابق یہی پیغام لائے اور سب سے زیادہ موثر طریقہ پر اس کو پھیلایا۔ قرآن نے ایک طرف تو نسلی و وطنی اور لسانی امتیازات کو آیات قرآن سے دور نمائے اس لیے کہہ کر ان کا صحیح مفہم بتلایا کہ وہ معاشرت میں سہولت پیدا کرنے کے اسباب ہیں۔ قومیتوں کی بنیادیں نہیں ہیں۔ ملاحظہ ہوں ارشادات قرآنی:

۱ "وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلَافِ السَّنَةِ" ^۱
 واسوانکم۔ ان فی ذلک لآیات لمعاہیں، روم ۶۶ "ترجمہ: اور اس کی نشانیوں
 میں سے زمین و آسمان کا پیدا کرنا ہے۔ ہر تہا دی زبانوں اور رنگوں کا کثیف ہونا ہے شک اس میں
 یہ نشانیوں ہیں جہاں دلوں نے لئے۔

۲ "جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا" ^۲ "ترجمہ: ہم
 تمہیں شاخوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا۔ تاکہ تم پہچانے جاؤ۔
 اور دوسری طرف قدیم وحدت و از سر نو تفرق کرنے کی دعوت دی۔ آیت مذکور پہلے سے
 پہلے ارشاد ہوا: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْلُكُوا سُبُلَكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ" ^۳
 "ترجمہ: اے لوگو! تم تمہیں ایک دوسرے کے پیچھے سے پھرانے۔

"خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رُجُودًا" ^۴ "ترجمہ: تم کو
 ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے تم کو جوڑے گا۔
 رسول کریم ﷺ نے اپنی آخر عمر میں حجت اوداع کا خطبہ دیتے ہوئے جہاں اسلامی
 دستور کے اور بغیر کی ہموال بتا کر دیں یہ بھی ارشاد فرمایا:

"إِيهَاتَدَسْ رَبِّكُمْ وَاحِدٌ لَا فَصْلَ لِعَرَسٍ عَلَى عَجْمِي وَلَا لِعَجْمِي عَلَى
 عَرَسِي وَلَا لَأَحْمَرٍ عَلَى أَسْوَدٍ وَلَا لَأَسْوَدٍ عَلَى أَحْمَرٍ" ^۵ "ترجمہ: اے لوگو! تمہارا ایک ہے۔ غریب کو غنی پر اور غنی کو غریب
 پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اسی طرح کسی گورے کو کالے اور کالے کو گورے پر کوئی تنوع حاصل
 نہیں۔ مگر اتنی کی وجہ سے۔ بے شک۔ تم میں سب سے زیادہ عظیم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں
 سب سے زیادہ متقی ہو۔

الغرض! اس موقع پر رسول اللہ ﷺ کی دعوت کا خلاصہ یہ تھا کہ فرق و امتداد اور
 صوبہ جاتی امتداد غایت کی دلدل میں پھنسی ہوئی دنیا کو پھر ایک متحدہ قومیت کی طرف لائیں۔ جو
 ان کے جدِ محمدؐ و حضرت آدمؑ کی میراث تھی۔ اس کے لئے دھڑلے سے اختیار کئے گئے۔

۱۔ قومیتوں کی تقسیم تفریق کی جو غلط بنیادیں۔ نسلی، لسانی اور وضعی اصول پر موقوف
 نے بدل تھیں ان کو ہمراہ باطل قرار دیا۔ زبان کا سرخ و پیلاہوں پر قوموں کی تقسیم اور انسانیت کا تفرق
 تقسیم کرنا یہ جانے کو والا تو یہ خلاف عقل ہے کہ کسی زمین یا کسی خاندان میں پیدا ہونے کی غیر

اختیار کی اور ضعیف جب سے کوئی شخص قوی اور اجتماعی معاملات میں دوسروں سے پیچھے نہ ہو سکا جائے۔ دنیا اگر انسان کی متحدہ قومیت میں اس کے تفرقے قبول کر لئے جائیں تو ان کو کسی وقت اور کسی حال میں ملایا نہیں جاسکتا۔ جو شخص عرب یا عجم کے کسی خاندان میں پیدا ہو چکا ہے اب اس کے اختیار میں نہیں کہ دوسرے خاندان میں پیدا ہو جائے۔ اسی طرح جو ایشیا میں پیدا ہوا وہ یورپ میں دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ الغرض یہ جغرافیائی و وطنی انسان کی اور نسل تفرقے بہت سی حکمتوں پر مبنی ہیں۔ ان کا مٹانا نہ کسی کے اختیار ہے اور نہ کسی عقل مند کو ان کے مٹانے کی کوشش کرنا چاہئے۔ باب! یہ ضروری ہے کہ ان امتیازات کی حد اور ان کا صحیح مقام پہچاننا چاہئے کہ ان کی غرض صرف معاشی و معاشرتی سہولتیں ہیں اور بس! قومیتوں کی جدائی کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔

دوسرا طریقہ... دعوت اتحاد کا یہ تھا کہ نظریات و عقائد کی بناء پر قومیت کی تفریق کا اصول تو حلیم ہے کہ خدا کے ماننے والے اس کے منکروں کے ساتھ ہی کر ایک قوم نہیں ہو سکتے۔ بلاشبہ جو لوگ خدا اور اس کے رسولوں کے منکروں کے ساتھ رہیں وہ ماننے والوں سے علیحدہ دوسری امت اور قوم قرار دیے جائیں گے۔ قرآن نے اسی اصول کی بناء پر فرمایا:

”خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ كَافِرًا وَمِنْكُمْ مُؤْمِنًا ۚ قُلُوبُنَا ۖ تَرَجِمَ: ۲... اس نے تم کو پیدا کیا۔ مومن میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن۔“

”انما هدىناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ۚ الدهر: ۳“ ترجمہ: ہم نے بلاشبہ انسان کو راہِ ہدایت دی۔ خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکر!

اور ایک جگہ اسی نظریاتی اور عقائد کے اختلافات کی بناء پر ایک گروہ کو حزبِ دہ اور دوسرے کو حزبِ الشيطان کا لقب دیا۔

الغرض! عقائد و نظریات کے اختلاف کو قوموں کے تفرقہ کا سبب اصولی طور پر حلیم کر لیا گیا ہے۔ پھر اس تفریق کو مٹانے کے لئے خدا پرستی کے اصول صحیح اور عقائدِ حق کی اشاعت و تبلیغ اور حقوق پرستی یا انکارِ خدا اور رسول جیسے عقائدِ باطلہ کے مقاصد اور ان کی دنیوی و اخروی تباہ کاری کو بیان کر کے خلقِ خدا کو ان سے بچانے کی تدبیریں اختیار کیں اور نصیحت و ہمدردی کا کوئی پہلو اٹھا نہیں رکھا جس کے ذریعے ناعاقبت اندیش انسانوں کو تباہی کی طرف نہ جانے والے راستے سے روکا نہ گیا ہو۔

لیکن بہت سے بد نصیب اور بے ہمدرد انسانوں نے اس ہمدردی کو دشمنی سمجھا اور

عداوت و پیکار پر آمادہ ہو گئے۔ جس کے نتیجے میں کفر و اسلام کی جنگ چھڑ گئی۔ اب اگر کوئی شخص اس جنگ کو ختم کرنا چاہے تو اس کے دوسری راستے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا پرست اہل حق اپنے نظریہ کو چھوڑ کر منکروں اور کافروں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور خدا کی مخلوق کو منکرین خدا کے حوالہ کر دیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں شیخ ڈاکٹر یار کی غلط روش سے عاجز آ کر اپنے ہاتھ سے اس کو زہر پلا دے۔

یا پھر صورت یہ ہے کہ غلط کار منکرین خدا اور رسول اپنی روش سے باز آ جائیں۔ ان دونوں طریق میں سے پہلا طریق تو معقول نہیں اور دوسرا اپنے اختیار میں نہیں۔ اس لئے یہ کفر و اسلام کا اختلاف اس وقت تک جاری رہنا ممکن ہے جب تک کہ منکرین خدا اور رسول یا ہوش میں آ جائیں یا ختم ہو جائیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی اصل دعوت حقیقت میں ایک اصلی اور صحیح متحد قومیت کی ہے جو وطنی اور لسانی بنیادوں پر نہیں بلکہ اصول صحیح اور عقائد حق پر مبنی ہو جس میں خدا اور اس کے رسولوں کی مخالفت کا گنہگار نہ ہو۔ اس لئے جو لوگ اس متحد قومیت کے منشور سے جدا ہو گئے وہ جدا قوم اور جدا ملت کہلائے۔ یہی ہم سے دو قومی نظریہ پیدا ہو گیا جس نے پاکستان بنوایا۔

ہندوستان میں جنگ آزادی کا سلسلہ ایک زمانہ سے جاری تھا۔ مگر اس کے بعض علمبرداروں نے خود عقلیت کے متضاد عناصر یعنی کفر و اسلام سے مرکب ایک غلط متحد قومیت کا نام معقول اور ناقابل عمل نظریہ بنا رکھا تھا۔ چند علما نے ربانی اس نظریہ کی عین گمراہی کے وقت بھی مسلمانوں کو ہمیشہ اسی دو قومی نظریہ کی طرف رہنمائی فرماتے رہے۔ مگر اس وقت یہ آواز نہ سنی گئی۔ اور بلا آخر جنگ آزادی کی پیل اسی وقت منہ سے چھڑی۔ جبکہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس صحیح دو قومی (نیشنل) نظریہ کی قائل ہو کر اسی کو بنیاد قرار دے کر میدان عمل میں اتر آئی۔

پاکستان کے ہر باشندہ بلکہ دنیا کے سب مسلمانوں کو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم اور ان کے رفقاء کار میں سے شیخ الاسلام حضرت مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ جنہوں نے مسلمانوں کو صحیح رو دکھائی اور اس کے نتیجے میں حق تعالیٰ نے ان کو ایک آزاد و خود مختار سلطنت بخشی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک قوم کو دوسری قوم سے جدا کرنے کے اسباب دنیا میں مختلف کبھے گئے تھے۔ لیکن اسلام نے اپنی تعلیمات سے واضح کر دیا کہ قوموں کی تفریق و تقسیم صرف ایک

ہی اصول۔ یعنی خدا کو ماننے یا نہ ماننے کی بنیاد پر ہو سکتی ہے جس کا نام اسلام اور کفر ہے۔ دوسری کوئی چیز ایسی نہیں جو انسانیت کے گمراہی کے لئے نہ ہو۔ ان کو مختلف گروہوں میں بانٹ دے۔ مقدمہ ختم ہوا۔ اب اس مسئلہ کا اصل مقدمہ شروع کیا جاتا ہے۔ واللہ الموفق والمعین!

ایمان اور کفر کی تعریف

یہ ظاہر ہے کہ خدا کو ماننا ہی کی اطاعت و فرمانبرداری کا نام ہے اور نہ ماننا کفر ہی کا۔ پھر خدا کی فرمائش اور ممانعت کی پہچان کرنا پسند و ناپسند کرنا اور ناپسند و ناپسند کرنا۔ اس دنیا میں بغیر اس کے عاونا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام لانے والا رسول آئے جو اس کی پسند و ناپسند کو متنازعہ کر کے بتا دے۔ کیونکہ انسان محض اپنی عقل سے خواہ اپنے باپ بھائی اور بیٹے اور دوست کی پسند و ناپسند کو بھی متنازعہ نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ خود اس کے کام یا طرز عمل سے اس کا انتہا نہ ہو جائے تو پھر حق تعالیٰ جس کی ذات انسانی اور ایک دوسرے سے بالاتر ہے۔ اس کی پسند و ناپسند کا اور ایک انسان محض اپنی عقل سے کیسے نہ سوسا ہے۔ یہی حکمت ہے انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں بھیجے کی۔

الغرض اس دنیا میں خدا کے ماننے کا صرف ایک طریق ہے کہ اس کے رسول کی راہی ہوئی ہدایت کو دل اور زبان سے تسلیم کرے۔ اسی کا نام اسلام ہے اور اس کی ہدایت کو تسلیم نہ کرنے کا ہی نام کفر ہے۔

مذہب کا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ایمان و کفر ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے اپنی سب سے پہلی سورت (بقرہ) کی سب سے پہلی آیات میں اسی مضمون کو بیان فرمایا۔ بلکہ پورے عارف و عاقلین گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ مومن کا فر اور منافق۔ سورۃ بقرہ کی ابتدائی چار آیتیں مومنین کی شان میں اور بعد کی دو آیتیں کفار کے بارے میں آئی ہیں۔ اور اس کے بعد تیرہ آیتیں منافقین کے حال میں ہیں۔ یہ تین گروہ حقیقت میں دو ہیں ہیں۔ کیونکہ کافر اور منافق اصل میں ایک ہی گروہ ہے۔ لیکن منافقین کی ظاہری صورت، مکر و کذب سے مختلف ہونے کی بنا پر ان کا بیان علیحدہ کیا گیا۔ چونکہ کفار کا یہ گروہ اسلام و مسلمانوں کے لئے زیادہ خطرناک اور اشد ہے۔ اس لئے اس کے حال کا بیان زیادہ تفصیل سے تیرہ آیتوں میں کیا گیا۔ یہ پوری انیس آیتیں بہ نکلیں۔ ان میں سے چند مع ترجمہ درج فرماتا ہوں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

..... ”أَلَمْ يَأْتِكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ لَارِيبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ
إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ . أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - بقرہ: ۱۷۵ تا ۱۷۸“

یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ رہا بتانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔
وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں جو یقین لاتے ہیں جھگی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں
نماز کو اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں جو یقین
رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ ﷺ کی طرف اتاری گئی اور اس وحی پر بھی جو آپ ﷺ سے پہلے
اتاری تھی اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے
پروردگار کی طرف سے ملی ہے اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔

..... ”إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ . خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ - بقرہ: ۶/۷“

جینک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں خواہ اب ان کو ڈرائیں یا نہ
ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بند لگا دیا اللہ نے ان کے دل میں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی
آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور ان کے لئے سزا بڑی ہے۔

..... ”وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ
بِعَاثِمِينَ - بقرہ: ۸“

اور لوگوں میں بعض ایسے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر۔ حالانکہ
وہ بالکل ایمان والے نہیں۔

”الْمُفْلِحُونَ“ تک چار آیتوں میں مومن: کا بیان ہے اور اس کے بعد ”عذاب
عظیم“ تک کفار کا اور اس کے بعد ”وَمِنَ النَّاسِ“ سے متانتین کا بیان شروع ہوا ہے۔ اور
اس کے ضمن میں ایمان و کفر اور مومنین و کفار اور منافق کی تعریف بھی آ گئی۔ ابتدا کی چار آیتیں جو
مومنین کے بارہ میں آئی ہیں۔ ان میں اولاً مومن اور ایمان کا اجمالی ذکر کیا گیا: ”الَّذِينَ

یؤمنون بالغیب ” یعنی وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ غیب سے اس یکدہ تمام اعتقادات مراد ہیں جو انسان کی نظر و مشاہدہ سے غائب ہیں۔ جیسے فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ، پل صراط اور سیزاں عدل وغیرہ! (تفسیر ابن کثیر و خازن وغیرہ)

اس اجمال میں لفظ بالغیب لانے سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان حاضر و غائب یکساں ہے۔ ان کے مقابل فریق منافقین کی طرح نہیں جس کا حال اگلے آیات میں یہ بیان ہوا ہے کہ: ”واذا القول للذین آمنوا قالوا آمنا واذنوا لہی شیطینہم قللوا انسا معکم“ بقرة ۱۴ ”یعنی جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور جب کفار کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔

اس ایمان اجمالی کی تفصیل بعد کی تیسری آیت میں مکمل تحریف کے ساتھ ابن الخاط نے بیان کی گئی ہے: ”الذین یؤمنون بما انزل الہیک وما لنزل من قبلک و بالآخرة ہم یوقنون“ ”یعنی وہ لوگ جو آنحضرت ﷺ پر نازل شدہ کتاب اور شریعت پر بھی ایمان لائے اور آپ ﷺ سے پہلے انبیاء پر نازل شدہ وحی اور شریعت پر بھی۔ اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔

ایمان کا سب سے پہلا جز جو اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اس کو صراحتاً ذکر کرنے کی اس لئے ضرورت نہ سمجھی گئی کہ جب اللہ پر ہی کسی کا ایمان نہ ہو تو اس کے کسی رسول یا وحی پر ایمان لانے کے کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے اور اسی سورۃ کے ختم پر جب سر کر ایمان کے مفہوم کی تشریح فرمائی گئی تو وہاں ایمان باللہ کو صرف ان لفظوں میں ذکر بھی کر دیا گیا: ”آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والعمومنون“ کل آمن بطلہ ومنکفہ وکنجہ ورسولہ۔ لا نفروق بین احدہن ورسولہ۔ بقرة: ۲۸۵“

عوام میں جو ایمان محمل و مفصل مشہور ہیں۔ یہ طائفتی پر مبنی ہیں۔ ایمان محمل سورۃ بقرة کی پہلی آیات سے لورا ایمان مفصل اس کی آخری آیات سے لیا گیا ہے۔
پس آیت مذکورہ سے ایمان کے تین بنیادی اصول معلوم ہوئے:

- (۱) ... اللہ پر ایمان لانا۔ (۲) ... رسول اللہ ﷺ اور انبیاء صالحین کی سب و سبوں پر ایمان۔ (۳) ... آخرت پر ایمان۔ اور یہی تین چیزیں درحقیقت ایمان کے اصول ہیں۔ باقی

سب فروغ ہیں:

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصل التفرقة فی الاسلام الزندقة ص ۱۹۰

میں لکھا ہے:

”اصول الایمان ثلثة الایمان بانہ و برسوہ و بالیوم الآخرة وما عداه فروع۔“ ایمان کے اصول تین ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اس کے رسول پر ایمان۔ اور قیامت پر ایمان۔ اس کے ماسوا سب فروغ ہیں۔

اور ان اصول کو بھی کوئی مختصر کرنا چاہے تو صرف ایمان بالرسول میں سب اصول آجاتے ہیں۔ کیونکہ جب تک اللہ پر ایمان نہ ہو اس کے رسول پر ایمان ہو ہی نہیں سکتا اور رسول پر ایمان ہو جائے تو یوم قیامت پر ایمان خود اس کے اندر داخل ہے۔ کیونکہ ایمان بالرسول سے دن تمام ہدایتوں پر ایمان لانا مراد ہے۔ جو رسول نے پیش کی ہیں اور ظاہر ہے ان ہدایتوں میں روز قیامت کی تصدیق بھی ایک بہت بڑی ہدایت ہے۔ اسی لئے آئمہ اسلام نے ایمان کی تعریف اس طرح فرمائی ہے:

”هو تصديق بجميع ما جاء به النبي ﷺ فيما علم مجيئه بالضرورة (المبحر المراتق ج ۵ ص ۱۶۹ باب الحكم العرندین)“ ایمان رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ ہر اس چیز میں جس کا ثبوت پہنچنے سے قطعی اور بدیہی طور پر ہو جائے۔

فائدہ متعلقہ ختم نبوت

اس آیت میں ایمان، درمومن کی تعریف کے ضمن میں ایک لطیف طریقہ پر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ سلسلہ نبوت و رسالت و وحی رسالت آنحضرت ﷺ پر ختم ہے۔ کیوں کہ اس میں آنحضرت ﷺ پر ذل شدہ وحی پر ایمان لانے کے ساتھ صرف انبیاء و سابقین کی دوران کی وحی پر ایمان لانے کی تلقین ہے۔ انبیاء بعد کا کوئی ذکر نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر پہلے نبی کے بعد بھی کسی قسم کا نبی مبعوث ہونے والی ہوتا تو جس طرح انبیاء و سابقین کی وحی پر یقین کرنے کو جزاء ایمان قرار دیا گیا۔ اسی طرح انبیاء و مابعد پر ایمان لانے کا ذکر بھی ضروری تھا۔ بلکہ ایک حیثیت سے انبیاء و مابعد کا ذکر بہ نسبت انبیاء و سابقین کے زیادہ ضروری تھا۔ کیونکہ انبیاء

ساتھیں کا ذکر قرآن میں بھی آچکا ہے اور رسول اللہ ﷺ کی تشریحات و توضیحات میں اس سے زیادہ آچکا ہے۔ اس کے متعلق امت کے گمراہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بخلاف اس تہی کے جو آئندہ سہولت ہونے والا ہو۔ تاکہ اس کے حالات و مقامات سے امت واقف نہیں اور امت کو بلا واسطہ اس سے منبذ پڑنا تھا۔ اور اس کے لئے یزید ماننے پر امت کی نجات یا ہلاکت کا دارومدار ہوتا ویسی حالت میں خدا کی آخری کتاب اور آف و رحمہ فیہ ﷺ کا فرض ہوتا کہ خدا و مبعوث ہونے والے نبی کی پوری کیفیت و حالات و مقامات کو ایسی طرح واضح کرتے کہ اس میں کسی اشتباہ و انتہاس کی گنجائش نہ رہتی اور پھر امت کو اس پر اور اس کی بات پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت کرنے کے غیر یہ ہمہ کام ہکزامت و امت قرآن احدیت میں مذکور ہوتے۔

مگر پوچھئے اس کے ہوا یہ کہ قرآن نے جہاں اصول ایمان کا تذکرہ کیا تو نبی، ساتھی اور ان کی وحی پر ایمان لانے کو جزو ایمان کی حیثیت سے ذکر فرمایا اور بعد میں مبعوث ہونے والے کسی نبی یا رسول کا یا اس کی وحی کا تذکرہ نہ کیا۔ پھر ایک جگہ تک قرآن میں دس سے زیادہ آیات اس مضمون کی آئی ہیں جن میں ﷺ سے پہلے آنے والی وحی پر ایمان لانے کی تاکید ہے بعد کی کسی وحی یا کتاب کا ذکر نہ کیا گیا۔

یہ قرآن کی ایک کھلی ہوئی شہادت اس امر پر ہے۔ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ صرف نبی بن مریم علیہ السلام آخر زمان میں آئیں گے جو پہلے مبعوث ہو چکے ہیں اور جن پر امت محمدیہ پہلے سے ایمان رکھتی ہے لہذا کوئی نیا پیغمبر ہونے والا شخص اس امت کو اپنا نبوت و وحی کی طرف دعوت دے کر امت کے لئے ہدایت نہیں بن سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب

مومن و کافر کی تعریف اور کفر کے اقسام

اس عنوان کا اگرچہ ہمیں نہ کہ قرآن اور اس کے مفسرین میں آچکا ہے لیکن پوری وضاحت کے لئے اس کی تعریف اس عنوان میں بھی چاہی ہے جس کا معنی وحی، آیت ہیں جن کا ذکر قرآن اور اس میں آیا ہے اور چونکہ اسلام و کفر کی تعریف میں چند اصطلاحی الفاظ کا استعمال ہوتا ہے اس لئے ان الفاظ کی تعریفات پہلے بھی جانی ہیں۔

تعریفات

ایمان: رسول اللہ ﷺ کی قلبی تصدیق ہر اس چیز میں جس کا ثبوت آپ ﷺ سے قلبی اور بدیہی طور پر ہو چکا ہو بشرطیکہ اس کے ساتھ اطاعت کا اقرار بھی ہو۔

اسلام: اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کا اقرار بشرطیکہ اس کے ساتھ ایمان یعنی تصدیق قلبی موجود ہو۔

کفر: جس امور کی تصدیق ایمان میں ضروری ہے ان میں سے کسی امر کی تکذیب و انکار۔

مومن: وہ شخص جو رسول اللہ ﷺ کی دل سے تصدیق کرے ہر اس امر میں جس کا ثبوت آپ ﷺ سے قلبی اور بدیہی طور پر ہو چکا ہو۔ بشرطیکہ زبان سے بھی اس تصدیق کا اور اطاعت کا اقرار کرے۔

مسلمان: وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کا اقرار کرے بشرطیکہ دل میں بھی ان کی تصدیق رکھتا ہو۔

کافر: وہ شخص جو ان میں سے کسی ایک چیز کا دل سے انکار یا زبان سے تکذیب کر دے۔

اسلام و ایمان اور مسلم و مومن میں فرق

لفظ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور اسلام اطاعت و فرمانبرداری کا۔ ایمان کا کل قسب ہے اور اسلام کا محال قلب و اعتقاد جو ارجح ہیں۔ لیکن شرعاً ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محض دین میں تصدیق کر لینا شرعاً اس وقت تک معتبر نہیں جب تک زبان سے اس تصدیق کا اظہار اور اطاعت و فرمانبرداری کا اقرار نہ کرے اور اطاعت و فرمانبرداری کا اقرار اس وقت تک معتبر نہیں جب تک اس کے ساتھ دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق نہ ہو۔

الغرض لغوی مفہوم کے اعتبار سے ایمان و اسلام الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں اور قرآن وحدیث میں اسی لغوی مفہوم کی بناء پر ایمان و اسلام کے اختلاف کا ذکر بھی ہے۔ لیکن خود قرآن وحدیث کی ہی تفسیحات کے مطابق یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرعاً کوئی ایمان بدون اسلام کے یا

اسلام بدون ایمان کے معتبر نہیں! اسی مضمون کو بعض اہل تحقیق نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایمان و اسلام کی مسافت تو ایک ہے۔ فرق میدء اور منشی میں ہے۔ ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے اور ظہر پر ختمی ہوتا ہے اور اسلام ظاہر سے شروع ہو کر قلب پر ختمی ہوتا ہے۔ اگر قلبی تصدیق ظاہری اقرار وغیرہ تک نہ پہنچے تو وہ تصدیق ایمان معتبر نہیں۔ اسی طرح ظہری اقرار و اطاعت اگر قلبی تک نہ پہنچے وہ اسلام معتبر نہیں۔ (فتاویٰ الاستاذ العلامة مولانا انور شاہ قدس سرہ)

اب جب ایمان و اسلام کا لغوی اور شرعی مفہوم متعین ہو گیا تو سو من و مسلم کا مفہوم بھی ظاہر ہو گیا۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسہب کی شرح میں اس مسئلہ پر میر حاصل بحث کی ہے۔ اس میں حضرت امام غزالیؒ اور حضرت امام سبکیؒ کی یہی تحقیق لکھی ہے جو اوپر گزر چکی۔ حضرت امام سبکیؒ کے چند جملے یہ ہیں۔

الاسلام موضوع للانقياد الظاهر مشروطاً فيه الايمان و
الايمان موضوع للتصديق الباطل مشروطاً فيه القول عند الامكان
- فتح الملهم جلد ۱ ص ۱۵۱ -

”اسلام“ موضوع ہے ظاہری اطاعت و فرمانبرداری کے لئے۔ مگر اس میں ایمان شرط ہے اور ایمان موضوع ہے؛ ظہنی تصدیق کے لئے۔ مگر اس میں زبان سے کہنا بھی شرط ہے۔ ہر وقت امکان۔

اور شیخ کمال الدین بن ہمام شارح ہدایہ نے اپنی عقائد کی مستند و مشہور کتاب اور اس کی شرح مسامرہ میں امت محمدیہ کا اتفاق اس پر نقل فرمایا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:

وقد اتفق اهل الحق وهم فريقا الاشاعرة والحنفية على تلازم
الايمان والاسلام بمعنى انه لا ايمان يعتبر بلا اسلام و عكسه اي لا اسلام
يعتبر بدون ايمان فلا ينفك احدهما عن الآخر ص ۱۸۶ جلد ۱ (طبع)

اور اہل حق نے اتفاق کیا ہے اور دونوں گروہ اشاعرہ اور حنفیہ ہیں کہ ایمان اور اسلام یا تم تلازم ہیں۔ یعنی ایمان بلا اسلام کے معتبر نہیں اور نہ اس کا عکس۔ یعنی نہ اسلام بلا ایمان کے معتبر۔ پس ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔

ثبوت قطعی

جو چیز آنحضرت ﷺ سے بذریعہ تواتر ہم تک پہنچی ہے اس کا ثبوت قطعی ہے جیسے قرآن نمازوں کی تعداد، تعداد رکعات اور رکوع و سجود وغیرہ کی کیفیات۔ اذان، زکوٰۃ کی تفصیلات۔ حج اور اس کی بہت سی تفصیلات۔ آنحضرت ﷺ پر ختم نبوت وغیرہ۔ تواتر کے معنی یہ ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے لیکر ہم تک ہر قرن ہر زمانہ میں دنیا کے مختلف خطوں میں اس کے آنحضرت ﷺ سے روایت کرنے والے اتنی تعداد میں رہے ہوں کہ ان سب کا غلط یا کذب پر متفق ہو جانا عقلاً محال سمجھا جاتا ہو۔

ثبوت بدیہی

جس کو عرف فقہاء اور متکلمین میں ضروری یا بالغہ: رقم کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ بت کرنا ہرگز کے ساتھ ساتھ اس کی شہرت تمام خاص اہل عام مسلمانوں میں اس درجہ ہو جائے کہ وہاں تک اس سے واقف ہوں۔ جیسے نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کا فرض ہونا۔ اذان کا سنت ہونا۔ اور نبوت کا آنحضرت ﷺ پر ختم ہو جانا وغیرہ۔

ضروریات دین

جو چیزیں آنحضرت ﷺ سے بذریعہ تواتر اس درجہ شہرت و بداعت کے ساتھ ثابت ہوں کہ ہر خاص و عام اس سے باخبر ہو۔ ان کو فقہاء اور متکلمین کی اصطلاح میں ضروریات دین کہا جاتا ہے۔

تنبیہ

ایمان بہت سی مجموعی چیزوں کی تصدیق و تسلیم کا نام ہے جن کا ذکر اوپر تعریف میں آچکا ہے۔ لیکن کفر میں ان سب چیزوں کا انکار یا تکذیب ضروری نہیں بلکہ ان میں سے کسی ایک چیز کی تکذیب و انکار بھی کفر ہے خواہ باقی سب چیزوں کو صدیقِ دل سے قبول کرتا ہو۔ اسی لئے ایمانی اور اسلام ایک ہی حقیقت ہے اور کفر کی بہت سی اقسام ہو گئی ہیں جن میں سے وہ بنیادی قسمیں تو قرآن کی مذکورہ آیات سورہ بقرہ میں بیان کر دی گئیں۔ ایک کفر ظاہر اور دوسرے کفر خفی باقی اقسام کی تفصیل و تشریح اب بیان کی جاتی ہیں۔ واللہ الموفق والعین

کفر اور کافر کے اقسام

اس رسالہ کا اصل موضوع بحث یہی مضمون ہے جیسا کہ تمہید میں لکھا جا چکا ہے:
 مذکورہ مصدر تفصیل میں یہ معلوم ہو چکا کہ کفر کھذیب رسول کا نام ہے مگر کھذیب کی
 چند صورتیں ہیں اور ان صورتوں کے اختلاف علی سے کفر کی چند اقسام بن جاتی ہیں جن کو حضرت
 امام غزالیؒ نے اپنی کتاب "فیحصل التصرف بین الاسلام والزندقة" نیز اپنی کتاب
 "لاقتصاد فی الاعتقاد" میں اور حضرت شاہ عبدالحزیر قدس سرہ اپنے فتاویٰ میں اور امام
 بیہقیؒ نے آیت: "ان الذین کفروا سوا علیہم" کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ تحریر فرمایا
 ہے۔ نیز علم ہمامہ و حکام کی مستند کتب شرح مواقف و شرح مقاصد میں بھی ان کا تفصیلی ذکر ہے۔
 ان اقسام کھذیب کا خلاصہ یہ ہے۔

(۱) ایک کھذیب کی صورت تو یہ ہے کوئی شخص حرمت رسول اللہ ﷺ کو اللہ
 تعالیٰ کا رسول ہی تسلیم نہ کرے۔ جیسے بت پرست، یہود اور نصاریٰ۔

(۲) دوسری یہ کہ رسول تسلیم کرنے کے بعد باوجود آنحضرت ﷺ کے کسی
 قول کو مصادقہ یا جھوٹ قرار دے۔ یعنی آپ ﷺ کی بعض ہدایات پر ایمان رکھے اور بعض کی
 کھذیب کرے۔

(۳) تیسری یہ کہ کسی قطعی اثبوت قول یا فعل رسول کو یہ کہہ کر رد کر دے کہ یہ
 آنحضرت ﷺ کا قول یا فعل نہیں ہے یہ بھی درحقیقت رسول کی کھذیب ہے۔

(۴) چوتھی صورت یہ ہے کہ قول و فعل کو بھی تسلیم کرتے ہوئے اس کے
 مفہوم کی تاویل کر کے قرآن و حدیث کی قطعی تفسیرات کے خلاف کسی خود ساختہ مفہوم پر محمول
 کرے۔ کفر و کھذیب کی یہ صورت چونکہ دعوائے اسلام اور ادائیگی شعائر اسلام کے ساتھ ہوتی
 ہے اس لئے اس میں اکثر لوگوں کو بہت مضائقہ پیش آتا ہے۔ خصوصاً جب اس پر نظر کی جائے
 کہ تاویل کے ساتھ انکار کرنا اتفاق طلاء کھذیب میں داخل نہیں اور ایسے شخص کو کافر بھی نہیں کہا
 جاسکتا اور ظاہر ہے کہ طہدین بھی کسی تاویل کا سہارا ضرور لیتے ہیں۔ اس لئے اس قسم کی تخریج و
 توضیح زیادہ ضروری ہے تاکہ تاویل اور الحاد میں فرق معلوم ہو سکے اور معلوم ہو جائے کہ تاویل
 کے عمل میں تاویل موجب کفر نہیں۔ مگر الحاد و تمرد کی تاویل بالاجماع موجب کفر ہے۔ اس

لئے اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ لکھا جا رہا ہے۔

کفر زندقہ والحاد

تکذیب کی یہ چوتھی صورت قرآن کی اصطلاح میں ”الحاد“ اور حدیث میں ”الحداد“ و ”زندقہ“ کے نام سے موسوم ہے۔

الذین يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا - أفمن ينفي في النار
خيرام من يأتي أمنا يوم القيامة (الاية) عن ابن عمر قال سمعت رسول
الله ﷺ يقول سيكون في هذه الامة مسخ الا وذللت في المكذبين بالقدر
والزندقية اخبره الامام احمد في مسنده (ج ۲ ص ۱۰۸) وقال في
الخصائص مسنده صحيح

”جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں کیا، شخص جو جہنم
میں ڈالا جائے گا بہتر ہے یا وہ جو امن کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن۔ حضرت ابن عمر سے
مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ تکذیب اس امت میں سرخ ہوگا
اور سن رکھو کہ وہ تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا اور زندقہ یقین میں اس کو امام احمد نے اپنی سند میں
روایت کیا ہے اور خصائص میں کہنا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

امام بخاری (ج ۲ ص ۱۰۲۲) نے اس قسم کی تکذیب کے متعلق صحیح بخاری میں ایک
مستقل باب لکھا ہے ”باب قتل من اسي قبول الفرائض وما نسبوا الى الردة“ اس
باب میں اس قسم کی تکذیب کو بھی رد و رد اور رد کیا ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے مسوی شرح
مواہم اس قسم کی تکذیب کے متعلق لکھا ہے۔

”وان اعتراف به ظاهراً ولكن يفسر بعض ما ثبت من الدين
ضرورة بخلاف ما فره الصحابة والتابعون واجمعت عليه الامة فهو ائزدنيق
كما اذا اعترف بان القرآن حق وما فيه من ذكر الجنة والنار حق لكن المراد
بالجنة والاجتهاد الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة والمراد بالنار هي
العندمة التي تحصل بسبب العنكات المذمومة وليس في الخارج جنة ولا نار
فهو زنديق“ مسوی شرح مؤلف ج ۲ ص ۱۳۰

”اور اگر اقرار تو کرے اس کا ظاہری طور پر لیکن دین کی بعض ان چیزوں کی جو عبادت ہیں انکی تفسیر بیان کرے جو صحابیہ اور تابعین اور اجماع امت کے خلاف ہو تو وہ زندقہ ہی ہے مثلاً یہ تو اقرار کرے کہ قرآن حق ہے اور جو اس میں جنت و دوزخ کا ذکر ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن جنت سے مراد وہ خوشی و فرحت ہے جو اخلاق حمیدہ سے پیدا ہوتی ہے اور دوزخ سے مراد وہ ندامت ہے جو اخلاق مذمومہ کے جب حاصل ہوتی ہے۔ ویسے کوئی نہ جنت ہے نہ دوزخ۔ پس یہ شخص زندقہ ہی ہے۔“

تاویل اور تحریف میں فرق

ثم التاویل تاویلان تاویل لا یشخلف قاطعین الکتاب والسنة واتفاق الامة وتاویل یصلح ما ثبت بمقاطع فذلک الزندقۃ فکل من انکر رؤیة الله تعالیٰ یوم القیامۃ اوانکر عذاب القبر وسوال المنکر والنکیرواوانکر الحسرات والحساب سواء قال لا اثق بهشوا لا الرواقه او قال اثق بهم لکن الحدیث ماؤل ثم نکر تاویلاً فذلک الم یسمع من قبله فهو الرندیق..... او قال ان النبی ﷺ خاتم النبوة ولكن معنى هذا الکلام انه لا یجوز ان یسنى بعده احد بالنسب و اسامعنی النبوة وهو کون الانسان سيعوثامن الله تعالیٰ الی الخلق مفترض الطاعت معصوماً من الذنوب وعن البقاء علی الخطاء فیملیر فیهم ووجوبه فی الاثمة بعده فذلک الرندیق (انکار الملحدين ص ۱۴/ ۴۵ مطبوعه مجلس علمی کراچی)

”پھر تاویل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تاویل تو وہ ہے جو کتاب و سنت اور اتفاق امت کی کسی قطعی بات کی مخالف نہیں اور ایک تاویل وہ ہے جو ان مذکورہ چیزوں سے ثابت شدہ کسی حکم قطعی کی تصادم ہو۔ پس یہ شکل لانی ”زندقہ“ ہے پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی رویت کا منکر ہو یا امت کے روئے یا عذاب قبر کا منکر ہو۔ اور منکر اور نکیر کے سوال کا منکر ہو یا پل صراط اور حساب کا منکر ہو۔ خواہ وہ یوں کہے کہ مجھے ان راویوں پر اعتبار نہیں اور یا یوں کہے کہ ان راویوں کا تو اعتبار ہے مگر حدیث کے معنی دوسرے ہیں اور یہ کہہ کر انکی تاویل بیان کرے جو اس سے پہلے نہیں سنی گئی۔ پس وہ ”زندقہ“ ہے۔ یا یوں کہے کہ نبی اکرم ﷺ خاتم النبوة ہیں۔ لیکن اس کے معنی یہ ہیں کہ

آپ ﷺ کے بعد کسی شخص کا نام ”نبی“ رکھنا جائز نہیں، مگر نبوت کے معنی اور مصداق یعنی انسان کا خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونا مخلوق کی طرف سے اس کی اطاعت فرض اور دھمکا ہوں سے معصوم ہونا اور اس بات سے معصوم ہو کر اگر اس کی رائے میں غلطی ہو تو وہ اس پر باقی رہے تو یہ معنی اور مصداق آپ کے بعد آخر میں موجود ہیں۔ نہیں یہ شخص ”زندیق“ ہے۔

مکذیب رسوں کی یہ چوتھی صورت جس کا نام زندیقہ والحاد ہے درحقیقت نفاق کی ایک قسم ہے اور عام نفاق سے زیادہ شدید اور خطرناک ہے۔ یہ شخص ﷺ کی وفات کے بعد جب کہ سلسلہ وحی سے منقطع ہو گیا اور کسی شخص کے دل میں چھپے ہوئے کفر و نفاق کے مظلوم ہونے کا ہمارے پاس کوئی قطعی ذریعہ نہیں ہے تو اب منافق صرف اپنی ہی لوگوں کو کہہ سکتے ہیں جن سے سلام کا دعویٰ ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ اقوال یا اعمال ایسے سرزد ہو جائیں جو ان کے باطنی کفر کی غوازی کریں۔ زندیقہ والحادی کی ایک مثال ہے اور اسی لئے عمدۃ القاری شرح بخاری میں اور تفسیر ابن کثیر میں آیت: ”فسی قلوبہم مرض: البقرہ“ کے تحت میں حضرت امام ماہک کا یہ قول نقل کیا گیا ہے: ”المنافق فی عہد رسول اللہ ﷺ هو الزندیق الیوم“ تفسیر ابن کثیر جلد ۱ ص ۴۶ طبع مصر“

یعنی آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد کسی کے دل میں کفر و نفاق کتنا ہی چھپا ہو۔ لیکن ہمارے پاس اس کا ذریعہ علم نہ ہونے کے باعث ہم اس کو کافر یا منافق نہیں کہہ سکتے اب نفاق کی ایک ہی قسم موجود ہے جس کو زندیقہ کہتے ہیں۔ یعنی دعوائے اسلام اور شریعت کا پابند ہونے کے ساتھ کوئی عقیدہ کفر یا رکھنا یا ضروریات دین میں تاویل یا طعن کر کے اس کے اجماعی معنی میں تحریف کرنا۔

حجتہ ۱۱۔ اسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جوامع کے مسلمان امام ہیں اور تمام اسلامی فرقے ان کی امامت کے قائل ہیں۔ خدا بخش قادریانی نے اپنی کتاب غسل مصلیٰ میں جس کو مرزا غلام احمد نے حرفا حرفاً سن کر تصدیق کی ہے ص ۱۶۳ پر مجدد دین اسلام کی فہرست لکھتے ہوئے حضرت امام غزالیؒ کو پانچویں صدی ہجری کا مجدد قرار دیا ہے۔

حضرت امام غزالیؒ نے مسئلہ کفر و ایمان میں الحاد و زندیقہ کی شدید مضرت اور اس مسئلہ کی نزاکت کا خیال فرما کر ایک مستقل کتاب ”التفریقہ بین الاسلام والزندقہ“ تصنیف فرمائی جس میں قرآن و سنت اور عقل و نقل سے واضح کر دیا کہ تاویل اور الحاد میں کیا فرق ہے اور یہ

کہ زنا و دہلاحد و کفر اسلامی برودہ کی میں کوئی جگہ نہیں و وہ ائمہ اسلام سے قطعاً خارج ہیں۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ نیز کسی مدعی اسلام کے کا قرآن و حدیث سے جو احتیاط لازم ہے اس کے پیش نظر امام موصوف نے اس کتاب میں ایک ذریعہ وصیت اور ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ اس کو مع ترجمہ کے لکھا جاتا ہے

فصل: اعلم ان شرح ما یکفر بہ و ما لا یکفر بہ يستدعی تفصیلاً طویلاً
 یفتقر الی ذکر کل المقالات و المذاهب و ذکر شبہہ کل واحد و دلیلہ و وجہ
 بعده عن الظاهر و وجہ تاریک و ذلك لا تحویہ مجلدات و لیس یسع لشرح
 ذلك او قسانی فما قنع الآن بوصیه و قدرن اما الوصیه فان نکف لسناک عن
 اهل القبلة ما امنک ما راسرائیلین لا اله الا الله محمد رسول الله غیر
 مساقصین لها و انما قصه تجویز هم انکذب علی رسول الله ﷺ بعد رواج
 عذر فان التکفیر فیہ خطر و السکوت لا خطر فیہ و اما القاتلون فهو ان تعلم ان
 النظریات قسمان قسم یتعلق باصول العقائد و قسم یتعلق بالفروع و اصول
 الایمان ثلاثة الایمان بالاله و برسوله و بالیوم الآخر و ماعداه فروع
 (و اعلم ان الخطاء فی اصل الامامة و تعلینها و شروطها و ما یتعلق بها لا یر
 جب شیئ منه تکفیراً فقد انکر امن کیساں اصل و حوب الامامة و لا یلزم
 تکفیره یلتفت الی قوم یعظمون امر الامامة ما ویحعلون الایمان بالامام
 مقرون بالایمان بالاله و برسوله (اصل ص ۳۵) و الی خصوصهم المکفرین
 لهم بمجرد مذهبهم فی الامامة و کل ذلك اسراف انلیس فی واحد من القولین
 تکذیب الرسول ﷺ اصلاً و مہما وجد التکذیب و جب التکفیر و ان کان فی
 الفروع غلو و قل قائل مثلاً البیت الذی بعکة لیس ہی الکعبۃ حتی امر الله
 بحجها فهذا کفر ان ثبت ثواتر عن رسول الله ﷺ انک انک الکعبۃ بل انک الکعبۃ
 ینفعہ انکارہ بل یعلم قطعاً انه معاند فی انکارہ الا ان یكون قریب منہد
 بالاسلام و لم یثواتر عنده ذلك و كذلك من نسب عائشة الی الفحشاء
 و تدنزل القرآن ببر آتھا فهو کافر لان هذا وامثاله لا یمکن الا بتکذیب
 او انکار و التواتر ینکرہ الانسان بلسانه و لا یمکنه ان یجہہ بقلبه . نعم

لو انکر ماثبت یا خبر الاحاد فلا يلزمه به الکفر ولو انکر ماثبت بالا جماع فهذا فيه نظر لان معرفة كون الاجماع حجة قاطعة مختلف فيه فهذا حکم الفروع واما الاصول الثلاثة فكل مالم يحتمل التاويل في نفسه وتو اترتقله ولم يتصور ان يقوم برهان برآيه خلافه فخلافه تكذيب محض و مثانه ما ذكرناه من حشر الاحساد والجنة والنار واحاطة علم الله تعالى بتفاصيل الامور وما يتطرق اليه احتمال ولو بالمجاز ابعيد فينظر فيه الى برهان سان كان قباطما واجب القول به لكن ان كان في اظهاره مع العوام ضرر لقصور فهمهم فإظهاره بدعة ومن لم يكن البرهان قاطعاً يعلم ضرورة في الدين كنفى المعتزلة للرؤية عن التارى تعالى فهذا بدعة وليس يكفروا اما ما يظهر به ضرر فيقع في محذور الاجتهاد والخطر فحيث ان يكفروا ويحتمل ان لا يكفروا... (ثم قال) ولا ينبغي ان نلظن ان التكفير وتغيبه ينبغي ان يدرك قطعاً في كل مقام بل التكفير حكم شرعى يرجع الى اباحة المال وفسك الدم او الحكم بالخلود في القارنما خذه كما خنسائر الاحكام الشرعية تارة يدرك بيقين وتارة بظن غالب وتارة بتقود دفيه ومهما حصل التردد والتوقف في التكفير اولى والعبادة الى التكفير انما يغلب على طبع من نعيم عليهم الجهل!

ولا بد من التنبيه بقاعدة أخرى فهو ان المخالف قد يخالف نصاً متواتراً ويؤمن انه ملول ولكن تاويله لا انعقاد له اصلا في اللسان ال على قرب ولا على بعد فذلك كفروا صاحبه مكذب وان كان يزعم انه ملول (فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ص ۱۹۰ ۱۹۸)

جاننا چاہئے کہ اس بات کی شرح کرنے کے لئے کہ کیا چیزیں موجب تکفیر ہیں اور کیا نہیں۔ بہت تفصیل طویل درکار ہے۔ کیونکہ اس میں ضرورت ہے تمام مقالات مذہب کے ذکر کرنے کی اور ہر ایک کا شہاد اس کی دلیل۔ اور اس کے بعد کی وجہ ظاہر ہے۔ اور اس کی تاویل کی وجہ کی۔ اور یہ متعدد جملوں میں مگی نہیں ساسکتا۔ اور نہ اس کی شرح کیلئے میرے وقت میں مجاہد ہے۔ اس لئے میں اس وقت ایک قانون اور ایک وصیت پر استفا کرتا ہوں۔

وصیت: سو وصیت تو یہ ہے کہ تم اپنی زبان کو اہل قبلہ کی تکفیر سے روکو جب تک ممکن ہو یعنی جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل رہیں اور اس سے منہ نہ نہ کریں اور منہ نہ نہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے کسی حکم کے خلاف رجحوت ہونے کو جائز سمجھیں خواہ کسی حد سے باغیر غدر کے۔ کیونکہ تکفیر میں تو خطرہ ہے اور سکوت میں کوئی خطرہ نہیں۔

ضابطہ تکفیر

اور قانون یہ ہے کہ تمہیں معلوم کرنا چاہئے کہ نظریات کی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جو اصول عقائد سے متعلق ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو فرع کے متعلق ہے۔ اور ایمان کے اصول تین ہیں۔ اول: اللہ پر ایمان لانا۔ دوم: اس کے رسول ﷺ پر بھی۔ سوم: قیامت کے دن پر۔ اور ان کے علاوہ جو ہیں وہ فرع ہیں۔ اور فرعا چاہئے کہ خطا (غلطی) امامت کی اصل اور اس کے تعین اور اس کی شرط وغیرہ میں جیسا کہ روافضی دُعاویٰ میں پائی جاتی ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی سو جب تکفیر نہیں ہے۔ کیونکہ ان کیسا ان نے امامت کے اصل وجوب ہی کا انکار کیا ہے اور نہیں لازم ہے اس کی تکفیر۔ اور تمہیں التفات کیا جائے گا اس قوم کی طرف۔ جو امامت کے ساتھ کو تعلیم سمجھتے ہیں اور امام کے ساتھ ایمان لانے کو ضد اور رسول کے ساتھ ایمان لانے کے برابر کرتے ہیں۔ اور نہ ان کے مخالفین کی طرف التفات کیا جائے گا۔ جو ان کی تکفیر کرتے ہیں محض اس لئے کہ وہ مسئلہ امامت میں اختلاف دیکھتے ہیں۔ یہ سب حد سے گزر رہا ہے کیونکہ ان دونوں اقوال میں سے کسی میں بھی رسول اللہ ﷺ کی تکذیب بالکل لازم نہیں آتی۔ اور جس جگہ تکذیب پائی جائیگی تو تکفیر ضروری ہوگی، اگرچہ وہ فرع ہی میں ہو مثلاً کوئی شخص یوں کہے کہ جو گھر مہمہ معظم میں ہے۔ دو تعب نہیں ہے جس کے حج کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو یہ کفر ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ سے تو اتر کے ساتھ اس کے خلاف ثابت ہے اور اگر وہ اس امر کا انکار کرے اور کہے کہ حضور ﷺ نے اس گھر کے تعب ہونے کی شہادت ہی نہیں دی تو اس کا انکار اس کو نافع نہ ہوگا۔ بلکہ اس کا اپنے انکار میں معاند ہوئے قطعی طور پر معنوم ہو جائے گا۔ بجز اس کے کہ وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہو۔ اور یہ بات اس کے نزدیک ابھی حد تو بتر کہ نہ پہنچی ہو۔ اور اسی طرح جو شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر شہادت باندھے۔ حالانکہ قرآن مجید میں ان کی براہ راست نازل ہو چکی تو وہ بھی کافر ہے۔ کیونکہ یہ اور اس جیسی باتیں ابھی تکذیب اور افکار کے ممکن ہیں اور تو اتر کا

کوئی انسان زبان سے خودہ انکار کروے مگر یہ ناممکن ہے کہ اس کا قلب اس سے نا آشنا ہو
 'ہاں! البتہ اگر کسی ایسے امر کا انکار کرے جو خبر واحد سے ثابت ہے تو اس سے کفر لازم نہ آئے گا
 اور اگر کسی ایسی چیز کا انکار کرے جو کہ اجماع سے ثابت ہے تو اس میں ذرا تاویل کی ضرورت
 ہے۔ کیوں کہ اجماع کا حجت ہو، مختلف فیہ ہے تو اس کا قہم فرد کا ہوگا اور اصول ملاحظہ کے
 متعلق یہ ہے کہ جوئی نصرت و دلیل کو محتمل نہیں اور اس کی نفس تو اثر کے ساتھ ثابت ہے اور اس کے
 خلاف کسی دلیل کے قائم ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ سو اس کی مخالفت کرنا تو تکلف یہ ہے۔ اور
 اس کی مثال وہی ہے جو ذکر ہو سکتی ہے جتنی حشر و نشر اور جنت و دوزخ اور حق تعالیٰ کے حکم کا تمام
 امور کی تفصیلات پر محیط ہونا۔ اور جو اس میں سے ایسے ہیں کہ ان میں احتمال کی راہ ہے اگر چہ حجاز
 جہیز بنی کے طریق پر ہو تو اس میں دلیل کی طرف دیکھا جائے گا۔ پس اگر دلیل قطعی ہو۔ تب تو
 اس کا قائل ہونا واجب ہے۔ لیکن اگر اس کے ظاہر کرنے میں عوام کا ضرر ہو لیکن ان کے تصور فہم
 کے۔ تب تو اس کا ظاہر کرنا بدعت ہے اور اگر دلیل قطعی نہ ہو جیسے محترکہ کا رویت باری سے انکار
 کرتا۔ پس یہ بدعت ہے۔ اور کفر نہیں ہے اور وہ چیز جس کا ضرر ظاہر ہو تو وہ مقام اجتہاد میں واقع
 ہو جائے گی۔ پس ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے تکفیر بھی کی جاوے اور ممکن ہے کہ تکفیر نہ بھی کی جائے
 (پھر آگے چل کر فرمایا ہے) اور یہ مناسب نہیں کہ تم یہ خیال کر لو کہ تکفیر اور عدم تکفیر کے لئے
 ضروری ہے کہ ہر جگہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ تکفیر ایک حکم شرعی ہے۔ جس
 کا نتیجہ ہے کہ اس سے اہل جنت مال اور خون کا بدر ہوتا۔ یا غلو فی الزنا کا حکم لازم آتا ہے۔ اس کا
 غشائے دوسرے احکام شرعیہ کے فضا کی طرح ہے۔ کہ کبھی تو یقیناً کے ساتھ معلوم ہوتا ہے اور کبھی
 ظن کے ساتھ اور کبھی تردد کے ساتھ۔ اور جب تردد ہو تو تکفیر میں توقف کرنا بہتر ہے اور
 تکفیر میں جلدی کرنا ان میں طبعیتوں پر نہ لب ہوتا ہے جن پر جہل کا قلبہ ہے۔ اور ایک قاعدہ یہ بھی
 تنبیہ کر دینا ضروری ہے کہ وہ کہ مخالف کبھی کسی نفس تو اثر کی مخالفت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ
 ماؤں ہے لیکن اس کی تاویل ایسی ہوتی ہے کہ اس کی کوئی مضائقہ نہیں ہوتی زبان میں نہ صرف یہ نہ
 بعید نہ تو یہ کفر ہے اور ایسا شخص مذہب ہے۔ مگر چہ وہ یہ سمجھتا رہے کہ وہ ماؤں ہے۔ آخر میں کچھ
 اور اس قسم کی تاویلات باطلہ کا بیان کر کے لکھا:

فامثال هذا المعتقدات تكذیبات عبیر عنہا بالانواریلالات (ایضاً)
 پس اسی جھکی دہمیں مذہب بات جن کا نام تاریلالات رکھایا گیا ہے۔

حضرت امام غزالیؒ کی اس مفصل تحریر سے واضح ہو گیا کہ قرآن وحدیث میں ایسی تاویلات باطلہ کرا جو ان کے اجماعی مفہوم کو بدل دیں اور امت کے اجماعی عقائد کے خلاف کوئی نیا مفہوم ان سے پیدا ہو جائے ایسی تاویل بھی کھذیب رسول ہی کے حکم میں ہے جس کا کفر ہونا ظاہر ہے۔

آئمہ اسلام کی مزید شہادتیں زندیقہ کے کفر ہونے پر

اس میں سب سے پہلی اور سب سے قوی شہادت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ اجماع ہے جو رسول اکرم ﷺ کی وفات کے بعد ”ما نحن زکوة“ کو مرتد قرار دے کر ان سے جہاد کرنے پر ہوا۔ حالانکہ یہ سب لوگ نماز روزہ اور تمام شعائر اسلام کے پابند تھے۔ صرف ایک حکم شرعی ”زکوة“ کا انکار کرنے سے باجماع صحابہ کافر قرار دیئے گئے۔ حافظ ابن تیمیہؒ نے ان کے متعلق لکھا ہے:

و فیہم من الردۃ عن شرائع الاسلام بقدر ما لوقد عنه من شعائر الاسلام انکان السلف قد سموا ملعنۃ الزکوة مرتدین مع کونہم یصورون ویصلون۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ ص ۲۹۱ ج ۴)

ان لوگوں میں شعائر اسلام سے مرتد ہونا پایا جاتا ہے کیونکہ ایک شعار اسلام (زکوة) کے منکر ہیں۔ کیونکہ سلف نے ان کا نام مرتدین رکھا ہے۔ اگرچہ یہ نماز بھی پڑھتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے۔

دوسری شہادت صحابہ کرام کا وہ اجماع ہے جو ”مسئلہ کذاب“ کے کفر اور تہ اور اس کے مقابلہ میں جہاد پر ہوا۔ حالانکہ وہ اس کی پوری جماعت کفر کی قائل تھے اور حسب تصریح تاریخ ابن جریر طبری ص ۳۳۳ ج ۳/۱ اپنی اذانوں میں: ”اشہد ان محمدا رسول اللہ“ کی شہادت مناروں پر لٹکانے والے اور نماز روزے کے پابند تھے۔ مگر اس کے ساتھ وہ آیت خاتم النبیین اور حدیث: ”لا نبی بعدی“، ”مگر قرآن وحدیث کی تصریحات اور امت کے اجماعی عقیدہ کے خلاف تاویلات کر کے ”مسئلہ کذاب“ کو آنحضرت ﷺ کے ساتھ نبوت کا شریک مانتے تھے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے باجماع و اتفاق ان کو کافر قرار دیا اور ان سے جہاد

کرنے کی ضرورت سمجھا اور خالد بن ولیدؓ کی امانت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا غصہ اثنان عشر جہاد کے لئے رونہ ہوا۔ مسیورہ کذاب کے بیچ روک میں سے چالیس ہزار مسلمانوں کا مقابلہ پر آئے۔ معرکہ نہایت سخت ہوا۔ صحابہ کرام کے لشکر میں سے بارہ سو حضرات شہید ہوئے۔ اور مسیورہ کے لشکر سے انھیں ایک ہزار آدمی مارے گئے اور خود مسیورہ بھی مار گیا۔ (تاریخ تہجدی)

جبہور صحابہؓ میں سے کسی ایک نے بھی اس پر انکار نہ کیا اور نہ کسی نے یہ کہا کہ یہ لوگ کلمہ کو اٹھ قبلہ ہیں۔ ان کو کیسے کافر کہہ جائے؟ نہ کسی کو اس کی فکر ہوئی کہ سلامی پرورداری میں سے اتنی بڑی اور قوی جماعت کھم ہو جائے گی۔ اسی لئے یہ مستحب عقائد میں اس مسئلہ کو اصولی مسئلہ قرار دیا ہے۔ ”جو ہرۃ التوحید“ میں ہے:

ومن لم یؤمن بضروری ححد من دیننا یقتل کفر الیس حد و قال شارحہ ان هذا مجمع علیہ و ذکر ان الماتریدیہ یکفرون بعد هذا انکار القطعی وان لم یکن ضروریاً۔

”جو شخص کسی قطعی بدیہی حکم کو انکار کرے اس کو بوجہ کافر ہو جانے کے قتل کیا جائے گا۔ بطور حرج کے نہیں۔ اور اس کتاب کی شرح میں ہے کہ اس بات پر امت کا جماع ہے اور یہ بھی فقہ ہے کہ علماء ماتریدیہ مطلقاً قطعی حکم کے انکار کو کفر قرار دیتے ہیں خواہ بدیہی نہ ہو۔

اور حافظ حدیث امام ابن تیمیہؒ نے اپنی کتاب ”اقوال الدلیل“ میں ابن ابراہیم کو سب سے بڑی قطعی دلیل قرار دیا ہے

واجباً علیہم حجة قاطعة یجب اتباعہا بل ہی اوکد الحجج وہی مقدمة علی غیرہا۔ (اقامة الدلیل ص ۱۳۰ ج ۳)

”اور امت کا جماع حجت قاطعہ ہے جس کا اتوار واجب ہے بلکہ و تمام محبتوں سے زیادہ و مکمل ہے۔ اور وہ غیر اجماع پر مقدم ہے۔“

امام مسلم، مفسرین محمد شمس فقہاء اور متکلمین سب کے سب اس سند میں ایک زبان ہیں کہ ضروریات دین یعنی اسلام کے قطعی اور یقینی مسئلہ میں سے کسی مسئلہ میں تاویلات باطلہ کر کے اس کو اس مفہوم اور صورت سے لگانا جو قرآن و حدیث میں مصرح ہے اور جمہور امت و اس مفہوم سمجھتی آئی ہے درحقیقت قرآن و حدیث اور فقہ اسلام کی تکذیب کرنا ہے۔ علم فقہان مشہور مستند کتاب ”مقاصد“ میں کفر اور کفر کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے:

وان كان مع اعتصافه بنبوۃ النبی ﷺ واطهاره شعائر الاسلام
 يبطل عقائدهی کفر بالاتفاق - خص بلسم الزندیق -
 "اور اگر کوئی ایسا ہو کہ نبی کریم ﷺ کی نبوت کے اقرار کے ساتھ ساتھ اور شعائر اسلام
 کے اظہار کے باوجود ایسے عقائد پر شیعہ رکھتا ہو جو بالکل تقاضا نہیں تو اس کو زندیق کے نام سے
 خاص کیا جاتا ہے۔"

رد المحتار میں علامہ شامیؒ نے اسی مضمون کی تشریح میں فرمایا ہے:

فان الزندیق یموه كفره ويروج عقيدته الفاسدة ويخرجها من
 الصورة الصحيحة وهذا معنى ابطله الكفر فلا ينفى اظهاره والدعوى ان
 الضلال - (ص ۲۲۴ ج ۳)

کیونکہ زندیق قطعاً مع ساز کی کرتا ہے اپنے کفر کے ساتھ اور اپنے فاسد عقیدہ کو رواج دیتا
 ہے اور نکالتا ہے اس کو صحیح صورت میں۔ اور یہی معنی ہیں "ابطال کفر" کے۔ پس وہ "بیہاد" (یعنی
 کھلم کھلا کفر) کے مرتکب نہیں۔ اور نہ کفر اس کی طرف دعوت دینے کے معنی ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی قدس سرہ نے اپنے فتاویٰ میں اقسام تکذیب و
 کفر کا بیان ان الفاظ میں فرمایا ہے:

ولا شبهة ان الايمان مفهومه الشرعي المعتبر به في كذب الكلام
 والعقائد والنفسير والحديث هو تصديق النبي ﷺ فيما علم مجيئه
 ضرورة عما من شأنه ذلك التصديق فمفهوم الكفر هو عدم تصديق
 النبي ﷺ بما علم مجيئه ضرورة وهو يعييه ما ذكرنا من ان من
 انكر واحدا من ضروريات الدين اتصف بالكفر نعم عدم التصديق نه مراتب
 اربع فبحصل للكفر ايضا اقسام اربعة - الاول كفر الحجهل وهو تكذيب
 النبي ﷺ صريحا فيها علم مجيئه بد مع العلم (اي في زعمه الباطل) بكونه
 عليه السلام كاذبا في دعواه وهذا هو كفر ابي جهل واضرابه والثاني كفر
 الجحود والعناد وهو تكذيبه مع العلم بكونه صادقا في دعواه وهو كفر اهل
 الكتاب لقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم

وقوله وجحدوا بها واستيقنته انفسهم ظلما وعلواً وكفرا بليس من هذا القبيل والثالث كفر الشك كما كن لاکثر المعلقين والرابع كفر التاويل وهو ان يحمل كلام النبي ﷺ على غير محله او على التفتية و مراعاة المصالح ونحو ذلك ولما كان التوجه الى القيلة من خواص معنى الايمان سواء كان شاملة وغيره شاملة عبروا عن اهل الايمان باهل قبلة كما ورد في الحديث نهيت عن قتل المصلين والمراد المؤمنين مع ان نص القرآن عني ان اهل القبلة هم المصدقون بالنبی ﷺ في جميع ما علمه مجتبه وهو قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهل منه اکثر عند الله - فتاوى عزيزی ج ۱ ص ۱۶۰

ترجمہ اور اس میں شبہ نہیں کہ ایمان کا مفہوم شرعی جو کہ کتب کلام و فقہاء و تفسیر و حدیث میں معتبر ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی تصدیق کرنا ان تمام باتوں میں جن کا آپ ﷺ سے منقول ہونا یا ہند معلوم ہے یہ اس شخص پر جو تصدیق کا اہل ہے یعنی بچہ اور بختون اور بیانات اس سے خارج ہیں اور کفر اسی شخص کے عدم ایمان کو کہتے ہیں۔ پس کفر کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ان باتوں میں تصدیق نہ کرنا۔ اور وہ عیسیدہ و بنی بات ہے جو ہم نے ذکر کی کہ جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرے وہ ہفت کفر کے ساتھ موصوف ہو جائے گا۔ ہاں ان عدم تصدیق کے چہ درجہ بات ہیں۔ اگر لئے کفر کے بھی چار اقسام تھیں گے۔ اول کفر جہل اور وہ نبی کریم ﷺ کی تکذیب کرنا یا ان چیزوں میں جن کو آپ ﷺ نے فرمایا ہے یہ سمجھتے ہوئے (یعنی اپنے ذمہ باطل میں) کہ نبی ﷺ کا ذب میں اپنے دعوے میں اور یہ ابو جہل وغیرہ کا کفر ہے۔ دوسرا کفر جو اور عناد اور وہ یہ کہ آپ ﷺ کو باوجود دل سے سچا جاننے کے تکذیب کئے جائے۔ اور یہ اہل کتاب کا کفر ہے جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جن قوموں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان نما کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور دوسری جگہ فرمایا کہ ان لوگوں نے انکار کیا۔ حالانکہ ان کے دل پر یقین ہیں اور یہ انکار غلظت اور تعسلی و تکبر کے سبب سے ہے اور ابلیس کا کفر اسی قسم میں سے ہے اور تیسرا کفر شک جیسا کہ اکثر متفقین کا تھا اور چوتھا کفر تاویل اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے کام کو اس کے غیر محل پر محسوس کرے یا اس کو تفسیر پر اور مراد مضامین وغیرہ پر محمول کرے۔ اور جبکہ توجہ ان اہل قبلہ ایمان کا خاصہ ہے خواہ خاصہ شاملہ ہو یا غیر شاملہ اس لئے اہل

ایمان کو اہل قبلہ سے تعبیر کر دیتے ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ مجھے نماز پڑھنے والوں کے قول کرنے سے منع کیا گیا ہے اور مراد اس جگہ مسلمان ہیں نیز نص قرآن اس پر شاہد ہے کہ اہل قبلہ ہی ہیں جو نبی کریم ﷺ کی تمام لائی ہوئی چیزوں میں تصدیق کرتے ہیں اور انہیں حق تعالیٰ کا یہ قول ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام کے ساتھ اور اس کے اہل کو اس سے نکالنا یا وہ شدید ہے اللہ کے نزدیک۔ خوب سمجھ لیں چاہیے۔

حافظ ابن قیمؒ نے شفاء الغلیل میں انہی تاویلات باطلہ کے متعلق فرمایا:

ما فی الشفاء الغلیل للحافظ بن القيم ، والتاویل الباطل يتضمن تعطیل ماجاء به الرسول والکذب علی المتکلم انه اراد ذلك المعنی فتضمن ابطال الحق وتحقیق الباطل ونسبة المتکلم الی ما لا یلیق به من التلبیس والالغز مع القول علیه بلا علم انه اراد هذا المعنی فالتاویل علیه ان یبین صلاحیة اللفظ للمعنی الذی ذکره اولاً واستعمال المتکلم له فی ذلک المعنی فی اکثر المواضع حتی اذا استعمله فیما یحتمل غیره یحمل علی ملحد منه استعمله فیہ وعلیه ان یقیم دلیلاً مسلماً من المعروض علی الموجب بصرف اللفظ عن ظاهره وحقیقة الی عبارة واستعماله والا کان تلك مجرد دعوی منه فلا یقبل . "حافظ ابن قیمؒ کی شفاء الغلیل میں ہے کہ "اور تاویل باطل تضمن ہے۔ رسولوں کی لائی ہوئی چیزوں کو معطل کر کے کہ اور حکم پر جموت کو کہ اس نے یہ معنی مراد لئے پس لازم آئے گا اس سے ابطال حق اور باطل کا ثبوت اور حکم کی نسبت ایسی چیز کی طرف جو اس کے شایان شان نہیں یعنی تلبیس اور مسجد کی باتیں کرتا نیز اس پر یہ افتراء بلا علم کہ اس نے اس سے یہ معنی مراد لئے۔ پس تاویل کرنے والے پر لازم ہے کہ سب سے پہلے یہ ثابت کرے کہ لفظ مستعمل میں اس معنی کی صلاحیت ہے جو اس نے ذکر کئے ہیں اور یہ بھی کہ حکم نے بھی اس کو اکثر مواضع میں انہی معنی میں استعمال کیا ہے تاکہ جب حکم اس کو ایسے کلام میں استعمال کرے جہاں دوسرا احتمال بھی ہو تو وہ اسی معنی پر محمول ہو جس میں اس کا استعمال مروی رہا ہے اور اس پر یہ بھی لازم ہے کہ دلیل قائم کرے ایسی کہ جو مدارش سے سالم ہو اس بات پر کہ جو موجب ہوا ہے لفظ کو ظاہری اور حقیقی معنی سے مجاز اور استعارہ کی طرف پھیرنے کا اور نہ تو یہ صرف ایک دعویٰ ہو گا جو قابل قبول نہ ہو گا۔

فتاویٰ ابن تیمیہ میں ہے:

ثم لو قد رانهم متفلون لم يكن تلويلهم سائقنا بل تاويل الخوارج
ومانع الزكاة اوجه من تلويلهم اما الخوارج فانهم احياء اتباع القرآن وان
ما خلفه من السنة لا يجوز للعمل به اما ما نذرنا الزكاة فقد ذكرنا انهم قالوا ان
الله قال لتبنيهم فقط فليس علينا ان نمنعها لغيره فلم يكونوا ايد فعونها لابي
سكرو لا يخرجونها له . (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۴ ص ۲۹۷)

اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ لوگ متاویلین (یعنی تاویل کرنے والے) ہیں تو ان کی
تاویل قابل قبول نہیں۔ بلکہ خوارج اور انھیں زکوٰۃ کی تاویل تو اس سے زیادہ اقرب اور قابل
قبول تھی۔ کیونکہ خوارج نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن کا اور سنت میں جو قرآن کے مخالف ہوں اس پر
ترک عمل اور عدم جواز کا اور انھیں زکوٰۃ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو خطاب فرما کر
فرمایا کہ: ”آپ ﷺ لیجئے ان کے مالوں سے صدقہ اور یہ خطاب ہے نبی کریم ﷺ کو۔ پس ہم پر
غیر نبی کی طرف زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں۔ اس کے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ ادا
نہیں کرتے تھے۔

وفی ص ۱۸۵ وقد اتفق الصحابة والائمة بعدهم على قتال مانعي
الزكاة وان كانوا يصلون للخمس ويصومون شهر رمضان وهو لا ثم يكن
لهم شبهة سائغة فلهذا كلنوا مرتدين وهم يقتلون على منعها وان اقروا
بالوجوب كما امر الله .“ اور ص ۸۵ میں ہے اور صحابہؓ نے اور آنحضرتؐ نے مانعین زکوٰۃ
سے جہاد کرنے پر اجماع فرمایا اگرچہ وہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے تھے۔ اور رمضان شریف
کے روزے رکھتے تھے اور ان حضرات کو کوئی شہر چل نہیں آیا لہذا یہ مرتد تھے اور ان سے جہاد
کیا جائے گا۔ اس کے روکنے پر اگرچہ وہ اس کے وجوب کا اقرار کریں جیسا کہ حق تعالیٰ نے
حکم دیا ہے۔“

وقال من ص ۶۹ بقية المرقا دأنا القصد منها التنبيه على ان عامة
هذه التاويلات مقطوع ببطلانها وان الذي يتاولة اويسوع تلويله فقد يقع
في السخطاء في نظيره اوفيه بل قد يكفر من تاويله .“ یہاں مقصود اس بات پر
تنبیہ کرنا ہے کہ عام طور سے یہ تاویلیں یقیناً باطل ہیں اور جو شخص یہ تاویلیں کرتا یا ایسی تاویل کو جائز

رکتا ہے وہ بھی اس کے شس میں ہو بھی خود ہی میں (خطائیں) پڑھتا بلکہ بھی تاویل کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔

ہو شرح صحیح الجواہر میں ہے:

”جاسد الجمع علیہ من الدین بالضرورة کافر قطعاً۔“ ”جس چیز پر اجماع قطعی ثابت ہو اس کا منکر کافر ہے قطعاً

اور علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے خیالی حاشیہ شرح محتاج میں لکھا ہے:

”والناویل فی ضروریات الدین لا یدفع الکفر حاشیہ نمبر ۳ خیالی ص ۱۶۶“ اور ضروریات دین میں تاویل کرنا کفر سے نہیں بچا سکتا۔“ اور شیخ اکبر محمد بن ابی بن العربی نے فتوحات مکیہ میں فرمایا ہے:

”الناویل الفاسد کالکفر۔“ باب ۲۸۹ ج ۲ ص ۸۰۷ ”تاویل ناسد کفر

کی طرح ہے۔

اور وزیر بھائی کی ایہ راجح علی الخلق ص ۳۳۱ میں ہے:

”لان الکفر هو جحد الضروریات من الدین او تلویہا۔“ ”کیوں کہ کفر یہاں ہے کہ ضروریات دین کا انکار کرنا یا اس کی تاویل کرنا۔“

قاضی میاں غفری کی کتاب الفناء صریف حقوق المعطوف میں ہے:

وذلك یقطع متکفیر کل من کذب وانکر قاعدة من قواعد الشریعة وما عرف یقیناً بالنقل المتواتر من فعل رسول اللہ ﷺ ووقع الاجماع المتصل علیہ کم انکرو جوب الصلوات الخمس او عدد رکعاتها وسجدتها ویقول انما اوجب اللہ علینا فی الکتاب الصلوة علی الجملة وكونها خمساً وعلی هذه الصفات واشروط لا اعلم اذ لم یرد فیہ فی القرآن نص جلی۔ (شفاء ج ۱ ص ۲۱۸ فصل مقالات الکفر)

”اور اسی طرح قطعی طور پر کفر کہا جائے گا اس شخص کو۔ جملہ دے یا انکار کرے قواعد شرعیہ میں سے کسی قاعدہ کا یا اس چیز کا جو فعل رسول اللہ ﷺ سے نقل متواتر کے ساتھ قطعی طور پر معلوم ہوا ہے اور اس پر اجماع متفقہ ہو چکا ہے۔ جیسے کوئی یا نجی نمازوں یا ان کی رکعات کے عدویا سجدوں کا انکار کرے۔ اور یوں کہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز توئی ائمہ واجب کی ہے۔

ان صفات اور شروط کے ساتھ میں اس کو نہیں دیتا کیونکہ اس کی قرآن میں کوئی نص جمل نہیں ہے۔
اور شرح شفاء قاضی عیاض میں ہے:

وكذلك انعقد اجماعهم على ان مخالفة المسع الضرورى كفرو
خروج عن الاسلام (ص ۱۲۶) ایسے تمام سب کا اجماع اس پر منعقد ہے کہ یقینی روایات کی
مخالفت کفر اور اسلام سے خروج ہے۔

قضية: یہاں صحابہ و تابعین اور ائمہ دین کی تصریحات سے یہ بات واضح ہو چکی کہ
تاویل کرنے والے کی تکفیر نہ کرنے کا ضابطہ عام نہیں بلکہ وہ تاویل جو ضروریات دین کے خلاف
کی جائے وہ تاویل نہیں بلکہ تحریف اور الحاد ہے اور باجماع امت کفر ہے اور اگر وہ تاویل مطلقاً دفع
کفر کے لئے کافی بھی ہو تو شیطان بھی کافر نہیں رہتا کہ وہ بھی اپنے فعل کی تاویل پیش کر رہا
ہے: "خلفنسى من نار خلقته من طين: اعراف: ۱۲" "ہی حررت بت پرست
شرکین بھی کافر نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان کی تاویل تو خود قرآن میں مذکور ہے "ما نعبدھم الا
لیقربونا الی اللہ و لعلی الزمر ۳" اس سے واضح ہو گیا کہ جو ائمہ دین کسی نص صریح یا اجماع
یا ضروریات دین کے مخالف ہو وہ تاویل نہیں بلکہ تحریف اور کفریب رسول ہے جس کا دوسرا نام
الحاد و بدعت ہے۔

مسئلہ تکفیر اہل قبلہ

جو لوگ ایمان و اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور نماز روزہ وغیرہ کے پابند ہیں مگر اسلام
کے کسی قطعی اور یقینی حکم میں تاویلات باطلہ کر کے تصریحات کتاب و سنت اور اجماع امت کے
خلاف اس کا مفہوم بدلتے ہیں ان کو کافر و مرتد قرار دینے پر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ
کلہ گواہ قبلہ ہیں اور اہل قبلہ کی تکفیر بالذوق امت ممنوع ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس جگہ اہل
قبلہ کے مفہوم کو واضح کیا جائے۔

اصل اس باب میں آنحضرت ﷺ کی روایتیں ہیں۔ ایک وہ جو بخاری (رج ۱۵)
باب ۱۵ (فصل استقبال القبلة) و مسنم وغیرہ میں اطاعت امر و کے بارے میں حضرت انسؓ سے
منقول ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:

"من شهد ان لا اله الا الله واستقبل فبنتنا و صلی صلوتنا و اکل

اہل قبلہ کا یہ مفہوم تمام علماء امت کی کتابوں میں بصراحت و وضاحت موجود ہے۔
ذیل میں چند اقوال آئمہ اسلام کے پیش کئے جاتے ہیں جن سے دو چیزوں کی شہادت پیش کرتا
مقصود ہے۔

(۱)..... اہل قبلہ کا صحیح مفہوم

(۲)..... اصل موضوع بحث پر شہادت کہ اسلام کے قطعی و یقینی احکام میں
قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت شدہ مفہوم کے خلاف کوئی مفہوم قرار دینا بھی تکذیب
رسول کے حکم میں ہے اور ایسی تکذیب کو نہ حق و الحاد کہا جاتا ہے۔
محقق ابن امیر الحاج جو حافظ ابن حجر اور فتح ابن ہام کے مشہور شاگرد اور متفق ہیں شرح
تحریر الاصول اہل قبلہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”هو الموافق على ما هو من ضروريات الاسلام كحدوث العالم
وحشر الاجساد من غير ان يصدر عنه شيء من موجبات الكفر قطعاً من
اعتقاد راجع الى وجود الله غير الله تعالى او حلوله في بعض الاشخاص
الناس او انكار نبوة محمد ﷺ او ذمه او استخفافه ونحو ذلك المخالف
في اصول سواها (الى ان قال) وقد ظهر من هذا ان عدم تكفير اهل القبلة
بمنصب ليس على عمومه الا ان يحمل الذنب على ما ليس بكفر فيخرج الكفر
به كعنا اشار اليه السبكي (شرح تحرير) اہل قبلہ وہ ہے جو موافق ہو تمام
ضروریات اسلام کے جیسے عالم کا حدوث اور حشر اجساد اس طرح پر کہ اس سے کوئی چیز موجبات
کفر میں سے صادر نہ ہو۔ مثلاً ایسا اعتقاد جو منطقی ہو حق تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خدا کے ماننے کو۔
اور خدا تعالیٰ کے کسی شخص میں حلول کرنے کو۔ یا نبی محمد ﷺ کے انکار کو۔ یا آپ ﷺ کی مذمت
یا آپ ﷺ کے استخفاف کو۔ اور اسی طرح کی اور باتیں (یہاں تک کہ سمجھ فرماتے ہیں کہ)
اسی سے ظاہر ہو گیا کہ اہل قبلہ کی کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہ کرنے کی حدیث اپنے عموم پر نہیں ہے۔
ہاں اگر گناہ سے مراد کفر کے علاوہ لایا جائے جیسا کہ علامہ سبکی نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے تو عموم
مراد ہو سکتا ہے۔

نیز شرح مقاصد میں عدم تکفیر اہل قبلہ کی توضیح کرتے ہوئے لکھا ہے:

فإن المبحث السابع في حكم مخالف الحق من اهل القبلة ليس بكفر

فرمانہ یخائف ماہو من ضرور یات الدین کحدوث العالم وحشر الاجساد۔
 ”ساتواں بحث اس شخص کے حکم میں جو مخالف حق ہو۔ اہل قبلہ میں سے کہ وہ کافر نہیں

جب تک مخالفت نہ کرے کسی چیز کی ضروریات دین میں سے جیسے عالم کا حادث ہونا اور مشر و نشر۔“

قال الشارح ان النیس اتفقوا علی ماہو من ضروریات الاسلام
 کحدوث العلم وحشر الاجساد ولیشبہ ذلك واختلفوا فی اصول سراہا
 کمسئلة الصفات وخلق الافعال وعموم الارادة وقدم الکلام وجرار الروية
 ونحو ذلك معالا نزاع فيه ان الحق فيه واحد هل یکفر المختلف للحق بذلك
 الاعتقاد و یلقول به ام لا فلانزاع فی کفر اهل القبلة المواقف طول العمر
 علی الطلعات بلعتقاد قدم العالم ونفی انحشر ونفی العلم بالجزئیات
 ونحو ذلك وكذلك صدور شیء من موجبات الکفر عنه۔ (شرح مقصود)

”شارح فرماتے ہیں اور معنی اس کے یہ ہیں کہ جو لوگ ضروریات اسلام پر تو متفق
 ہیں۔ جیسے حدوث عالم اور حشر وغیرہ اور ان کے سوا دوسرے اصول میں اختلاف کرتے ہیں جیسے
 مسئلہ صفات اور خلق افعال اور عموم ارادہ ”اور“ کلام اللہ کا قدیم ”ہونا اور“ رقیہ اللہ کا جو از وغیرہ
 جن میں کوئی نزاع اس امر میں نہیں ہے کہ اس میں حق ایک ہی ہے تو کیا اس اعتقاد اور اس کا قائل
 ہونے کی وجہ سے اس مخالف حق کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں؟ سو کوئی اختلاف نہیں ہے ایسے اہل قبلہ
 کی تکفیر میں جو تمام مہر طاعات پر مداومت کرنے کے ساتھ ”قدم عالم“ اور نفی حشر اور نفی بالجزئیات
 وغیرہ کا قائل ہو۔ اور اسی طرح موجبات کفر میں سے کسی چیز کے صدور سے اس کے کفر میں کوئی
 اختلاف نہیں۔“

اور ملاں علی قادریؒ کی شرح فقہ اکبر میں ہے:

اعلم ان المراد باهل القبلة النین اتفقوا علی ماہو من ضروریات
 الدین کحدوث العالم وحشر الاجساد و علم الله بالکلیات وبالجزئیات وما
 اشبه ذلك من المسائل فمن واطب طول عمره علی الطاعات والعبادات مع
 اعتقاد قدم العالم و نفی الحشر و نفی علمه سبحانه بالجزئیات لا یکون من
 اهل القبلة وان المراد بعد عدم تکفیر احد من اهل القبلة عند اهل السنة انه
 لا یکفر ما لم یوجد شیء من امارات الکفر و علاماة ولم یصد ر عنه شیء من

جاننا چاہئے کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین پر متفق ہیں جیسے حدیث، علم اور شرف و نشر اور علم اللہ بالجہز نیات وغیرہ نہیں جو شخص تمام عمر طاعت و عبادات کا پابند ہونے کے باوجود (قدم عالم اور نئی حشر یا نئی علم اللہ بالجہز نیات کا مستند ہو وہ اہل قبلہ نہیں ہے اور مراد اہل قبلہ سے اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ اس کی تکفیر اس وقت تک نہ کی جائے گی جب تک علامات کفر میں سے کوئی چیز اس میں نہ پائی جائے اور جب تک اس سے موجبات کفر میں سے کوئی بات سرزد نہ ہو۔

اور فتح الاسلام برودوی کی ”کشف الاصول باب الاجماع ج ۳ ص ۲۲۸“ میں نیز امام سیف الدین آردہ کی کتاب ”الاحکام فی اصول الاحکام“ میں اور ”غایۃ التحقيق شرح اصول حسامی“ میں ہے:

ان غلافیه (ای فی ہواہ) حتی وجب اکفارہ بہ لا یعتبر خلافہ ووفاقہ لیضالعدم بخولہ فی مسمی الامة المشہود بها بالعصمة وان صلی الی القبلة واعتقد نفسه مسلما لان الامة لیست عبارة عن المصلین الی القبلة بل عن المؤمنین وهو کافروان کان لا یدری انه کافر (غایۃ التحقيق) اگر غلو کیا اپنی خواہشات نفسانیہ میں حتیٰ کہ واجب ہو گئی اس کی تکفیر اس کی وجہ سے اجماع میں اس کے خلاف یا مخالفت کا اعتبار نہ ہو گا اور اگرچہ وہ قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ کیونکہ ”امت“ قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والوں کا نام نہیں ہے بلکہ ”مؤمنین“ کا نام ہے اور وہ کافر ہے۔ اگرچہ اس کو اپنے کافر ہونے کا علم نہ ہو۔

اور رد المحتار باب الامامة میں علامہ شامی نے بحوالہ شرح تحریر اصول ابن ہمام لکھا ہے:

”لا خلاف فی کفر المخالف فی ضروریات الاسلام وان کل من اهل القبلة المواظب طول عمره علی الطاعات کم فی شرح الفحریہ (شامی ج ۱ ص ۱۱۱ باب الامامة) جو شخص ضروریات اسلام کا مخالف ہو اس کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو اور تمام عمر طاعت پر پابند رہے۔

اور بحر الرائق شرح کنز الدقائق میں ہے:

والحاصل ان المذهب عدم تکفیر احممن المخالفین فیما لیس من
الاصول المعلومة من الدین ضرورة (بحر) اور حاصل یہ ہے کہ مذہب یہ ہے کہ
مخالفین میں سے کسی کی تکفیر نہ کی جائے جو اصول دین کے سوا کسی چیز میں مخالف ہیں۔
اور شرح عقائد نسکی کی شرح میراس میں ہے:

اهل القبلة فی اصطلاح المتکلمین من یصدق بضروریات الدین ای
الامر بالتی علم ثبوتها فی الشرع واشتہر من انکر شیئا من الضروریات
کحدوث العالم وحشر الاجساد و علم الله سبحانه بالجزئیات و فرضیة
انصلاوة وانصوم له یکن من اهل القبلة ولو کان مجاهداً یلطاغات وكذلك
من باشر شیئاً من امارات التکذیب کسجود الصنم والاهانة بامر شرعی
والاستهزاء علیه فنیس من اهل القبلة و معنی عدم تکفیر اهل القبلة ان لا
یکفر بارتکاب المعاصی ولا بانکار الامور الخفیة غیر المشهورة (نبراس
ص ۶۶۶)

اہل قبلہ متکلمین کی اصطلاح میں وہ ہے جو تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو۔ یعنی
ان امور کی جن کا ثبوت شریعت میں معلوم و مشہور ہے۔ پس جو انکار کرے کسی چیز کا ضروریات
دین میں سے جیسے حدوث عالم اور حشر اور علم اللہ بالجزئیات اور فرضیت غرض وہ اہل قبلہ سے
نہ ہوگا۔ اگرچہ وہ طاعت کا پابند ہو اور اسی طرح وہ شخص بھی اہل قبلہ میں سے نہ ہوگا جو کسی ایسے فعل
کا ارتکاب کرے جو کہ کفر یا کلمہ کی مکمل علامت ہے جیسے بت کو سجدہ کرنا یا کسی ایسے امر کا ارتکاب
کرے کہ جس امر شرعی کا استہزاء اور ہانت ہو وہ اہل قبلہ نہیں ہے اور اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کا
مطلب یہ ہے کہ ارتکاب معاصی سے اس کی تکفیر نہ کی جائے یا اسوہ فقیر مشہورہ کے انکار سے
اس کی تکفیر نہ کی جائے۔

اور علم عقائد نسکی معروف و مستند کتاب ”موالفت“ میں ہے:

لا یکفر اهل القبلة الا فیما فیہ انکار ما علم مجبیه به بالضرورة
او اجمع علیه کاستحلال المحرمات۔

اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے مگر اس صورت میں کہ اس میں ضروریات دین کا انکار یا
ایسی چیز کا انکار لازم آئے جس پر اجماع ہو چکا ہے جیسے حرام شیان کو حلال سمجھنا۔

اور شرح فقہ اکبر میں ہے:

ولا يغني أن المراد بقول علمائنا لا يجوز تكفير أهل القبلة بذنوب ليس مجرد التوجه إلى القبلة فإن الفلاة من الروافض الذين يدعون أن جبرئيل غلط في الوحي فإن الله تعالى أرسله إلى علي وبعضهم قالوا إنه وإن صلوا إلى القبلة ليسوا بمنصفين وهذا هو المراد بقوله شأنه من صلى صلواتنا وأكل ذبيحتنا فذلك مسلم. (شرح فقہ اکبر ص ۱۹۹)

یہ بات قطعی نہیں ہے کہ ہمارے علماء کے اس قول کی مراد کہ اصل قبلہ کی تکفیر کسی گناہ کے سبب جائز نہیں۔ محض قبلہ کی طرف رخ کر لینے کی نہیں کیونکہ بعض متقدم روافض ایسے ہیں جو دعویٰ ہیں کہ جبرئیل نے وحی لانے میں غلطی کی۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے ان کو حضرت علیؑ کے پاس بھیجا تھا۔ اور بعض روافض کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ معبود ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ قبلہ کی طرف نماز پڑھتے رہیں مگر سو من نہیں۔ اور یہی مراد ہے نبی کریم ﷺ کے فرمان کی۔ جو ہماری نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو یہی مسلم ہے۔

اور کلیات ابوالبقاء میں ہے:

فلانكفر اهل القبلة ما لم يات بمليو جب الكفرو هذا من قبيل قوله تعالى ان الله يغفر الذنوب جميعاً مع ان الكفر غير مغفور ومختار جمهور اهل السنة من المتكلمين عدم اكفار اهل القبلة من المعتدعة المساولة في غير الضرورية لكون التاويل شبه كما في خزائن الجز جاني والمعيط البرهاني و احكام الرازي و اصول اليزدوي و رواه النكري والحاكم الشهيد عن الامام ابي حنيفة والجز جاني عن الحسن بن زياد و شارح المواقف و المقاصد والا مدي عن الشافعي والا شعري لا مطلقاً (كليات ابي البقاء ص ۵۵۴)

پس ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہ کریں گے جب تک ان سے موجبات کفر کا صدور نہ ہو۔ اور یہ اسی طرح ہے جیسے حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے بہودہ اس کے کفر غیر منظور ہے۔ اور مذہب جمہور اہل سنت کا فتہا و متکلمین میں سے بدعتی جو تادیلات کرتے ہیں غیر ضرور یا حدین میں۔ ان کے متعلق یہ ہے کہ ان کی تکفیر نہ کی جائے۔ جیسا کہ خزائن جز چہائی

اور محیط بر بانی اور احکام دہائی اور اصولی مزدکی میں ہے۔ اور یہی روایت کیا ہے کرنی اور حاکم
شہید نے امام ابوحنیفہؒ سے اور جرہانی سے حسن بن زیاد سے اور شارح موافق اور المقاصد اور
آدھی نے شافعی سے اور اشعری سے۔

اور فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث میں ہے:

اذ لا نکفر احد امن اهل القبلة الا بالنکار قطعی من الشریعة
(ص ۱۶۲) ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے مگر بہسب نکار کے کسی قطعی حکم شرع کا۔
اور امام ربانی مجدد الف ثانی نے اپنے مکتوبات میں تحریر فرمایا ہے:

وچوں اس فرقہ مبتدعہ اہل قبلہ اندر تکفیر آٹھا جرت نیاید
نمود تازمانے کہ انکار ضروریات دینیہ ننمایند ورد متواترات احکام
شرعیہ نکنند ولبول ما علم مجتہ من الدین بالضرورة نکنند (مکتوبات
ص ۲۸ ج ۲ ص ۸/۶)

اور چونکہ یہ فرقہ مبتدعہ اہل قبلہ میں اس لئے ان کی تکفیر میں جرات نہیں کرنی چاہئے
جب تک کہ یہ ضروریات دین کا انکار اور متواترات احکام شرعیہ کا رد نہ کریں اور ضروریات دین کو
قبول نہ کریں۔

غنائم عقد یہ میں ہے:

لانکفر احد امن اهل القبلة الا بما فيه نفي الصانع العتثار او بما
فيه شرك او انكار النبوة و انكار ما علم من الدين بالضرورة او انكار مجمع
عليه واما غير ذلك فالحائل مبدع وليس بکافر۔

ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کریں مگر اس سبب سے کہ اس میں حق تعالیٰ
کے حدودی نفی ہو اور یا جس میں شرک ہو یا انکار نبوت ہو یا ضروریات دین کا انکار ہو یا کسی مجمع علیہ
امر کا انکار ہو اور اس کے سوا۔ پس اس کا قائل مبتدع ہے کافر نہیں۔

کسی مدعی اسلام کی تکفیر میں استہانی احتیاط

ذکر العدد مقرر سے یہ معلوم ہو گیا کہ ہر قبلہ کی طرف نہ کرنے والے کو اہل قبلہ نہیں
کہتے۔ یہ شریعت کا ایک اصطلاحی لفظ ہے جو صرف ان لوگوں کے حق میں بولا جاتا ہے جو ہمارے

قبلہ کی طرف تہذیب پر مبنی اور ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحریف نہ کریں جس کی بناء پر بہت سے ایسے لوگوں کو بھی کافر قرار دیا پڑے گا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور نماز روزہ بھی ادا کرتے ہیں قرآن کی عداوت اور خدمت بھی کرتے ہیں مگر اسلام کے قطعی اور ضروری احکام میں سے کسی حکم کے منکر ہیں۔

لیکن اس جگہ ایک دوسری بے اعتدالی کا خطرہ ہے کہ مسلمانوں میں باہمی تکفیر کا دروازہ کھل سکتا ہے جو ان کے لئے تباہی کا راہ تہ ہے اور ایک زمانہ سے یہ خطرہ صرف خضرہ ہی نہیں رہا بلکہ ایک واقعہ بن گیا ہے۔ کہ حدیث دین سے ناواقف کچھ نام کے علماء نے یہ پیش کیا کہ ذرا دانا بات پر مسلمان کو کافر قرار دینے لگے۔ باہمی کفر کے فتوے چنے چلے اس میں ان لوگوں کو کتب فقہ کے ان مسائل سے بھی دھوکا لگا جو کلمات تکفیر کے نام سے بیان کئے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں باہمی کفر ہیں جن کا حاصل اس کے سوا نہیں کہ جس کلمہ سے قطعاً اسلام میں سے کسی چیز کا انکار نکلتا ہے۔ اس کو کلمہ کفر قرار دیا گیا لیکن اس کے ساتھ ہی حضرات فقہانے اس کی بھی تصریح فرمادی ہے کہ ان کلمات کے کلمات تکفیر ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس شخص کی زبان سے یہ کلمات نکلیں اس کو بے سوچے سمجھے اور بدون تحقیق مراد کے کافر کہہ دیا جائے۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس کی مراد وہی معنی و مفہوم ہیں جو کفرانہ عقیدہ یا کسی ضروری اسلام کا انکار ہے۔

لیکن حقیقت حال سے ناواقف لوگوں نے ان کلمات ہی کو فیصلہ کا مدار بنالیا۔ اور تکفیر بازی شروع کر دی جس کی ایک بھاری معرکتہ تو یہ ہوئی کہ ایک مسلمان کو کافر کہنا بڑا سخت معاملہ ہے جس کے اثرات پورے اسلامی معاشرہ پر پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اپنے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے جس کا بیان گزر چکا ہے دوسری طرف اس تکفیر بازی سے یہ شدید نقصان پہنچا کر فتوائے کفر و یک معنوی چیز ہو کر رہ گئی ہے۔ جو مدعی اسلام و حقیقت کافر ہیں ان کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ لوگ تو ایک دوسرے کو کافر کہنا ہی کرتے ہیں ہم بھی اس تکفیر بازی کے شکار ہیں۔

اس لئے ضروری معلوم ہوا کہ اس جگہ یہ بھی واضح کر دینا چاہئے کہ کسی ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ کافر قرار دینے میں انتہائی احتیاط لازم ہے۔ معمولی باتوں پر یا کسی قتل اور جہم کلام پر بغیر تحقیق مراد کے ایسا فتویٰ دینے میں اپنے ایمان کا خطرہ ہے اس لیے

احیائی کے متعلق امام غزالی کا مفصل مقالہ آپ اوپر غلط فرما چکے ہیں۔ مزید توضیح و تاکید کے لئے مندرجہ ذیل بطور اور کھلی جاتی ہیں۔

تکفیر مسلم خود کفر ہے

حدیث صحیح میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”عن ابی سعید الخدریؓ قال قال رسول اللہ ﷺ ما اکفر رجلا رجلا الا باء احدهما ان کان کافر او الا کفر بتکفیرہ (ترغیب والترہیب للعنذری ج ۳ ص ۴۵۷ حدیث نمبر ۱۰۸۹) وقی روایۃ فقد وجب الکفر علی احدهما، اکفار الملحدین ص ۵۰“

حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہیں تکفیر کرتا کوئی شخص کسی شخص کی کفران دونوں میں سے ایک کفر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ شخص فی الواقع کافر تھا تب تو وہ کافر ہو ہی۔ ورنہ یہ تکفیر کرنے والا اس کی تکفیر کے سبب کافر ہو گیا۔ اور ایک روایت میں کہ ان دونوں میں سے ایک پر کفر واجب ہو گیا۔

ایک شبہ اور جواب: غلام یہ ہے کہ جس شخص کو کافر کہا گیا ہے اگر وہ واقع میں کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ لیکن کفر کی جو تعریف ہم قرآن اور کھلی مئی ہے۔ وہ بظاہر اس شخص پر منطبق نہیں ہوتی جس نے کسی کو باوجود شرعی غلط طور پر کافر کہہ دیا۔ کیوں کہ ایسا کہنے والے نے نہ خدا کی نکتہ پ کی اور نہ اس کے رسول کی وہی لئے بعض فقہانے اس کو شخص تہدید و تحریف پر محمول کیا ہے۔ جیسے ترک صلوٰۃ پر فقہ کفر کے الفاظ بطور تہدید کے آئے ہیں جن سے حقیقی کفر مراد نہیں۔

اور مختصر مشکل الامار میں (حسب ماقول از اکفار المسکدین ص ۵۵) اور امام غزالی نے اپنی کتاب ”ایضاد الحق علی الخلق ص ۱۶۲“ میں اس کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ کسی کو کافر کہنے سے اس جگہ یہ مراد ہے کہ اس کے عقائد و خیالات کفر ہیں تو اگر فی الواقع اس کے عقائد میں کوئی چیز کفر کی نہیں بلکہ سب عقائد ایمان کے ہیں تو گویا ایمان کو کفر کہنا لازم آئے گا اور ایمان کو کفر کہنا باء شبہ اللہ اور رسول کی نکتہ رب ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے:

ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله (مائدہ ۵) جو شخص ایمان سے انکار

کرے اس کے عمل نہ منع ہوئے۔

حاصل یہ ہے کہ جس شخص کے عقائد میں کوئی چیز کفری نہیں خواہ وہ مال اس کے کہتے ہی خراب ہوں اس کو کافر کہنا جائز نہیں۔ بلکہ ایسے شخص کو کافر کہنے سے خود کہنے والے کا ایمان خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔ کیوں کہ اس کو کافر کہنے کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ گویا ایمان کو کفر کہہ رہا ہے۔ اس تقریر سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جس شخص کے عقائد میں کوئی عقیدہ کفریہ ہے اس کی وجہ سے اگر کسی نے اس کو کافر کہہ دیا تو کہنے والا بافتاح کافر نہیں ہوگا کیوں کہ اس نے ایمان کو کفر قرار نہیں دیا۔ اگرچہ حضرات فقہاء اور علمائے محققین نے ایسی حالت میں بھی اس کو کافر کہنے میں جسد بازی کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ جب تک کہ اس کے عقیدہ کفریہ کا کفریہ کی کوئی جائز تاویل ہو سکتی ہے اس کو کافر کہنا جائز نہیں سمجھا۔ تاہم اگر کسی کے کسی عقیدہ یا عمل کفر کو سن کر جلد بازی میں کافر کہہ دیا تو کہنے والا باجماع فقہاء کافر نہیں ہوگا۔

اسی طرح اگر کسی شخص کو کسی کے متعلق غلط خبر یا غلط فہمی یا کسی اور وجہ سے کسی عقیدہ کفریہ کا دھوکا اور مغالطہ ہوا۔ مثلاً اس کو خیال ہوا کہ خدا آدمی نے محاذ اللہ کسی نبی کی توہین کی ہے یا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے تو اس صورت میں لازم تو یہ تھا کہ اس خیال کی تحقیق کرتا اور خلاف وہ تصدیق کر بدگمانی سے باز آ جاتا۔ لیکن اس نے بے احتیاطی سے مصلح اپنے خیال کو بنام پر اس کو کافر کہہ دیا۔ اس صورت میں بھی کہنے والے نے چونکہ ایمان کو کفر نہیں کہا اس لئے کہنے والا کافر نہیں ہو گا یہ دوسری بات ہے۔ بے احتیاطی کی وجہ سے گنہگار ہو۔

حضرات فقہاء نے اس معاملہ میں اس وجہ احتیاط کا حکم دیا ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی مشتبہ کلام سرزد ہو جائے جس میں سوا احتمال میں سے تناوے احتمالات مضمون کفر ہونے کے ہوں اور صرف ایک احتمال عبارت میں اس کا بھی ہو کہ اس کے کوئی صحیح اور چرّ معنی بن سکتے ہوں تو ملتی پر لازم ہے کہ تناوے احتمالات کو چھوڑ کر اسی ایک احتمال کی طرف مائل ہو اور اس کو کافر کہنے سے باز رہے۔ بشرطیکہ وہ خود اپنے کسی قول یا فعل سے اس کی تہمت نہ کر دے کہ اس کی مراد وہی معنی ہیں جن سے کفر عام ہوتا ہے۔ تاہوئی عالمگیری میں اسی مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:

”انّا کان فی مسئلة وجوب الکفر وجہ واحد يمنع فعلى التسففى ان یمیل الى ذلك الوجه الا اذا صرح بـ اداة ما یوجب الکفر فلا یمنعه التاویل حیث یلذ“۔ ”جب کسی مسئلہ میں متعدد وجوہ کفر کی سبب ہوں اور ایک وجہ مانع کفر ہو تو

مفتی کے ذمہ ضروری ہے کہ اس ایک وجہ کی طرف مائل ہو مگر جبکہ کمال اس وجہ کی تصریح نہ کر دے جو موجب کفر ہے تو پھر تاویل سے اس اہمیت کو نفاذ نہ ہوگا۔

تفسیر: یہ معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء کے اس کلام کے یہ معنی نہیں جو بعض جہلاء نے سمجھے ہیں کہ کسی شخص کے عقائد و اقوال میں ایک عقیدہ اور قول بھی ایمان کا ہو تو اس کو سونے سمجھو کیونکہ یہ معنی ہوں تو پھر دنیا میں کوئی کافر حجتی کہ شیطان ابلیس بھی کافر نہیں رہتا۔ کیونکہ ہر کافر کا کوئی نہ کوئی عقیدہ اور قول و ضروری ایمان کے موافق ہوتا ہے بلکہ متعدد حضرات فقہاء کا یہ ہے کہ کسی شخص کی زبان سے نکلا ہوا کوئی کلمہ بولفت و عرف کے اعتبار سے مختلف معانی پر محمول ہو سکتا ہے جن میں ایک معنی کے اعتبار سے یہ کلمہ عقیدہ کفریہ سے نکل جاتا ہے اور دوسرے تمام معانی اس کو عقیدہ کفریہ نہیں دیتے ہیں تو ایسی حالت میں مفتی پر لازم ہے کہ اس کے کلام کو صحیح معنی پر محمول کر کے اس کو سونے ہی قرار دے بشرطیکہ وہ خود ایسی تصریح نہ کر دے کہ اس کی مراد معنی کفری ہیں۔

الغرض حدیث مذکور میں کسی مسلمان کو غلط طور پر کافر کہنے کو خود کہنے والے کے لئے کفر قرار دیا ہے خود شخص تبدیلہ و تحریف کے لئے جو جیسا کہ بعض فقہاء نے سمجھا ہے (الیہ و اذیت للشیعہ و اہل السنۃ) اس سے حقیقتاً کفر مراد ہو بہر دو صورت حدیث سے یہ نتیجہ ضرور نکلتا ہے کہ کسی مدعی اسلام کو کافر کہنے میں سخت احتیاط لازم ہے۔ اور اسی بناء پر محققین علماء و فقہاء نے ایسے کلمات و عقائد کی بناء پر جن سے کفر ہونے میں علماء کا اختلاف ہو اس کے کوئی صحیح معنی کسی تاویل پر نہ بن سکتے ہوں۔ کسی مسلمان کی تکفیر کو جائز نہیں سمجھ۔

احتیاط کا دوسرا پہلو

جس طرح فروعی اختلافات کی وجہ سے یا کسی محکم اور مبہم کام کی وجہ سے یا کسی ایسے عقیدہ و کلمہ کی وجہ سے جس کے کفر ہونے میں علماء کا اختلاف ہو کسی مسلمان کو کافر کہنا سخت بے احتیاطی اور اپنے ایمان کو خطرہ میں ڈالنا ہے کیونکہ اس صورت میں ایمان کو کفر کہنا لازم آتا ہے ٹھیک اسی طرح کسی یقینی کافر کو مسلمان نہیں دیتا بھی نہایت خطرناک جرم اور اپنے ایمان کو خطرہ میں ڈالنا ہے۔ کیونکہ اس سے کفر کو ایمان قرار دینا لازم آتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ایمان کو کفر یا کفر کو ایمان قرار دینا اگر اپنے اختیار و ارادہ سے ہو تو واضح کفر ہے ورنہ کفر کے خطرات تو خالی نہیں۔

حلاوت و انزیز کسی کافر کو مسلمان کہہ دینا محض ایک لفظی صداقت نہیں بلکہ پوری ملت اور اسلامی معاشرہ پر عظیم حکیم ہے۔ کیونکہ اس سے پوری ملت کا معاشرہ متاثر ہوتا ہے نکاح 'نسب' میراث' زچہ امامت نماز اور اجتماعی اور سیاسی حقوق بھی پر اثر پڑتا ہے اس لئے کفر کی وہ صورت جس کو حسب تقریر مذکور اصطلاح شرع میں زندقہ اور ملحد کہا جاتا ہے جس میں ایک شخص خدا اور رسول کے ماننے کا دل اور زبان سے معترف بھی ہے اور نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ شعائر اسلام کا پابند بھی ہے مگر اس کے ساتھ کچھ عقائد کفریہ رکھتا ہے یا ضروریات دین میں تاویل باطل کر کے احکام دین کی تحریف کرتا ہے۔ اس کا معاملہ نہایت خطرناک منزلۃ الالہام ہے اس میں ذرا سی بے احتیاطی ایک حقیقی مسلمان کو اسلام سے خارج بھی کر سکتی ہے اور ایک دشمن اسلام کافر کو اسلامی برادری کا مادر آستین بھی بنا سکتی ہے اور یہ دونوں خطرے ملت کے لئے بڑے عظیم اور ان کے عواقب و نتائج نہایت دور رس ہیں۔

نوٹ: اس سے آگے وصول الافکار اعلیٰ اصول الاکفار کا خلاصہ تھا۔ اسے حذف کر دیا ہے۔ متذکرہ بالا رسائل مکمل اس جلد میں شافی اشاعت ہے۔ مرتب!

سائنس رد قادیانیت کورس

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہر سال ۵ شعبان سے ۲۸ شعبان تک مدرسہ ختم نبوت مسلم کالونی چناب ٹر ضلع جھنگ میں ”رد قادیانیت و عیسائیت کورس“ ہوتا ہے۔ جس میں ملک بھر کے نامور علماء کرام و مناظرین لیکچرز دیتے ہیں۔ علماء خطباء اور تمام طبقہ حیات سے تعلق رکھنے والے اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ تعلیم کم از کم درجہ رابعہ یا میٹرک پاس ہونا ضروری ہے۔۔۔۔۔ رہائش، خوراک، کتب و دیگر ضروریات کا اہتمام مجلس کرتی ہے۔

رابطہ کے لئے

(مولانا) عزیز الرحمن چاندھری

ناظم اعلیٰ: عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت

حضور ی باغ روڈ ملتان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

البيان الرفيع (بیان در مقدمہ بہاول پور)

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی

بسم الله الرحمن الرحيم

تعارف

حامد آؤ مصلیٰ!

عالم نیل فاضل جمیل مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سابق مفتی دارالعلوم دیوبند بہت بلند پایہ فاضل تھے۔ ہاتھوں تک دارالعلوم دیوبند میں مفتی کے عہدہ جلیڈ پر فائز رہے ہیں۔ قند مرزا کی تردید میں آپ کی بہت سی مصنفات ہیں۔ مگر ختم نبوت تین حصوں میں ایک الجواب تصنیف ہے۔ آپ کا بیان ۲۱/ اگست ۱۹۳۶ء کو ڈسٹرکٹ جج صاحب بہاولپور کی عدالت میں ہوا۔ بیان کے بچے جج سے شروع ہوا اور گیارہ بجے مختار مد عا علیہ نے جرح کی جو ۲۱/ اگست کو بجے ختم ہوئی۔ مفتی صاحب نے مختار مد عا علیہ کی جرح کے مسکت جواب دیئے اور مرزا ایت کے کفر و ارتداد کو مد روز روشن کی طرح واضح کر دیا۔ مفتی صاحب کا یہ بیان جن معارف و حقائق عدیب کا خزینہ ہے۔ اس کا صحیح اندازہ پڑھنے سے ہو سکتا ہے۔ اس مجموعہ میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مرتب!

بسم الله الرحمن الرحيم

منکر ختم نبوت بالا جماع کا فروعی مرتبہ ہے

میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف میرے نزدیک بلکہ تمام علمائے امت کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ جو شخص نبی کریم ﷺ کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے یہ ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر و مرتد ہے اور اس کا نکاح کسی مسلمان عورت سے جائز نہیں مگر نکاح کے بعد یہ محتاج اختیار کرنے تو نکاح صحیح ہو جاتا ہے اور بغیر حکم قضی اور جاعدت اسے دوسرا نکاح کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس کے ثبوت کیلئے سب سے پہلے میں ہدایت کی توجہ اس طرف مبذول کرانا ہوں۔ کہ کس وقت ایک مسلمان کو کن اعدال یا اقوال کی بناء پر کافر کہا جاسکتا ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ خدائے تعالیٰ یا اس کے رسول کا انکار کفر ہے۔ لیکن یہ بات ذرا توضیح طلب ہے کہ رسول کے

انکار کے کیا معنی ہیں؟۔

رسول ﷺ کے انکار کے معنی

میں سب سے پہلے ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے: ”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُوا بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَحْدُوا فِي أُنْفُسِهِمْ فَجَزَاءُ مَا كَفَرْتُمْ ۖ يَسْأَلُونَ تَسْلِيمًا“ ۶۵

اس آیت میں صریح بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جو آنحضرت ﷺ کو اپنے تمام معاملات میں حکم نہ بنائے اور آپ ﷺ کے فیصلہ کو ٹھنڈے دل سے قبول نہ کرے۔ اس آیت کی تفصیل میں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ: ”لَوْ أَنَّ قَوْمًا عِبَدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ وَأَقْلَمُوا الْحَسَنَاتِ وَأَتَوُا الزَّكَاةَ وَهَلَسُوا بِرِضْلَانِ وَحَجُّوا الْبَيْتَ ثُمَّ قَالُوا الشُّعْبِيُّ ضَعَفَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَضْعَ خِلَافَ مَا ضَعُوعٍ أَوْ جِدِّ وَأَفْضَىٰ أُنْفُسِهِمْ فَجَزَاءُ لَكُمْ أَمْشُوكِبِينَ“ (روح المعانی ج ۲۲ ص ۶۵)

جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قوم یا جماعت خدا کی عبادت کرے نماز پڑھے زکوٰۃ دے روزے رکھے اور سارے اسلامی کام ادا کرے۔ لیکن آنحضرت ﷺ کے کسی فعل پر حرف گیری کرے وہ مشرک ہے۔

خدا اور رسول ﷺ کے حکم کا انکار کفر ہے

اس بناء پر تمام علمائے امت کا اتفاق ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح اس کے کسی ایک حکم کا نہ ماننا بھی کفر ہے۔

ابلیس کا کفر انکار حکم کی وجہ سے ہے

سب سے پہلا کافر ابلیس مانا جاتا ہے۔ وہ اسی قسم کا منکر ہے۔ وہ خدا کا منکر نہیں صرف خدا کے ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے کافر مانا گیا ہے۔ اس لئے میں اس کے متعلق چند مقامات عبارتیں پیش کرتا ہوں:

۱۔..... ”شرح مقاصد (بحث سلیع فی حکم مخالف الحق طی عن اهل القبلة) ایسے کافر مالم یخالف ما هو من ضروریات الدین“ اس کے بعد اسی کتاب میں ہے: ”فَلَا نَزَاعَ فِي كُفْرِ اهل القبلة المواقف طول العمر علی

الطاعات با اعتقاد نفی الحشر ونفی الہم با جزئیات اور حدود انک کذا لک
بصدر و شیعہ میں من موجدات الکفر عنہ " اس عبارت کا مطلب ہے کہ اس میں کسی کو
الافتاد نہیں کہ اہل قبلہ میں سے جو شخص ساری عمر اہل است کرنے والا ہو۔ جب وہ قدم عالم کا
قائل ہو جائے۔ حشر کا انکار کرے۔ اس کے امثال کا تو یہ کافر ہے یا ایسا ہی کوئی اور مختصر وجہات کفر
ہے میں سے اس سے عباد ہو۔

اہل قبلہ کا معنی

حضرت ملا علی قاری تحریر کرتے ہیں "الہم از لمراد بھل، مغیبة الدین
تسقوا علی مامو من ضروریات الدین کحدوث العلم وحشر الا جسد و علم
انہ بالکلیات والجزئیات وما نشأ من انفسهم من انفسهم فمن واقف طول عمره
علی الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم الہم ونفی الحشر ونفی عنہ
سبحانہ بالجزئیات ولا یكون من اهل القبلة وان المراد بعدم تکفیر احد من
اہل القبلة عند اہل السنة انہ لا یکفر مالم یوجد شکی من امارات الکفر
وعلمانہ ولم یصدر عنہ شکی من مرجحہ شریعہ غلبہ اکبر ص ۸۹"

یعنی اہل قبلہ (یعنی ان تکفیر نہیں کی جاتی) است وہ لوگ مراد ہیں۔ جو ضروریات دین پر
متفق ہوں۔ جو شخص ساری طاعات و عبادات پر اہمیت کرے۔ مگر قدم عالم اور نفی حشر کا قائل
نہ ہو۔ اہل قبلہ نہیں ہے اور اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز علامات کفر
میں سے اس میں نہ پائی جائے۔ اس وقت تک اس کی تکفیر نہ کی جائے۔ علامہ شامی در المختار
حذر اول ص ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷ باب الامانة میں ہے "لا خلاف فی کفر المخالف فی
ضروریات الاسلام من حدوث النعاب وحشر الا جسد ونفی العلم
الجزئیات وان کان من اهل القبلة المواظب طول عمره علی الطاعات کما فی
شرح التحرير"

یعنی صحت میں کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ جو شخص ضروریات اسلام کا مخالف ہو۔ وہ
کافر ہے۔ مگر چار اہل قبلہ سے ہو اور ساری عمر اہل است پر اہمیت کرے۔ یہی مضمون مجرا لک
شرع کتب باب اہل قبلہ میں اور غایۃ تحقیق شرع حسامی اور کشف الاصول میں ہے۔ نیز اس میں علامہ

محققین کی تحقیق اس امر پر متفق فرمائی ہے: "اعل القصة فی اصطلاح المتکلمین من یصدق فی ضروریات الدین ای لا مورد للقیاس علم ثبوتها فی الشرع واشتہار الخبر اس شرح شرح العقائد ص ۲۴۶"

"یعنی محکمین کی اصطلاح میں اہل قہد وہ شخص ہے جو تمام ضروریات دین کی تصدیق کرے۔ یعنی وہ امور جن کا ثبوت شریعت میں معلوم و مشہور ہے۔ جو شخص ضروریات دین میں کسی چیز کا انکار کرے۔ وہ اہل قہد میں سے نہیں۔ اگرچہ اطاعات میں انتہائی کوشش کرنے والا ہو۔ ایسے ہی وہ شخص جو کسی ایسے کام کا مرتکب ہو۔ نیکو یہ رسول کی علامت ہے۔ جیسے نوہین کسی امر شرعی کی یا کسی امر شرعی کا استہزاء کرے۔

یہاں تک کہ ملائے محققین کی چند شبہات اس بات پر پیش کی ہیں کہ جیسا کہ آنحضرت ﷺ کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح آپ ﷺ کے احکام میں سے کسی ایک قطعی حکم کا انکار بھی کفر ہے۔ قطعی الثبوت سے یہ مطلب و اختتام ہے جو اسلام میں ایسا مشہور و معروف ہے کہ مستقران اولیٰ سے لے کر آخر تک ایسا ہی محقق چلی آئی ہے۔

قطعی الثبوت اور ضروریات دین میں فرق

قطعی الثبوت اور ضروریات دین میں اتنا فرق ہے کہ ضروریات دین ان کو کہہ جاتا ہے۔ جن کا ثبوت تو از کو پہنچ کر ایسا ہی واضح ہو گیا ہو کہ تمام امت اسے ہمیشہ ایسا ہی جانتی رہی ہو۔ قطعی الثبوت وہ چیز ہے جس کا ثبوت آنحضرت ﷺ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے علمی قواعد کی بنا پر قطعی ہو۔ خواہ امت کا کوئی فرد اسے نہ جانتا ہو۔ اس لئے قطعی الثبوت کے انکار کو اس وقت کفر کہا جائے گا۔ جبکہ اس کی پہنچ اس کو گروہی جائے۔ ضروریات دین کا منکر مطلق کافر ہے۔ اس میں تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات جو میں نے علماء کی تحقیق سے پیش کی ہے۔ خود مرزا قادیانی اور اس کے تبعین کی کتابوں میں موجود ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے:

"کیونکہ کفر کا لفظ مومن کے مقابلے پر ہے اور کفر وہ قسم ہے۔ ایک یہ کفر کہ ایک شخص اسلام سے حق انکار کرتا ہے اور آنحضرت ﷺ کو خدا کا رسول نہیں مانتا۔ دوسرا یہ کفر کہ مثلاً وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود تمام محبت کے جھوٹا مانتا ہے۔ جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے۔ اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے

۔ میں اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے۔ کافر ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دو قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔“
(حقیقت الہی میں ۹۷، خزائن ج ۲ ص ۱۵۵)

اور اسی کتاب میں لکھتا ہے:

”علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا۔ وہ خدا اور رسول کو نہیں مانتا۔“

(حقیقت الہی میں ۱۶۳، خزائن ج ۲ ص ۱۶۸)

نیز مسٹر محمد علی ایم اے لاہوری اپنی تفسیر میزان القرآن ص ۵۷۴ میں آیت کریمہ: ”الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُؤْمِنُونَ أَنَّ يُفَارِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ کے تحت لکھتے ہیں کہ: ”اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق سے صرف یہ مراد نہیں کہ اللہ کو مان لیا اور رسولوں کا انکار کر دیا۔ جیسے یہ اہم ہیں بلکہ یہ بھی کہ بعض رسولوں کو مان لیا اور بعض کا انکار کر دیا۔ جیسے تمام اہل کتاب کی حالت ہے اور یہ سب لئے کہ اللہ کے کسی رسول کا انکار گویا اللہ ہی کا انکار ہے۔“

نیز (مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ) وَلشَّهَدَ أَنَّا نَتَحَسَّسُ مِكتَابِ اللَّهِ الْقُرْآنِ وَنَتَّبِعُ أَقْدَالَ رَسُولِ اللَّهِ مُتَّبِعِ الْحَقِّ وَالْعُرْفَانِ وَنَقْبَلُ مَا أَنْعَقَدَ عَلَيْهِ الْأَجْمَاعُ بِذَلِكَ الزَّمَانِ لَا نُزِيدُ عَلَيْهَا وَلَا نَنْقُصُ مِنْهَا وَعَلَيْهَا نَحْيُ وَعَلَيْهَا نَمُوتُ وَمَنْ زَادَ عَلَى هَذِهِ الشَّرِيعَةِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا أَوْ كَفَرَ بِعَقِيدَةِ الْجَمَاعَةِ فَعَلِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ“
(دعوتِ مہتمم ص ۱۴۳، خزائن ج ۱ ص ۱۱۳)

”گو اور ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن سے تمسک کرتے ہیں اور رسول کے اقوال کا اتباع کرتے ہیں جو حق اور صریح کا چشمہ ہے اور ہم ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ جس پر اس زمانہ میں اجماع منعقد ہوا۔ نہ اس پر زیادتی کرتے ہیں اور نہ کمی اسی پر زبردہ رہیں گے اور اسی پر مرید گے جو شخص مقدار ایک شوشہ کے زیادتی کرے یا کمی کرے۔ اس پر اللہ کی لعنت خداوند کی لعنت تمام آدمیوں کی لعنت یہ میرا عقیدہ ہے۔“

ان عبارتوں سے یہ بات واضح ہوگی کہ علما نے اسلام کے نزدیک حنفیہ طور پر خود مرزا قادیانی کے نزدیک جس طرح رسول کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح اسلام کے کسی اجماعی عقیدہ یا ضروریات دینی میں سے کسی چیز کا انکار بھی کفر ہے۔

مرزا نے بہت سے ضروریات دین کا انکار کیا ہے

اس کے بعد میں یہ پیش کرتا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے ضروریات دین میں سے بہت سی چیزیں انکار کیا اور اسی بناء پر وہ پانچ سو امت کا فرار متد ہیں۔ اس وقت ان ضروریات دین سے پہلی چیز ختم نبوت کا انکار ہے اور نبوت کا دعویٰ اور وحی اور شریعت مستقلہ کا دعویٰ ہے۔ نبوت کے دعویٰ کا خود دعا علیہ کو اپنے بیان میں اقرار ہے۔ اس لئے کسی حوالہ کی ضرورت نہیں۔

وحی اور شریعت مستقلہ کے دعویٰ کے ثبوت میں مرزا قادیانی کے اقوال ذیل پیش کرتا ہوں کہ: ”سچا خدا وہی ہے کہ جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔“

(دفعہ ابلاغ ۱۱، خزائن ج ۸، ص ۲۳۱)

یہی مضمون اور دعویٰ ”اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جموع ہو کر اور خدا پر انشاء کر کے آنحضرت کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی ۱۲۰۰ برس تک مہلت پا سکے ضرور ہلاک ہو گا۔“

(از بین ج ۲ ص ۵، خزائن ج ۸، ص ۲۳۲)

ایک اور جگہ لکھا ہے کہ: ”حق یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی وہ پاک امی جو بھو پر نازل ہوئی ہے۔ اس میں ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں۔ نہ ایک دفعہ بیکہ صد بادفعہ (اس کے دو پر الفاظ یہ ہیں) کہ چند روز ہوئے کہ ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا۔“

(ایک نعلی کا از اس ۵، خزائن ج ۸، ص ۲۰۲)

”اسی طرح وہاں میں میرا بھی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے۔ وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ ترین سے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا۔ مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی کی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی۔ اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب منکوحہ کیا۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۳۹، خزائن ج ۲، ص ۱۵۳، ۱۵۴)

”اب ظاہر ہے کہ ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا فرستادہ اور خدا کا مود خدا کا امین اور خدا کی طرف آیا ہے جو کچھ کہتا ہے۔ اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جتنی ہے۔“

(انجام مہتمم ص ۶۲، خزائن ج ۸، ص ۲۲)

اور مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ”مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے۔ جیسے تورات اور انجیل اور قرآن مجید پر تو کیا مجھ سے توقع ہو سکتی ہے کہ میں ان کے تعلیمات بلکہ موضوعات کے ذخیرہ کو نہ کراہے یقیناً ان کو پہچان دوں گا۔“ (اربعین برس ۱۹۱۷ء تا ۱۹۳۷ء ص ۱۵۳)

”اسی طرح میں انکی اس پاک وحی پر ایسی ہی ایمان لاتا ہوں۔ جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں۔“ (حقیقت الوحی ص ۵۵، انجیل ص ۱۲۲، ۱۲۳)

مرزا قادیانی کے اقوال اس بارہ میں اگر جمع کئے جاویں تو اور بھی بہت سے ہیں۔ لیکن ان سے بقدر ضرورت یہ بات معلوم ہو گئی کہ مرزا قادیانی وحی اور رسالت کا مدعی ہے نہ کہ اپنی وحی کو بالکل قرآن کے برابر سمجھتا ہے۔ اور اس کے منکر کو چٹنی کہتا ہے۔

تیرہ سو سال کا اسلامی اجتماعی عقیدہ

اس کے بعد امت محمدیہ کا سارا حیرہ و سرس کا عقیدہ اس بارے میں پیش کرتا ہوں کہ جو شخص وحی اور نبوت کا دعویٰ کرے یا آنحضرت ﷺ کے بعد کسی نبی کا آٹایا کسی کو نبوت دیا جانا تجویز کرے۔ اس کے حلق علمائے امت کی کیا رائے ہے اور آخر امت نے کیا فرمایا؟

علامہ غفائی شریعہ فضاء میں لکھتے ہیں: ”قال ابن القاسم فیمن تنبأ انہ کا المرتد سواء کان دعا ذلک الی متابعة نبوتہ سواء کان اوجہر اکمیلما لعنة الله تعالى وقال ابن الفرج هوای من زعم انه نبی یوحی الیہ کا المرتد فی احکامہ لانہ قد کفر بکتاب الله لانه کذبہ ﷺ فی قوله انه خاتم النبیین ولا یبی بعده مع الفریة علی الله . نسیم الزیاض ج ۶ ص ۲۹۲“ ”اپنے ہی ابن القاسم نے اس شخص کے متعلق کہا ہے کہ دعویٰ نبوت کرے اور کہے کہ مجھ پر وحی نبوت آتی ہے اور ابن القاسم مدعی نبوت کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ وہ حیل مرتد کے ہے۔ خواہ لوگوں کو اپنے اتباع کی دعوت دے۔ یا نہ دے۔ اور پھر یہ دعویٰ فقیہ ہو یا علما یہ جیسے مسئلہ کذاب۔ اور ابن الفرج فرماتے ہیں جو شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے۔ وہ حیل مرتد کے ہے۔ اس لئے کہ اس نے قرآن سے کفر کیا۔ آنحضرت ﷺ کو اس قول میں جھٹلایا کہ آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں اور آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں اور اس نے اپنے اللہ پر افتراء بھی کیا تھا کہ اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔“

اسی طرح شرح شفا میں ہے: ”كذلك تكفر من ادعى نبوة احد مع نبينا عليه السلام ان في زمنه كسيلة الكذاب والاسود العنسي او ادعى النبوة احد بعده فلنه خاتم النبيين بنص القرآن والحديث فهذا تكذيب لله ورسوله عليه السلام“ نصیم الرياض ج ۴ ص ۵۰۶ ”یعنی ہم ایسے ہی اس شخص کو بھی کافر کہتے ہیں جو ہمارے نبی ﷺ کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرے۔ یعنی آپ ﷺ کے زمانے میں جیسے میلہ کذاب اور اسود عیسیٰ نے کیا یا آپ ﷺ کے بعد کرے اس لئے کہ آپ ﷺ خاتم الانبیاء ہیں جس قرآن وحدیث۔ پس دعویٰ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہے۔

نیز ہے: ”اذلم يعرف ان محمداً ﷺ آخر الانبياء، فليس بمسلم لان من ضروريات الدين الاشياء، ولنظائر كتاب السيرة ص ۱۰۶“ ”یعنی جب کوئی شخص یہ نہ جانے کہ آنحضرت ﷺ تمام نبیوں کے آخری ہیں۔ کافر ہے۔ کیونکہ آپ کا آخری نبی ہونا ضروریات دین میں سے ہے۔“

نیز فتاویٰ مشہور کتاب البحر الرائق ص ۱۲۱ ج ۵ میں ہے کہ: ”اگر کوئی کلمہ شک کے ساتھ یہ کہے کہ اگر انبیاء کافران گج اور کج ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔“

نیز فتاویٰ عالمگیری ص ۶۱۳ ج ۲ میں ہے: ”اذلم يعرف ان محمداً ﷺ عليه السلام آخر الانبياء“ ”یعنی اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ نہ رکھے کہ آنحضرت ﷺ آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں اور اگر کہے کہ میں رسول ہوں یا فارسی میں کہے کہ کن شہیرم اور مراد یہ ہو کہ میں پیغام پہنچاتا ہوں۔ تب بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جس کا غلط یہ ہے کہ ایسے الفاظ ہوں۔ جو دعویٰ نبوت کے موہم ہوں۔ وہ بھی کفر ہے۔“

علامہ ابن عمر کی اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں: ”من اعتقد رجلاً بعد محمد ﷺ فقد كفر باجماع المسلمين“ ”یعنی جو شخص آنحضرت ﷺ کے بعد دعویٰ کا اعتقاد رکھے۔ وہ باجماع مسلمان کافر ہے۔“

حضرت مائیل قادری شرح نقذ اکبر ص ۱۰۲ میں تحریر فرماتے ہیں: ”ودعوى النبوة بعد نبينا كفر باجماع“ ”آنحضرت ﷺ کے بعد دعویٰ نبوت کرنا باجماع کفر ہے۔“

علامہ سید محمود آلوسی مفتی بغدادی تفسیر کے ص ۶۵ ج ۷ میں لکھتے ہیں: ”وكونه

علیہ الصلوٰۃ والسلام خاتم النبیین من مانطقہ الذی ”یعنی آنحضرت ﷺ کا آخری نبی ہونا اس مسئلہ میں ہے۔ جن پر تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ جن کو حدیث نبویہ نے نہایت حدت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ جس پر امت نے اجماع کیا ہے۔ اس لئے اس کے خلاف کلامی کافر کلمہ چلے گا۔ اگر کوئی اصرار کرے گا تو قتل کیا جاوے گا۔“

حافظ ابن حزمؒ اپنی کتاب الملل والنحل ص ۲۹۶ ج ۲ باب الکلام فیمن یکفر ولا یکفر میں لکھتے ہیں: ”وکذلك من قال الذی“ اور ایسا ہی جو شخص یہ کہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد سوائے مہدیؑ بن مریمؑ کے اور کوئی نبی ہے تو کوئی شخص بھی اس کے کافر ہونے میں اختلاف نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ان امور پر صحیح اور قطعی حجت کا ثبوت ہو چکا ہے۔“

حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر دہلویؒ غنیۃ الطالبین ص ۸۸ طبع سوم مصر میں فرماتے ہیں کہ: ”ادعت ایضاً الذی“ رواً فیہ ہے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حضرت علیؑ نبی ہیں۔ خدا ان کو نہایت کرے اور اس کے فرشتے بھی اور اس کی تمام قوتوں دن قیامت تک اور جاوے۔ ان کے کھیتوں کو۔ کیونکہ انہوں نے اس بارہ میں غلو سے کام لیا ہے اور اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ پس ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس شخص سے جس نے یہ قول کیا ہے۔“

اس تمام حوالہ جات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوئی کہ امت محمدیہ قرن اول سے لے کر آج تک اس پر متفق ہے کہ جو شخص آنحضرت ﷺ کے بعد وحی یا نبوت کا دعویٰ کرے یا شر نبوت کا انکار کرے۔ وہ کافر اور مرتد ہے۔ اس کے بعد مرزا قادیانی کی عبارتیں اس کی تائید میں پیش کرتا ہوں:

”وَمَلِكًا نَسِيَ أَنْ ادْعَى النَّبُوَّةَ وَخَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَالْحَقُّ بِقَوْمِ كَسَالِيهِ“ (مناہج نبوی ص ۷۶ خزائن ج ۱ ص ۲۹۷) ”مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤں اور کفر قوم کے ساتھ مل جاؤں۔“ اس قول سے معلوم ہو گیا کہ پیسے خواہ مرزا قادیانی کا عقیدہ بھی یہ نہ ہو۔ جو تہ امت کا عقیدہ تھا۔

ہدایان نبوت کے خلاف اسلامی درباروں کے فیصلے

اس کے بعد میں چند فیصلے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو دعیان نبوت کے بارہ میں اسلامی درباروں سے صادر ہوئے۔ اسلام میں سب سے پہلے دہلی مسئلہ کذاب اور پھر اسوہی

ہیں۔ اسود بنی کو وہاں حضور ﷺ کے قسم سے قتل کر دیا گیا اور کسی نے نہ پوچھا تو تیری نبوت کے کیا دلائل ہیں اور تیرے صدق کا معیار کیا ہے۔ (ماہنامہ بونج الباری ص ۶۵۵)

آنحضرت ﷺ کے بعد مسئلہ کذاب پر باجماع صحابہؓ مجاہد کیا گیا اور آخر اسے قتل کیا گیا۔ وہ سب سے پہلا اجماع جو اسلام میں منعقد ہوا۔ دو مسیہ کے جہاد پر تھا۔ جس میں کسی نے یہ بحث نہ ڈالی کہ مسئلہ اپنی نبوت کے لئے کیا دلائل اور کیا معجزات دکھاتا ہے۔ بلکہ اس ۲۰ پر آنحضرت ﷺ کے بعد دعویٰ نبوت سرے سے کذب و افتراء مان لیا گیا۔ اس لئے باجماع صحابہؓ اس پر جہاد کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبرؓ کے عہد میں طلحہ نامی ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا اور حضرت صدیق اکبرؓ نے اس کے قتل کیلئے حضرت خالدؓ کو بھیجا۔ (توحید اہلہ ان ص ۱۰۲)

اس کے بعد حادث نامی ایک شخص نے ضیفہ عبدالملک کے عہد میں دعویٰ نبوت کیا۔ خلیفہ نے علماء وقت سے جو کہ صحابہؓ اور تابعین تھے فتویٰ لیا اور متفقہ فتویٰ سے اسے قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ کسی نے اس بحث کو روانہ نہ رکھا کہ اس کی صداقت کا معیار دیکھیں اور معجزات اور دلائل طلب کریں۔ قاضی عیاض نے اس واقعہ کو اپنی کتاب (مشافہ ج ۲ ص ۲۵۸/۲۵۹ مطبوعہ مصر ۱۹۵۰) میں نقل کر کے فرمایا ہے: "وَفَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْخُلَفَاءِ وَالْعُلَمَاءِ يَأْتِيهِمْ" یعنی بہت سے خلفاء و بادشاہوں نے بہت سے ایسے عہد میان نبوت کے ساتھ ایسی ہی سلوک کیا ہے اور اس وقت کے علماء نے اجماع کیا ہے کہ یہ ان کی کامدائی سچ اور درست تھی۔ اور جو شخص ان کے کفر کا منکر ہو۔ وہ خود کافر ہے۔ بارون رشید کے زمانہ میں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا۔ خلیفہ نے علماء کے متفقہ فیصلے سے اسے قتل کیا۔ کتاب الحاسن ص ۹۹ جلد اول میں مذکور ہے۔

یہاں تک میری گزارش کا خلاصہ یہ تھا کہ تمام امت اس پر متفق ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد جو شخص دعویٰ نبوت یا دعویٰ کا کرے یا ختم نبوت کا انکار کرے۔ وہ کافر مرتد ہے اور اس فیصلے کو قرون اول سے لیکر تمام اسلامی عدالتوں اور درباروں نے نافذ کیا ہے کہ دعویٰ نبوت اور اس کے ماننے والے دونوں کافر مرتد ہیں۔

آخر کے ان اقوال سے یہ بات ثابت اور واضح ہوگئی کہ یہ جو کچھ ختم نبوت کا عقیدہ میں کیا گیا ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیت: "وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخُلَتُمُ النَّبِيِّينَ" کا صریح حکم ہے اور یہ بھی واضح ہوگیا کہ اس آیت کا مطلب سوائے اس کے کوئی نہیں ہو سکتا جو صحابہؓ نے اور تابعینؓ نے باجماع بیان کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ جائز نہیں۔

تفسیر ابن کثیر ص ۵ ج ۸: "بیت خاتم النبیین کی تفسیر میں ہے: "فهذه الآية نص في انه لا مولى بعده" الخ یعنی یہ آیت اس بات میں نص صریح ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو رسول بھاریق ادوی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے۔ اور اس ضروری نہیں۔ اسی پر رسول اللہ ﷺ سے امام دین متواتر وارد ہوئی ہیں۔ جس کو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے آپ ﷺ سے نقل کیا ہے۔

اسی کتاب کے صفحہ نمبر ۹۱ ج ۸ میں ہے: "فمن رحمة الله اوصل محمد الخ" یعنی بنی ہندوں پر خدا کی رحمت ہے۔ محمد ﷺ کو ان کی طرف بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت کی تعظیم و تکریم میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر تمام انبیاء و رسول کو ختم کر دیا ہے۔ دو دین حنیف کو آپ ﷺ پر کائنات امت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول نے اپنی حدیث متواترہ میں خبر دی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ پیدا ہوئے والا نہیں۔ تاکہ امت جان لے کہ ہر وہ شخص جو آپ ﷺ کے بعد اس مقام نبوت کا دعویٰ کرے وہ بڑا جھوٹا اور مضطر کی ہے۔ چال اور خدال شخص ہے۔ اگرچہ شوبہ و بازی بھی کرے اور قسم قسم کے بڑے اور طامسہ دوزخ تین دکھائے۔ اس سے کہ سب کا سب عقلا، کئے نزدیک و پل اور گراں ہے اور ایسے ہی خداوند تعالیٰ بن پر لعنت کرے اور ایسے ہی قیامت تک ہر مدعی نبوت پر یہاں تک کہ وہ مسیح الدجال تک ختم کر دینے چاہیں گے۔ اس بارہ میں جو احادیث متواترہ کا دعویٰ ابن ابی شیبہ نے کیا ہے۔ وہ سب تقریباً میرے زمانہ ختم النبوة (جو طبع شدہ ہے) میں محفوظ ہیں۔

حدیث شریف میں ہے: "لا تقوم الساعة حتى تبعث نجالون كذا اللون كسهم برعم لانه نبي وان خاتم النبیین لا نبي بعدی" یعنی قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی۔ جب تک بہت سے دجال اور جھوٹے لوگ نہ اٹھائے جائیں۔ جن میں ہر ایک یہ کہتا ہوگا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی ہوئے گا نہیں۔ (ابو داؤد ج ۳ ص ۱۶۶ کتاب الفتن قرمذی ج ۲ ص ۱۵۰ باب لا تقوم الساعة حتى يخرج كذا لون)

دوسری حدیث میں ہے: "مفسر ومثل الالمیاء من قبلی الخ" یعنی میرے اور پہلے انبیاء کی مثال انکی ہے۔ جیسے کسی نے مہربانیاں دو اور آرامتہ و جنت کیا ہو۔ مگر ایک دین کی جگہ چھوڑ دی ہو۔ اس کے اس پاس دم پکڑ گاتے ہوں اور خوش ہوتے ہوں اور یہ

کہتے ہوں کہ یہ ایک ایسے کیوں نہ دیکھی گئی تاکہ تعمیر مکمل ہو جاتی۔ وہ آخری ایسٹ میں ہوں اور مشرق
بنی خاتم النبیین ہوں۔ (بخاری ج ۱ ص ۱۰۰ صاب خاتم النبیین)

تیسری حدیث: ”فضلت علی الانبیاء... الخ“ یعنی مجھے تمام انبیاء پر سب سے
چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ چھٹی یہ ہے کہ میرے ساتھ تمام انبیاء کو ختم کر دیا گیا ہے۔

(مسلم ج ۱ ص ۱۹۹ کتاب المسجد ومواضع الحلوۃ)

چوتھی حدیث: ”انما اخر الانبیاء وانتم اخر الامم... الخ“ جس انبیاء کا
آخری ہوں اور تم تمام امتوں کے آخری ہو

(ابن مسیحہ ص ۲۹۶ باب فتنۃ الدجال وخروج عیسیٰ بن مریم)

یہاں تک میرے بیان کا ایک جزو ختم ہوا کہ ضروریات دین کا انکار یا ہمارا دست کھر
ہے۔ اور ختم نبوت کا عقیدہ اور اسی طرح مدعی نبوت کا مرتد ہونا بھی ضروریات دین میں سے
ہے۔ مرزا قادیانی نے ان تمام ضروریات دین کا کھلے طور پر انکار کر دیا ہے۔ لہذا وہ ہمارا دست
کا لٹو مرتد ہیں۔

تو جین انبیاء علیہم السلام

اس کے بعد دوسری چیز تو جین انبیاء علیہم السلام ہے۔ انبیاء پر ایمان لانا اور ان کی
بلا تخصیص و اشتہاد توحید اور تعظیم کرنا قرآن اور حدیث کا کھلا ہوا فیصلہ اور ایمانی مسئلہ ہے۔ اس
کے بارے میں قرآن شریف کا ارشاد ہے: ”ان الذین یکفرون بآلہ ورسله ویریدون
ان یفر قوا بین اللہ ورسله“ نمبر ۱۵۰ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء پر بلا
اشتہاد ایمان لانا ضروری ہے۔

مرزا قادیانی نے اپنی چند کتابوں میں متعدد مواقع پر انبیاء کی تو جین کی ہے۔ خاص کر
حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اس قدر اہانت اس کی کتابوں میں مصراحت ہو چکی ہے کہ ایک بھڑا آدمی بھی
دوسرے آدمی کو نہیں کہہ سکتا۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ”لیکن مسیح کی راسخاری اپنے زمانہ میں
دوسرے راسخاروں سے بڑھ کر عبادت نہیں ہوتی۔ بلکہ یحییٰ علیہ السلام ہی کو اس پر ایک فضیلت ہے
۔ کیونکہ وہ مہربان بن گیا تھا اور کسی نہیں بنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر وہی کمائی کے مال سے
اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی سب تعشق

جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے قرآن میں بچی کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا۔ کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔“

(دائع البلاغ ص ۳۴ خزائن ج ۸ ص ۷۷۷ حاشیہ)

اس عبارت نے یہ بات بھی صاف کر دینی ہے کہ اس میں جو کچھ حضرت مسیح کے متعلق کہا گیا ہے۔ وہ مرزا قادیانی کا اپنا عقیدہ ہے جس کو بحوالہ قرآن بیان کرتے ہیں۔ وہ کسی عیسائی وغیرہ کا قول نقل نہیں کرتے۔ اسی طرح اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ: ”پس اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیشگوئی کیوں ہم رکھا۔“ (ضمیمہ انجام آختم ص ۳۴ خزائن ج ۸ ص ۷۷۸)

اس کتاب کے حاشیہ پر لکھتے ہیں کہ: ”ہاں آپ کو گالیاں دیئے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں۔ کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔“ (ضمیمہ انجام آختم ص ۵۵ خزائن ج ۸ ص ۷۸۹ حاشیہ)

ضمیمہ انجام آختم میں ہے کہ: ”اور آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادایاں اور نانیاں آپ کی زنا کار اور کبھی غور تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔“ اسی صفحہ پر ہے کہ: ”آپ کا بچہ یوں سے سلطان اور محبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جبری مناجت درمیان ہے۔“ اسی صفحہ پر ہے کہ: ”بیکھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔“ (ضمیمہ انجام آختم ص ۷۷ خزائن ج ۸ ص ۷۹۰ حاشیہ)

مرزا قادیانی نے ضمیمہ انجام آختم میں یہ گالیاں یسوع کا نام لے کر کہی ہیں اور خود لکھتا ہے کہ: ”ابن مریم جس کو مسیحی اور یسوع بھی کہتے ہیں“ (ترجمہ المرام ص ۲۶ خزائن ج ۳ ص ۵۲) اسی طرح مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ: ”اور مسخری ہے۔“ وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا۔ بلکہ مسیح تو مسیح میں تو اس کے چار ہائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں۔“ (مکشی نوح ص ۱۶ خزائن ج ۱۹ ص ۱۸) اس کے حاشیہ پر لکھتا ہے کہ: ”یسوع مسیح کے چار بھائی اور دو بہنیں تھیں۔“

مرزا قادیانی کی ان عبارات سے یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ جس کو یسوع کہتے ہیں۔ وہی مسیحی لکن مریم ہے۔ لہذا یہ بات ناقابل انتہات ہے کہ مرزا قادیانی نے گالیاں یسوع کو دی ہیں نہ کہ مسیحی کو۔ نیز مکشی نوح کے حاشیہ پر خود مرزا قادیانی، بجائے یسوع کے فقط مسیحی لکھ کر کہتے ہیں

کہ: ”یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ یہی فقہاء شراب پیا کرتے تھے۔“
 (کشتی نوح ص ۶۵، خزائن ج ۱ ص ۱۷۱، حاشیہ)
 ان عبارات سے مرزا قادیانی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنا اور مخالقات گالیاں دینا ثابت ہو گیا۔

توہین انبیاء علیہم السلام بالاجماع کفر ہے

اس کے بعد علمائے امت کا مستحق فیصلہ اس بارہ میں پیش کرتا ہوں کہ جو شخص خدا کے کسی نبی کی ادنیٰ توہین کرے۔ وہ بالاجماع امت کا کافر ہے۔ درمکار شامی ص ۳۵۶ ج ۱ باب المرتد میں ہے: ”والکافر بسبب نبی من الانبیاء“ یعنی وہ شخص جو کسی نبی کو گالیاں دینے کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ اسے قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ قطعاً قبول نہ ہوگی اور جو شخص اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔“

یہی مضمون درمکار میں فصل چہارم کے ساتھ نقل کیا ہے۔ قادیانی بڑا زہر میں بھی ہے کہ اگر اپنے دل سے بھی کسی نبی کو مغضوب رکھے۔ اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح شامی ص ۳۱۷ ج ۱ باب المرتد ہے: ”قال ابن السخون المالکی واجمع ان المسلمون ... الخ“ یعنی ابن سخون مالکی فرماتے ہیں کہ: ”تمام مسلمانوں نے اجماع کیا ہے کہ رسول کو گالیاں دینے والا کافر ہے اور اس کا حکم قتل ہے اور جو شخص اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔“ یہی عبارت ابن حجر شافعیہ میں بھی موجود ہے۔ کتاب الخراج میں ہے: ”ای مسلم سب ... الخ“ یعنی جو مسلمان آپ ﷺ کو گالیاں دے یا آپ ﷺ کی تکذیب کرے یا آپ ﷺ پر عیب لگائے تو وہ کافر ہو گیا۔ اس کی عورت اس سے ہائے ہو گئی۔

تقدیر شرعاً سہماں باب المرتد میں ہے: ”ان کذب نبیاً او رسولاً“ یعنی جو شخص نبی یا رسول کی تکذیب کرے یا کسی شخص کی نبوت کو ہمارے رسول کریم ﷺ کے بعد چاروں رکھے وہ کافر ہے۔

امت کے اجماعی فیصلوں سے مرزا قادیانی کے کفر اور ارتداد کی دوسری وجہ مل گئی۔ ان وجود سے ثابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی اور ان کے قبیحین بالاجماع کافر و مرتد ہیں۔

مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد کے ساتھ جائز نہیں

اس کے بعد یہ معلوم ہوتا چاہئے کہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی کافر کے ساتھ ہرگز کسی وقت جائز نہیں سمجھا گیا اور اگر بعد نکاح خاتمہ کفر اختیار کرے۔ اس کا نکاح ہمیشہ صحیح شمار کیا گیا ہے۔ ”لا ھن حل لھم ولا ھم یحلون لھن (الممتحنۃ: ۱۰)“ یعنی مسلمان عورتیں کفار کے لئے حلال نہیں اور نہ کفار مرد مسلمان عورتوں کیلئے حلال ہیں۔ قرآن کا یہ کھلا ہوا فیصلہ ہے اور خود مرزا قادیانی اور ان کے تبعین بھی اس کے قائل ہیں۔

قادی احمدیہ میں جلد ۲ میں ”تائید کی جاتی ہے کہ کوئی احمدی اپنی لڑکی غیر احمدی کے نکاح میں نہ دے۔“ اسی طرح مرزا محمود نے لکھا ہے کہ:

”ایک اور سوال بھی ہے کہ غیر احمدی کلاڑی دینا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت مسیح موعود نے اس احمدی پر سخت مارا منگی کا اظہار کیا ہے۔ جو اپنی لڑکی غیر احمدی کو دے۔ آپ سے ایک شخص نے بار بار پوچھا اور کئی قسم کی مجبوریوں کو پیش کیا۔ لیکن آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ لڑکی کو بٹھائے رکھو۔ لیکن غیر احمدیوں کو نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعد اس نے غیر احمدیوں کو لڑکی دیدی تو حضرت خلیفہ اول نے اس کو احمدیوں کی امامت سے ہٹا دیا اور جماعت سے خارج کر دیا اور اپنی خلافت کے چھ سالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی۔ باوجود کہ وہ بار بار توبہ کرتا رہا۔ اب میں نے اس کی سچی توبہ دیکھ کر قبول کر لی ہے۔“ (انوار خلافت ص ۹۳-۹۴)

میں اپنے بیان کو اس پر ختم کرتا ہوں کہ ہا جماع امت پہ تصریح قرآن وحدیث کوئی مسلمان عورت کسی قادیانی نہ دے جب اگلے کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اگر وہ بعد نکاح کے ایسا نہ ہو اختیار کر لے تو شرعاً وہ نکاح صحیح ہو جائے گا۔ قضائے قاضی اور عدالت کی ضرورت نہیں۔

فتاویٰ جات ردقادیانیت
(ماخوذ از فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ج ۲)

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی

بسم اللہ الرحمن الرحیم !

تعارف

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی "عزمہ تک دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کے صدر نقشبند ہے۔ آپ کے زمانہ افتاء میں دیوبند سے جو آپ کے فتاویٰ جات جاری ہوئے۔ اسے فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کی جلد دوم میں "امداد المعتقدین" کے نام سے شائع کر دیا گیا ہے۔ دارالاشاعت کراچی سے یہ شائع ہوئی۔ اس کے ۱۰۸ صفحات ہیں۔ اس میں سے فقہ حنفیہ سے متعلق حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے تمام فتاویٰ جات کو "اقترب قادریہ" کی اس جلد میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ فلاحہ اللہ !

اہل قبلہ کی تکفیر کرنے کا مطلب

سوال : "لا تکفروا اهل قبلتک" حدیث ہے یا نہیں اور اس کا کیا مطلب ہے؟
 جواب : حدیث : "لا تکفروا اهل قبلتک" کے متعلق جو باعرض ہے کہ ان فقہوں کے ساتھ جو یہ جملہ کسی حدیث کی کتاب میں نظر سے نہیں گزرا۔ لیکن اس مضمون کے مسئلہ بعض احادیث میں وارد ہیں مگر فتاویٰ مفتی جو ان الفاظ کو تمام نقل کر کے اپنے کفر و چھپا چھپا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں جیسے قرآن سے کوئی شخص "لا تقربوا الصلوة" نقل کرے۔ کیونکہ جن احادیث میں اس قسم کے لفظ واقع ہیں ان کے ساتھ ایک قید بھی مذکور ہے۔ یعنی یذنب اول العمل وغیرہ جس کی غرض یہ ہے کہ کسی گناہ و معصیت کی وجہ سے کسی اہل قبلہ کو یعنی مسلم مسلمان کو کافر مت کہو۔ چنانچہ بعض روایات میں اس کے بعد ہی یہ آیت بھی منقول ہیں۔ الا ان تروا کفراً بواحدٍ یعنی جب تک کفر صریح نہ ہو کافر مت کہو۔ خواہ گناہ سزا بھی سخت کرے۔

یہ روایت ابوداؤد کتاب الجہاد (ج ۲ ص ۲۵۲) باب الخز و مع آثمۃ الجور (۱) میں
حضرت انسؓ سے اس طرح مروی ہے: ”الکف عن قال الاله الا الله ولا تکفره بذنب
ولا تخرجه من الاسلام بعمل“

نیز بخاری (ج ۵ ص ۵۶) باب فضل استقبال القبلة (۱) نے حضرت انسؓ سے
روایت کیا ہے: ”مرغوعا من شہد ان لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلی صلا
تتاراکل ذیحتنا فهو المسلم“

اہل قبلہ سے مراد پورا جماع امت وہ لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین کو مانگتے ہیں۔
ناکری قیل کی طرف نماز پڑھ لیں۔ یہی ضروریات اسلام کا انکار کرتے رہیں۔

کما فی شرح المقاصد الجلد الثانی من صفحہ ۲۶۸ الی صفحہ
۲۷۰ قال المبحث السابع فی حکم مخالف الحق من اهل القبلة لیس بکافر
مالم یخالف ملهو من ضروریات الدین الی قوله والا فلا نزاع فی کفر اهل
القبلة المواظب طول العمر علی الطاعات با اعتقاد قدم العالم ونفی الحشر
ونفی العلم بالجزئیات وکذا یصدر ورشئ من موجبات الکفر۔۔ الخ۔ وفی
شرح الفقہ الاکبر وان غلافیه حتی وجب انکفاره لا یعتبر خلافه وقلقه
ایضاً الی قوله وان صلے الی القبلة واعتقد نفسه مسلماً لان الامة لیست
عبارة عن المصلین الی القبلة بل عن المومنین ونحوه فی الكشف البذوی
صفحہ ۲۳۸ ج ۳ (لا خلاف فی کفره المخالف فی ضروریات الاسلام وان
کان من اهل القبلة المواظب طول عمره علی الطاعات) (انکار المحدثین
ص ۱۱ مطبوعہ دیوبند) وقال الشافعی ایضاً اهل القبلة فی اصطلاح
المتکلمین من یصدق بضروریات الدین ای الامور الاتی علم ثبوتهافی
الشرع واشتہر ومن انکر شیئاً من الضروریات الاسلام کحدوث العالم
وحشر الاجساد ونفی العلم بالجزئیات وفرضیة الصلوة والصوم لم یکن
من اهل القبلة ولو کان مجاهد أبی الطاعات الی قوله ومعنی عدم تکفیر اهل
القبلة ان لا یکفر با ارتکاب المعاصی ولا بالنکار الا مور الخفیة غیر المشہورة
هذا ما حققه المحققون فاحفظه ومثله قال المحقق ابن امیر الحاج فی شرح

التحریر لا بن علم والنهی عن تکفیر اهل القبلة هو الموافق علی ما هو من ضروریات الاسلام هذه جملة قليلة من اقوال العلماء تغفلها واكتفیت بها لقلة الفراغة وتفصیل هذه المسئلة فی رسالته اكفلر الملحدين فی شئ من ضروریات الدين لشيخنا ومولانا الكشمیری مد ظله والله اعلم

اہل قبلہ کا مطلب

سوال ۱:..... کلمہ گوارا اہل قبلہ کی شرما کیا تعریف ہے۔؟ کلمہ گوارائی مرزا کی ولا ہو رہی مرزا کی احمدی اہل قبلہ کلمہ گوارا مسلمان ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو کس وجہ سے۔؟

الجواب ۲:..... کلمہ گوارا اہل قبلہ ایک خاص اصطلاح ہے اسلام اور مسلمانوں کی جس کا یہ مطلب کسی کے نزدیک نہیں کہ جو کلمہ پڑھ لے خواہ کسی طرح پڑھے وہ مسلمان ہے یا جو قبلہ کی طرف منہ کرے وہ مسلمان ہے۔ بلکہ یہ لفظ اصطلاحی نام ہے اس شخص کا جو تمام احکام اسلام کا پابند ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص ایم اے پاس ہے۔ تو ایم اے ایک اصطلاحی نام ہے

ان تمام علوم کا جو اس درجہ میں سکھائے جاتے ہیں نہ یہ کہ جو ایم اے کے احکام میں پاس ہوتا ہو اور یاد رکھتا ہو اس طرح اہل قبلہ کے معنی بھی باتفاق امت یہی ہیں کہ جو تمام احکام اسلام کا پابند ہو۔ کلمہ صرح بہ فی عمارة کتبخ الکلام (اور اسکی مفصل بحث رسالہ اکفلاو الملحدين) معتمد حضرت مولانا سید محمد نور شاہ کاشمیری میں موجود ہے۔ ضرورت ہو تو ملاحظہ فرمایا جائے۔ مگر رسالہ عربی زبان میں ہے۔ (اب اس کا ترجمہ بھی شائع ہو گیا ہے۔ مرتب) (اردو زبان میں بھی اس مضمون کا ایک رسالہ اختر کا ہے جس کا نام رسول افکار ہے) کو اللہ تعالیٰ اعلم۔ امداد العفتیین جلد دوم ص ۶۶ تا ص ۹۱

اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا دعویٰ کرنا

سوال ۳:..... اللہ جل جلالہ کا کلام کرنا اپنے بندہ ہے اور بندہ کا اللہ تعالیٰ سے یہ منسوب درجہ خاص انبیاء علیہم السلام کا ہے یا عام۔ اگر خاص انبیاء علیہم السلام کا ہے اور نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اب فی زمانہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کلام فرمایا تو اس پر اور اس کلام کو حق جاننے والا اور اس کے معتقد پر شرما کیا حکم ہوگا۔ جینہ و ابی عنید الکتاب۔ توجروا من اللہ الوهاب؟

جواب ۳: اللہ تعالیٰ کا کلام بالمشفہہ اور بطور وحی کے خاصہ انبیاء معہم اسلام ہے جو حضرت ﷺ کے بعد قطعاً منقطع ہے اور مدعی اس کا کافر ہے۔ صریح یہ فی شرح الشفاء۔ البتہ بصورت الہام مانند مومنین کو حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن عرفا اس کو کلام نہیں کہا جاتا۔ اس لیے ایسے الفاظ بول کر (اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام فرمایا) اگر اس کی مراد یہ ہے کہ بطور وحی کے بالمشفہہ فرمایا تب تو کفر ہے اور اگر مراد اس سے بطور الہام دل میں ڈالنا ہے تب بھی درست نہیں۔ کیونکہ اس میں ایہام ہوتا ہے ادعا وحی کا اور کفر کے ایہام سے بچنا بھی ضروری ہے۔

(امداد المقتدیین ج ۲ ص ۲۸)

وفات عیسیٰ علیہ السلام پر چند اشکالات اور ان کا جواب

سوال ۳: لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیئین لما وسمعھا الا اتباعی ابن کنیر بن حاشیہ فتح البیان ص ۳۷۸ ج ۶ البیواقیت للجواہر ج ۲ ص ۲۱ شرح لغت فکیر ص ۱۰ میں بھی یہی مضمون ہے۔

۵: "ان عیسیٰ بن مریم عاش عشرين ومائة سنة" احمدیہ کتب خانہ ص ۱۲۰ ج ۶ جلالین ص ۵ (ذرا آیت: "غیور فیہم اجورہم: آل عمران" حاشیہ پر مدعہ نقل کی ہے) اس حدیث سے وفات ثابت ہوئی ہے۔

۶: خلاصہ سوال یہ ہے کہ ہمارے حضرت ﷺ کی وفات کیوں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر کیوں نہ اٹھائے گئے؟

۷: "ما المسيح بن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل: معاندہ ص ۷۵" اس آیت سے وفات عیسیٰ علیہ السلام پر استدلال کرنا کیسا ہے؟

۸: "اموات شیعہ" سے وفات عیسیٰ علیہ السلام ثابت ہوئی ہے؟

۹: شیخ محمد الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ: "لا نسی بعدی" کے یہ معنی ہیں کہ تشریح نبوت ختم ہو چکی۔ لیکن غیر تشریحی نبوت ختم نہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟

جواب ۴: حدیث: "لو کان موسیٰ عیسیٰ حیئین" دو تین کتابوں میں مذکور ہے۔ مگر سب میں بالاسند ملتی ہے اور جب تک سند محکم نہ ہو کیسے یقین کر لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح کاغذی عمل ہے؟ اگر وہی حدیث بالاسند روایات پر عمل کریں تو سارا دین برباد ہو جائے۔ اسی لیے

بعض اکابر محدثین نے (عالم) حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا ہے: ”لو لا الاستناد لقال من شأه ملشأه“ ”دوسرے! اگر ہاتھ فرض سند موجود بھی ہو اور ہاتھ لو کہ صحیح بھی تو حکایت یہ ہے کہ یہ حدیث دوسری احادیث سے جو حضرت مصنی علیہ السلام کے رفع آسانی پر صریح ہیں اور درجہ اولیٰ کو ترجیح پہنچ گئی ہیں۔ ان کی معارض ہوگی اور تعارض کے وقت شری اور عقلی دعوہ یہی ہے کہ اقویٰ کو ترجیح ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ایک غیر معروف حدیث بن تمام صحیح اور اقویٰ متواتر روایات حدیث پر راسخ نہیں ہو سکتی۔ یہ قادیانی ہی مذہب کی خصوصیت ہے کہ مطلب کے موافق نہ ہو تو صحیح بخاری و مسلم کی حدیث کو سعاد اللہ ربی کی نوکری میں ڈالنے کیلئے تیار ہو جائیں اور مطلب کے برعکس موافق ہر وہ ضعیفہ روایت کو ایسا اہم بنائیں کہ صحیح اور متواتر روایات پر ترجیح دے دیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔

حدیث عاش علیہ السلام مائۃ وعشرین سنۃ

سے وفات صحیح کا شبہ اور اس کا جواب

۲۔ اس حدیث سے وفات کا ثابت کرنا قادیانی فراست ہی کی خصوصیات سے ہے۔ اولاً: اس لئے کہ حدیث خود متکلم فیہ ہے۔ بعض محدثین نے اس کو قابل اعتما نہیں مانا۔ ثانیاً: اگر حدیث ثابت بھی ہو جائے تو صحاح ستہ میں جو اقویٰ اور صریح صحیح روایات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسانی اور نزول فی آخر الزمان کے متعلق وارد ہیں۔ یہ حدیث ان کا معارضہ عقلاً و اصولاً نہیں کر سکتی۔ چنانچہ: حدیث کی مراد صاف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ایک سو بیس سال زندہ رہے۔ آسمان پر زندہ رہنا چونکہ بطور معجزہ ہے۔ اس لئے اس حیات کو حیات الدنوی میں شمار نہ کرنا چاہیے تھا اور نہ کیا گیا۔ اور اس حدیث میں زمین اور اس عالم عاصر کی حیات کا ذکر ہے بطور آغاز جو حیات کسی کے لئے ثابت ہو۔ اس کا اس میں شمار کرنا اور داخل سمجھنا عقل و نقل کے خلاف ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر کیوں نہ اٹھایا گیا؟

۳۔ حق تعالیٰ کے معاملات ہر شخص کے ساتھ جدا جدا گانہ ہیں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرے کہ جو معاملہ لوح و قلم کے ساتھ کیا وہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہ کیا اور جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا وہی ہمارے نبی کریم ﷺ کے ساتھ کیوں نہ کیا۔ اور صرف

ان معاملات و واقعات سے ایک نبی کو دوسرے نبی پر نہ کوئی ترجیح و تفضیل دی جاسکتی ہے۔ جب تک دوسری صحیح و درست روایات تفصیل پر دلالت نہ کریں۔ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ پڑھنے والوں پر غلط فہمیں کہ بعض انبیاء کو آدمیوں کے ذریعہ روکے کر دیا گیا اور بعض کو آگ میں ڈال دیا گیا اور بعض کو شوق و غیرہ میں پھر کسی پر آفات و مصائب اولیٰ ہادی کر دیے۔ پھر آخر میں پھیلے اور کسی کو اول ہی سے محفوظ رکھا۔ اس پر یہ سوال کرنا کہ جیسے یحییٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا کر زندہ رکھا گیا ہے۔ ایسا ہی حضرت نبی کریم ﷺ کے ساتھ معاملہ کیوں نہ کیا گیا۔ یہ تو ایسا ہی سوال ہے جیسے کوئی یوں کہے کہ جو معاذہ مویٰ علیہ السلام اور لشکر فرعون کے ساتھ ہمیں قرآن کیا گیا۔ وہی معاملہ نبی کریم ﷺ اور کفار مکہ کے ساتھ کیوں نہ ہوا کہ جنگ احد میں حضور ﷺ کا زخم ان مبارک شہید ہوئے اور چہرہ انور زخمی ہونے کی نوبت آئی۔ آپ ﷺ کو ہجرت کر کے مدینہ اور مکہ چھوڑنا پڑا۔ انار میں چھپنا پڑا۔ سب کفار قریش پر ایک وفد ہی آسمانی بجلی کیوں نہ آئی۔ یا دریا میں غرق کیوں نہ ہو گئے۔ جیسے یہ سوال حضرت حق تعالیٰ کے معاملات میں بے جا ہیں۔ ایسے ہی یہ بھی بالکل بے جا اور نامعقول سوال ہے کہ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ آپ ﷺ کو بھی زندہ و آسمان پر رکھنا چاہیے تھا۔ کیونکہ زیادہ دنوں تک زندہ رہنا یا آسمان پر رہنا ان سے کوئی فضیلت نبی کریم ﷺ پر ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ زیادتی مرفضیت ہوتی تو بہت سے صحابہ کرام اور عوام امت کی عمریں آپ ﷺ سے دوگنی چوٹی ہو جی۔ بن کو بھی افضل کہہ سکیں گے اور اسی طرح اگر آسمان میں رہنا یا چڑھنا ہی بے مرفضیات ہوتا فرشتوں کو حضور ﷺ سے افضل ماننا لازم آئے گا جو خصوص شریعہ اور اجزاء امت کے خلاف ہے۔

آیت ”قد خلعت من قبلہ الرسل“ اور ”اموات غیر احياء“ سے وفات مسیح پر استدلال صحیح نہیں۔

۴ ”قد خلعت من قبلہ الرسل“ سے معنی تظہیر کی وفات پر استدلال کرنا انہیں لوگوں کا کام ہے جنہیں عربی مبارک سمجھنے سے کوئی علاقہ نہیں اور جو کلمات زبان سے بالکل واقف نہیں۔ کیونکہ اول تو اس جیسے عوامت سے کسی خاص واقعہ مشہورہ پر کوئی اثر و عوارات کے اظہار سے نہیں پڑتا۔ بلکہ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی بیمار عصب سے پوچھے کہ پر ہیز کن چیز کا ہے؟ وہ کہہ دے کہ ترشی اور تیل مت کھاؤ۔ ترشی اور تیل کے سوا ساری چیزیں کھاؤ“ معنی نہیں۔ اب اگر یہ یہ قوف جا کر چتر یا لوبا کھائے یا سنگھیا کھائے اور استدلال میں کاویانی مجتہدین کا سامنا

استدلال پیش کرے کہ حکیم صاحب نے کہا تھا کہ ترشی اور تیل مت کھاؤ۔ ترشی اور تیل کے سوا ساری چیزیں کھاؤ۔ کوئی معترض نہیں۔ اور ساری چیزوں میں پھر اور لوہا اور تنکھیا (نہر) بھی داخل ہے۔ لہذا میں جو کچھ کھاؤ ہوں حکیم صاحب کے فرماؤ سے کھاتا ہوں۔ انصاف کیجئے کہ کوئی عقلمند اس کو صحیح اعتدال سمجھے گا؟ اور پھر یہ بھی انصاف کیجئے کہ اس کا دیوانی استدلال میں اور اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ ذرا غور سے معلوم ہو جائے گا کہ اگر بالفرض صحت کے معنی موت ہی ہوں تو بھی اس سے ان انبیاء کی موت ثابت نہیں ہو سکتی جن کے لئے قرآن وحدیث کی دوسری نصوص حیات ثابت کرتی ہیں۔ جیسے سب چیز کھاؤ کے قول سے پھر اور زہر کا کھانا داخل مراد نہیں۔ ان کے عذاردہ طلت کے معنی لغت میں موت کے نہیں بلکہ گزر جانے کے ہیں۔ خواہر کر خواہ کسی دوسرے طریقہ سے جیسے **مِیْنِی** کے لئے ہوا۔ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں اس فقرہ کے یہی معنی لکھتے ہیں۔

”والخلاص يستعمل في الزمان والمكان نكن لما تصور في الزمان الممضي فسر اهل اللغة خلا الزمان يقول مضي الزمان وذهب قال تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل.“ (مفردات القرآن ص ۱۵۸)

یہ فقط صریح ہیں کہ غلت کے معنی قرآن شریف میں چلے جانے اور گزر جانے کے ہیں جس میں **مِیْنِی** اور دوسرے انبیاء بلاشبہ براہر ہو گئے۔ تعجب ہے کہ قادیانی قاتل ساز تبلیغ کے صحابی اتنی ہی بات کو کیوں نہیں سمجھتے اور اگر حق تعالیٰ ان کو چشم بصیرت عطا فرمائے اور وہ اب بھی غور کریں تو سمجھیں گے کہ آیت بجائے وفات **مِیْنِی** پر داخل ہونے کے حیات کی طرف مشیر ہے۔ کیونکہ صریح لفظ نعت وغیرہ چھوڑ کر غلت شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لئے اختیار فرمایا ہے کہ کسی بے وقوف کو موت **مِیْنِی** کا شہ نہ ہو جائے۔ اگرچہ محاورہ شناس کو تو پھر بھی شیعہ کی گنجائش نہ تھی۔

۵. ”اموات غیر احياء“ کی تفسیر براقتدار لغت بھی اور جو کچھ مفسرین نے تحریر فرمایا ہے۔ اس کے اعتبار سے بھی یکتا ہے کہ یہ سب حضرات ایک معین مدت کے بعد مرنے والے ہیں۔ نہ یہ کہ بالفضل مر چکے ہیں۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا نبی کریم **ﷺ** کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے: ”اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاَنْتُمْ مَيِّتُونَ“ تو کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ معاذ اللہ آپ **ﷺ** اس وقت وفات پا چکے ہیں۔ بلکہ الاتفاق وہی معنی مذکور مراد ہیں کہ ایک وقت معین میں

وفات پانے والے ہیں۔ یہ بھی جھوٹی نبوت کی غیبت ہے کہ اتنی ہی بات سمجھ میں نہ آئی۔

۶۔ شیخ محمد بن ابی بن عربی کا قول استدلال میں پیش کرنا اولیٰ تو اصولاً غلطی ہے۔ چونکہ مسئلہ ختم نبوت عقیدہ کا مسئلہ ہے۔ جو باجماع امت بغیر دلیل قطعی کے کسی چیز سے ثابت نہیں ہو سکتا اور دلیل قطعی قرآن کریم اور حدیث متواتر اور باجماع امت کے سوا کوئی نہیں۔ ابن عربی کا قول ان میں سے فرمایا کس میں داخل ہے؟ اس لئے اس کا استدلال میں پیش کرنا ہی اصولی غلطی ہے۔ مائتہ خود ابن عربی اپنی ہی کتاب فتوحات میں نیز خصوصاً اس کی تصریح کرتے ہیں کہ نبوت شریٰ ہر قسم کی ختم ہو چکی ہے۔ ابن عربی اور دوسرے حضرات کی عبارات صرف و صرف ورنہ ذیل میں مذکور ہیں: ”عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام الغیبیہ الطربی فی الذب عن ابن العربی وغیرہ“

اسی طرح صاحب مجمع التحدیث اور ملاحظی قادری بھی اپنی دوسری تصانیف میں اسی کی تصریح کرتے ہیں جو جمہور کا مذہب ہے۔ یعنی ہر قسم کی نبوت ختم ہو چکی ہے۔ آئندہ یہ مہذب کسی کو نہ ملے گا۔

حدیث لو کان موسیٰ وعیسیٰ حیین کی تحقیق

سوال ۱۰: ”لو کان موسیٰ وعیسیٰ حیین“ کی یہ حدیث کہاں کی کتاب میں موجود ہے یہ کہ کئی کا جو حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس میں ہے یا نہیں؟

جواب:۔۔۔ حدیث: ”لو کان موسیٰ وعیسیٰ حیین“ کسی کی معتبر کتاب میں موجود نہیں۔ البتہ تفسیر ابن کثیر میں ضمنیاً یہ الفاظ لکھے ہیں اور اسی طرح اور بعض کتب تصوف میں نقل کر دیا ہے۔ مگر سب جگہ بلا سند نقل کیا ہے۔ اس لئے یہ حدیث بخیر وجہ احادیث مشہورہ کے معارض نہیں ہو سکتی۔ اولاً معارض کیلئے مساوات فی القواعد شرط ہے اور اس حدیث کا کہیں پتہ نہیں اور جہاں کہیں ہے پتہ وہ بلا سند ہے اور یہ قولی ائمہ حدیث کا مقبول و مشہور ہے کہ: ”لو لا الاسناد لبقول من شاء ما شاء“ مائتہ اگر بالفرض یہ حدیث معتبر ہی ہو تو احادیث متواتر اور بارہ حیات و نزول یعنی لفظیہ کے معارض ہوگی اور ترجیح کی قربت آئے گی تو ظاہر ہے کہ احادیث کثیر و متواترۃ البتہ کو اس کے مقابلہ میں ترجیح ہوگی نہایت اس حدیث کو جس کا حدیث ہو نا بھی ہنوز متعین نہیں۔ لہذا اگر ان الفاظ کو صحیح اور ثابت بھی مانا لیا جائے تب بھی اس سے وفات یعنی لفظیہ ثابت نہیں

ہوتی۔ بلکہ اس کے معنی صاف یہ ہوتے ہیں کہ علم زمین پر حیات ہوتے۔ کیونکہ حدیث میں
اجماع نبوت کا ذکر ہے اور یہ اجماع اس علم کے ساتھ قطعی رکھتا ہے۔ سو یہ صحیح ہے کہ اگر بھیسی قطعاً
اس علم میں زندہ ہوتے تو آپ ﷺ کا اجماع کرتے۔ اب چونکہ ایک دوسرے عالم میں ہیں زندہ
ہیں۔ وہی ہے اجماع ان پر ضروری نہ رہا نہ سمجھنے کیلئے اجماع کافی ہے۔ اور اگر اس مضمون کو مبسوط
دیکھنا چاہیں تو مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب نے اس مضمون پر مشغول رسالہ لکھا ہے۔ وہ ملاحظہ
فرمائیے۔ (الحمد للہ) کتاب قادیا نیت جلد دوم کے ص ۳۲۸ تا ۳۵۶ پر یہ رسالہ مکمل شائع
ہو گیا ہے۔ مرتب)

شیخ ابن عربی کے قول کا مطلب

سوال ۱۱: شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ: ”لا نہیں بعدی“ کے یہ معنی
ہیں کہ تشریح نبوت ختم ہو چکی۔ لیکن غیر تشریحی نبوت ختم نہیں ہوئی یہ صحیح ہے یا نہیں؟

جواب: شیخ محی الدین ابن عربی کا قول استدلال میں پیش کرنا اور لا! تو اصولاً غلطی
ہے۔ کیونکہ مسئلہ ختم نبوت عقیدہ کا مسئلہ ہے جو باجماع امت بغیر دلیل قطعی کے کسی چیز سے ثابت
نہیں ہو سکتا اور دلیل قطعی قرآن کریم اور حدیث متواتر اور اجماع امت کے سوا کوئی نہیں۔ ابن
عربی کا قول ان میں سے فرمایا کسی میں داخل ہے۔ اس لیے اس استدلال میں پیش کرنا ہی
اصولاً غلطی ہے۔ چنانچہ وہ ابن عربی اپنی اسی کتاب فتوحات (ج ۳ ص ۳۸) میں یہ عبارت
میں نیز نفوس میں اس کی تصریح کرتے ہیں کہ نبوت شرعی ہر قسم کی ختم ہو چکی ہے اور جس عبارت کو
سوال میں پیش کیا ہے۔ اس کا صحیح مطلب خود فتوحات کی تصریح سے یہ ہے کہ نبوت غیر تشریحی ایک
خاص اصطلاح شیخ اکبرؒ کی ہے جو مرادف ولایت ہے۔ نہ وہ نبوت جو اصطلاح شرع ہے۔ کیونکہ صحیح
اقسام نبوت کے اصطلاح پر خود فتوحات کی بے شمار عبارتیں شائد ہیں۔ ابن عربی اور دوسرے
مضرات کی عبارتیں صریح و صاف رسائل مذکورہ الصدور میں کچھ مذکور ہیں۔ اور قلمی احقر کے پاس
منقول لیکن سب کے نقل کرنے کی فرصت و ضرورت نہیں۔

اسی طرح صاحب مجمع انبیاؑ اور مغالی قاری بھی اپنی دوسری تصانیف میں اس کی تصریح
کرتے ہیں جو جمہور کا مذہب ہے۔ یعنی ہر قسم کی نبوت ختم ہو چکی ہے۔ آئندہ یہ عہد و کمی کو نہ ملے
گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(امداد المصلحین ج ۱ ص ۱۲۴)

مرزائی اگر جماعت میں شریک ہو جائے تو نماز مکروہ نہیں ہوگی

سوال ۱۲: لاہوری جماعت کے مرزائی حضروں کی جماعت نماز میں شریک ہو جاتے ہیں تو نماز میں کوئی کراہت آئی ہے یا نہیں۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ خفی ایسے جاہل ہوں کہ اگر امام مرزائی کو روکے تو خوف فتنہ کا ہو۔؟

جواب: نماز میں کوئی کراہت نہیں آتی۔ البتہ مسلمانوں کی جماعت میں تاہم دور ان کو شریک نہ ہونے دیا جائے۔ کیونکہ اس سے عام مسلمان ان کو مسلمان سمجھ کر ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور ان کو اپنی مفید نذر پیشہ دوانیوں کا موقع مل جاتا ہے۔ ہاں اگر ان کے شیخ کرنے میں فتنہ کا اندیشہ نہ ہو تو چند صبر کیا جائے اور آہستہ آہستہ لوگوں کو ان کے عقائد باطلہ اور مکائد پر مطلع کرتے رہنا چاہیے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم) (امداد المسفقین ج ۲ ص ۲۲۲ ص ۲۲۳)

(الحمد للہ اب قادیانوں کی طرح لاہوری مرزائیوں کا کفر بھی اس سلسلہ کے سامنے اہم مندرج ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں کئی کئی لاہوری یا قادیانی مسلمانوں کے ساتھ کسی دینی امر میں اتحاد نہیں رکھتے۔ ان سے باوجود اب بھی دُرُ کبیس لاہوری مرزائی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتا ہوتا ان کو علیحدہ کرنا مسلمانوں پر نہ ہوتا ہے۔ اب چپ رہنا دینی ایمانی غیرت کے منافی ہے۔ احتیاق حق اور ابطال باطل کے بعد مصلحت کوئی کفر و اسلام کی حدود کو غلط مطلق کرنا ہے جو حرام ہے۔ مرتب)

اپنے کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمان لڑکی سے قادیانی کا نکاح کرنا

سوال ۱۳: ایک شخص جسکی تحریر موجود ہے کہ میں احمدی نہیں ہوں اور نہ میرا لڑکا احمدی ہے۔ نکاح میرے لڑکے سے کرو۔ جب نکاح ہو چکا تو معلوم ہوا کہ اب تک احمدی ہے اور لڑکا بھی احمدی ہے اور ہماری لڑکی کو بھی احمدی کرنا چاہتے ہیں۔ آیا نکاح جائز ہے یا نہیں۔ جب نکاح ہوا لڑکی باپ کی تھی۔ اب باپ کی ہے۔؟

جواب: بھروسہ علماء جو مرزا قادیانی کے عقائد پر مطلع ہوئے سب کے نزدیک وہ کافر مرتد ہے اور اسی طرح وہ لوگ جو اس کو باوجود ان عقائد کے معلوم ہونے کے مسلمان سمجھے خواہ نمی سمجھے یا کتا یا جو کچھ بھی کہے بہر حال کافر مرتد ہے۔ اس کی تحقیق کی ضرورت نہ ہو تو مطلوبہ زمانہ ”قادیانی تحقیر قادیان“ جس میں سینکڑوں علماء ہندوستان کے دستخط ہیں منقولاً ملاحظہ فرمائیے۔ اور

مرتہ کا نکاح کسی طرح صحیح نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر بعد نکاح مرتہ ہو جاوے تو صحیح ہو جاتا ہے: "قال فی الدر المختار ویبطل منه انتفاء ما یعتمد العلة وہی خمس النکاح والشہادة الخ۔" (حاشیہ شیخ ابن باب نمبر ۳۲۰ ج ۳)

اس لئے اس لڑکی کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوا۔ دوسری جگہ نکاح کرنا شرعاً درست ہے۔ اس کے علاوہ صورت مذکورہ میں تو اگر تہ و پائی کو مرتہ کا فر بھی نہ مانا جائے تب بھی لڑکی اور اس کے اولیاء کو صحیح نکاح کا اختیار ہے۔ کیونکہ خاوند وغیرہ نے بوقت نکاح ان کو رخصت کر دیا ہے۔ "قال الشامی لو تزوجة علی انه حراً وصنی او غادر علی المهر والنفقة فبان بخلافه لہی قوله لہا الخيار ثم قال بعد اسطرلوز وج بنته الصغیرة من ینکر انه یشرب العسکر فادھو مدون له وقالت بعد ما کبرت لا اؤسی بالنکاح ان لم یکن یعرفہ الاب بشرہ وکان غلبة اهل بیتہ صالحین فالنکاح باطل۔"

(شامی باب المکاراة صفحہ ۳۶۷ جلد ۲ ص ۳۷)

عبادت مذکورہ سے یہ معلوم ہوا کہ اگر بالفرض قادیانی کو کافر نہ مانیں تب بھی صورت مذکورہ میں لڑکی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ بذریعہ حاکم مسلم اپنا یہ نکاح صحیح کرائے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم! (امداد المکتبین ص ۵۷۷ ج ۵)

قادیانی کا نکاح مسلمہ کے ساتھ جائز نہیں

سوال ۴۴: جنفی کا نکاح قادیانی سے جائز ہے یا نہیں؟

جواب:۔۔۔ مرزا قادیانی کے جمیع خواہ قادیانی پارٹی سے متعلق ہوں یا لاہوری سے جمہور علماء امت اہل ہندوستان و قجاز و مصر و شام کے اجماع و اتفاق سے خارج از اسلام ہیں جس کی وجہ مفصل و مدلل حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب باغیم تبلیغ دارالعلوم دیوبند کے رسالہ "اشد العذاب" میں مذکور ہے۔ اور لٹاؤنی علمائے ہندوستان کے مہر کی اور مدخلی جید اگاندہ جیسے ہوئے ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو ان دونوں رسالوں کو ملاحظہ فرمایا جائے۔ خلاصہ یہ کہ فرقہ قادیانی مسلمان نہیں۔ اس لئے کسی مسلمان مرد و عورت کا نکاح ان سے جائز نہیں۔ اور اگر کسی نے پڑھ بھی دیا تو شرعاً معتبر نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم! (نوٹ: رسالہ "اشد العذاب" کو حساب قادیانیت کی جلد دہم میں چسپ چکا ہے۔ مرتب!)

مرزائی کا دھوکہ دے کر سستی عورت سے نکاح کرتا

سوال ۵۵: کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک مرزائی شخص نے اپنے کوئی بلند نسب ہونے کا یقین دلا کر نکاح کیا۔ لڑکی اُرچہ نکاح سے عاقبت متکبر تھی۔ لیکن اس کے والد نے نکاح اس سے کر دیا۔ تین دو دن بعد کے گھر رہی۔ ہم بہتری میں ہوئی۔ مسل ٹھہرایا۔ بعد میں بعض شرک و کفر نکاح کے پورا نہ کرنے پر دینار اچھا سلوک نہ کرنے پر لڑکی اپنے والدین کے گھر آئی۔ وہ شخص کہ سب تک لڑکی اس کے گھر میں تھی اسے سنیوں کے مترجم قرآن پڑھنے سے منع کرتا تھا۔ منکود کو بائیں وجہ سے زہر سے اور تھی۔ اور کہتی ہے کہ شہر کے یہاں میں چاہے نہیں چاہتی ہوں۔ پس اندر میں صورت کیا حکم ہے کہ کیا اس کا نکاح زہر سے منع ہو گیا یا شرعاً یہ صورت ہے۔ اور نیز زہر ناجور میں ہے۔ اور اس کی منکود اور اس کے والد قتال میں اور وضع مسل مذکور میں ہوا۔ اس نے اس مدت میں چلی بیوی کی خیر خبر بھی نہیں لی؟

جواب: مرزائی خواہ تو دیوانی ہوں یا لاہوری مجبور علماء کے نزدیک کافر و مرتد ہیں۔ ہندوستان اور بیرون ہند میں جن علماء حضرات کون کے مذہب پر اظہار ہوئی سب نے پانچواں ان کی تکفیر کی ہے۔ اور مسلمان عورت کا نکاح کسی کافر سے کسی طرح حلال نہیں "لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِيقَاتٌ" لڑکی نے عورت کا نکاح مرزائی سے منع نہ ہی نہیں ہوا۔ اب دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ قانونی گرفت سے بچنے کیلئے حکام اہل حق سے اجازت لینے کی جائے۔ "فَقَدْ نَالَ اللَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ!" (ابن القسطنطین ص ۸۵ ج ۱)

خاوند مرزائی ہو گیا تو فوراً نکاح جائز رہا

سوال ۱۶: ایک مولوی صاحب نے وہی لڑکی سفیر کا نکاح اپنے ایک رشتہ دار سے کر دیا۔ پھر عمر بعد زوج مرزائی ہو گیا۔ منکود نے بلوغت کے بعد عدالت میں قطع نکاح کیسے رجسٹرڈ دائر کر دیا۔ آپ اس کا نکاح منع ہو گیا یا نہیں؟

جواب: ان (مرزائی) عقائد کی وجہ سے زہر کافر و مرتد ہو گیا اور نکاح اس کا مساقہ ہندو سے قطع ہو گیا۔ خاوند کے مرتد ہو جانے سے فوراً یہ قضاء قاضی قطع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ "معدنک یا سب نکاح الکافر میں ہے" اور "تدنا حد ہما فسخ عاجل بلا قضا، (قولہ بلا قضا) ای بلا توقف علی قضاء القاضی و کذا بلا توقف علی مضي عدہ

فی المصنوع بہا۔“ (شامی ص ۱۲۵ ج ۴/۱۷۱۵۱۶۳۸ ج ۳ ص ۶۳۸-۶۳۹)

قادیانی کو کسی اسلامی جلسہ یا ادارہ میں شریک کار بنانا!

سوال ۷:..... قادیانیوں 'سرفرازیوں' احمدی ہو یا محمودی 'نیکل جول رکھنا' ان کے ساتھ 'کھانا پینا' 'لحنا' 'بھینٹا' شادی بیاہ کرنا' ان سے مسلمانوں کو اپنی مساجد اور قبرستانوں کیلئے چندہ لینا یا ان کو اشاعت اسلام کی غرض سے چندہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ ۲..... وقتی مصلحت کو نہ نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کو اپنی انجمنوں مجلسوں وغیرہ کا قادیانوں کو نمبر عام اس سے کہ وہ خصوصی ہوں یا عمومی بنا کر رکھنا جائز ہے یا نہیں؟۔

(۳)..... کچھ لکھے پڑھے کہتے ہیں کہ قادیانی یہاں صرف میں ہی تو ہیں۔ مگر ان کو شامل کر لیا جائے تو کیا حرج ہے؟۔ مسلمانوں کی شان نہیں کہ وہ اس قلیل مقدار سے خوف زدہ ہو کر اس اشتراک عمل سے باز رہیں۔ یہ ایک مولوی صاحب کا مقولہ ہے۔ لہذا ہم کو بتایا جائے کہ یہ مولوی صاحب فحک فرماتے ہیں یا نہیں؟۔

جواب:..... مرزا غلام احمد قادیانی بافتال امت کافر ہیں۔ ان کے وجود کفر اور عقائد کفریہ کو ملائے۔ غے مستقل رسالوں میں جمع کر دیا ہے۔ ضرورت ہو تو رسائل ذیل میں دیکھ لیا جائے۔ "اشد العذاب" "معتمد مولانا مرتضیٰ حسن صاحب" "اللقول الصبیح" "فتاویٰ عظیم قادیان" اور جب کہ یہ لوگ کافر درجہ ظہرے تو ان کو اسلامی اداروں کا کارکن بنایا جائے گا تو گویا خود علماء اسلام ان کو ایک عزت دینی کے عہدہ پر جگہ دے رہے ہیں۔ اس سے عوام پر یہ اثر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو شمس ملائے اسلام کے مقتدا سمجھتے تھے ہیں اور ان کے فتوے ماننے لگتے ہیں۔ جو سراسر خطرات و گمراہی ہے۔ اور جس قدر مصالح ان لوگوں کی شرکت میں پیش نظر ہیں اس سے بہت زیادہ نقصانات شدید و کاخفہ رہتی نہیں بلکہ یقین ہے۔ اس لئے ہرگز ان لوگوں کو اسلامی مجالس میں شریک نہ کرنا چاہیے ہمارے اکابر و اساتذہ نے بہت غور و فکر اور تہاراب کے بعد علی رائے قائم کی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

(امداد المصطفیٰ ج ۳ ص ۱۰۲۸)

قادیانی سے مقابلہ جواز ہے؟

سوال ۱۸:..... زیہ نے کہا کہ کمیٹی مجھ کو مجوز دے مگر قادیانیوں کو نہیں مجوزوں گا۔ اس وجہ سے کمیٹی نے زیہ سے ترک سوالات کر لیا۔ اسی باعث کمیٹی والے تقریب وغیرہ میں نہ زیہ کو

جاتے ہیں۔ نہ زید کے بیاباں جاتے ہیں۔ مگر زید کے ساتھ کھینچنے والے ہمدردی ہی کرتے ہیں۔
 زید کے ساتھ نشست اور غلاطا (غلاطا) ہی ہے تو آیا ترک موالات کامل ہے یا ناقص۔ ترک
 موالات کی تعریف مشرح طور سے تحریر فرمائی جائے۔ تاکہ اس پر عمل کیا جائے؟۔

جواب:۔۔۔ زید کا ایسا کہنا سخت گناہ ہے اور کفر کا اندیشہ ہے۔ لیکن لفظ اتنی بات سے
 خارج نہیں ہوا۔ ہذا جو حقوق عام مسلمانوں کے ہیں ان کا وہ بھی حقدار ہے۔ مشاغل جائے تو سلام
 کرنا یا سلام کا جواب دینا۔ پتہ ہو تو عیادت کرنا وغیرہ۔ اس لئے ایسے حقوق عامہ کو ترک نہ
 کیے جائیں۔ مگر خصوص تعلقات نکاح شادی وغیرہ بالکل قطع کر دیئے جائیں اور اگر یہ خیال ہو کہ
 مکمل ترک موالات کرنے اور قطع تعلقی کرنے سے وہ راہ راست پر آجائے گا تو اس میں بھی
 مضائقہ نہیں کہ چند روز کیلئے بالکل قطع تعلقات کر دیا جائے۔ مگر اس صورت کو ہمیشہ درمیں۔

وقد صرح العینی فی شرح النہیۃ بکواہۃ المعاشرة تبارک الصلوۃ
 فہذا الولی۔ واللہ تعالیٰ اعلم! (ادواء البغیض ج ۱ ص ۲۳)

قادیانی کی تجسیم تکفین اور ان کے نکاح میں شرکت

سوال ۱۹:۔۔۔ کسی قادیانی کی تجسیم تکفین میں دیدہ و دانستہ حصہ لینے والے مسلمان کے
 حق میں کیا حکم ہے؟۔

(۲)۔۔۔۔۔ قادیانی کی شادی میں شریک ہونا اور ماہدہ اوکرنے کا کیا ہے؟۔

(۳)۔۔۔۔۔ دعوت قادیانی کی مسلمان کیلئے کیسی ہے؟۔

(۴)۔۔۔۔۔ علمائے دین کے فتویٰ کو غلط بتا دینا اور توہین کرنے والے کے لئے کیا
 حکم ہے؟۔

(۵)۔۔۔۔۔ عزیز و اقارب دوست آشنا نیز برادری کے بھائی اور مسلماتان تعہد

قادیانیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں تاکہ وہ عند اللہ مآخوذ نہ ہوں؟۔

(۶)۔۔۔۔۔ قادیانی کی شادی کرنا کیسا ہے؟۔

جواب:۔۔۔۔۔ مرزا غلام احمد کے تمام قہقہیں خواہ کن پادری کے ہوں جمہور علمائے اسلام
 کے اتفاق سے کافر و مرتد ہیں۔ ان کے جتنی کہ نماز پڑھنا یا شریک ہونا ہرگز نہ کرئیں۔ اور جو کوئی
 مسلمان شریک ہو وہ گناہ گار ہے۔ توبہ کرنی چاہئے۔

(۲) یہ بھی ناجائز ہے۔ کیونکہ اس سے ٹوٹ ان کو مسلمان سمجھتے تگتے ہیں اور ان کو اپنی گمراہی پھیلانے کا موقع ملتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ: "فَلَا تَقْعُدُوا عَنْ الذِّكْرِ، اَلَا تَعْلَمُونَ" (۱) وَلَا تَقْرَبُوا اِلَى الذِّبْنِ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ: ہود ۱۸۳۔

(۳) ہرگز نہ کہانی چاہیے۔ بالخصوص زبیر ان کا بالکل مرہار ہے۔ اس سے پرہیز ضروری ہے۔

(۴) ایسا شخص نیت گناہگار ہے۔ بلکہ نادمہ نیت گنہگار ہے۔ تو یہ کرنی چاہیے:

"صِرَاحٌ بِهٖ فِي كَسْبَاتِ الْكَفَرِ مِنْ جَمْعِ الْغُصُولِ وَالْبَحْرِ"

(۵) مسلمانوں کو قادیانیوں سے کسی قسم کا تعلق شرکت شادی وغیرہ کا ہرگز نہ رکھنا چاہیے۔ اگرچہ رشتہ داری و قرابت بھی ہو۔ رشتہ اسلام کے قطع کرنے والے کے ساتھ رشتہ قرابت کوئی چیز نہیں۔

(۱) قادیانی سر پر عورت کا کھنکھ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ مرتدہ ہیں اور مرتدہ کا نکاح کسی سے "مقدّم نہیں ہو سکتا" قل فی الدار المختار ولا یصح ان ینکح مومنا او مومنا قاحدا من الناس مطلقاً" (امداد المعجم ۲ ص ۶۳، ۶۴، ۱۰۰۳)

قادیانیوں سے اختلاط

۳۰۔ سوال: مرزا یوں کے دونوں فریق قادیانیوں اور ہوری بائبلین مرتدہ عادت میں اسلام میں یا نہیں۔ اگر ہیں تو مرتدہ کا کیا حکم ہے۔ مرتدین کے ساتھ اختلاط برتاؤ کرنا گواہ کو ان کی بائبل سنہ اجسوں میں شریعت ہوتی ان سے مناکحت کرنا ان کی شادی وغیرہ میں شریعت ہونا ان کے ساتھ نہ ناجائز تجارتی تعلقات سے قائم رکھنا ان کو طہارم نہ لکنا۔ یہ امور جائز ہیں یا نہیں؟

جواب:۔۔۔ مرزا غلام احمد کا کافر مرتد ہونا اور ان کے اقوال و کلمات غیر معذورہ کا غیر محض ملّا رہیں ہونا انہیں من الخس ہو چکا ہے۔ اور وہی لئے جسو بھائے است ان کی تکفیر پر متفق ہیں۔ اس کی مفصل تحقیق کرنا ہوتا مستعمل رسائل مثل "اشد العذاب" "معتقد مولانا مرتضیٰ حسن صاحب اور" الفول الصبیح فی مکاشد المصیح "معتقد مولانا محمد سہیل صاحب اور مطبوعہ "قادیانی علاقے ہندوہ" کا تحفہ قادیانی" جس میں ہر ضلع دوسرے کے علماء کے بیٹکڑوں و تحفا تصدیق ہیں۔ نا اچھ فرمائے جائیں۔ پھر مرزا یوں کے دونوں فریق قادیانیوں اور ہوری اتی

بات پر متفق ہیں کہ وہ (مرزا قادیانی) اعلیٰ درجہ کا مسلمان بلکہ مجدد و محدث اور مسیح موعود تھے اور ظاہر ہے کہ کسی کافر مرتد کے متعلق بعد اس کے عقائد معلوم ہو جانے کے ایسا عقیدہ رکھنا خود کفر و ارتداد اور ہے۔ اس لئے بلاشبہ دونوں مرتد تھے کافر و مرتد ہیں۔ اور اب تو لاہوریوں نے جو تحریف قرآن اور انکار ضروریات دین کا خاص طور پر بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے موجب اب وہ اپنے کفر و ارتداد میں مرزا صاحب کے تابع ہوئے سے مستغنی ہو کر خود بالذات ارتداد کے علمبردار ہیں۔ اس لئے دونوں فریق سے عام مسلمانوں کا اختلاف اور ان کی باتیں سننا جلسوں میں ان کو شریک کرنا یا خود ان کے جلسوں میں شریک ہونا۔ شادی دہنی اور کھانے پینے میں ان کو شریک کرنا سخت گمنام ہے۔ اور مناکحت قطعاً حرام ہے۔ اور جو نکاح بڑھ بھی دینا جائے تو نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر بعد انعقاد نکاح مرزائی ہو جائے تو نکاح فوراً منسوخ ہو جاتا ہے۔ البتہ تجارتی تعلقات اور ملازمت میں رہنا یا ملازم رکھنا بعض مسودتوں میں جائز ہے۔ بعض میں وہ بھی ناجائز ہے۔ اس لئے بلا ضرورت شدیدہ اس سے بھی احتراز ضروری ہے۔

(امہ اور مجتہدین ج ۲ ص ۱۰۲-۱۰۵ ص ۱۰۶)

ہفت روزہ ختم نبوت کراچی

عالیٰ مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان ہفت روزہ ختم نبوت کراچی گذشتہ بیس سالوں سے تسلسل کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ اندرون و بیرون ملک تمام دینی رسائل میں ایک امتیازی شان کا حامل جریدہ ہے۔ جو شیخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ و بیہ طریقت حضرت مولانا سید نفیس الحسنی دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی اور مولانا مفتی محمد جمیل خان کی زیر نگرانی شائع ہوتا ہے۔

زر سالانہ صرف ۱۰ روپے

رابطہ کمرہ:

منیجر ہفت روزہ ختم نبوت کراچی

دفتر عالیٰ مجلس تحفظ ختم نبوت جامع مسجد باب الرحمت

پرانی نمائش ایم اے جناح روڈ کراچی نمبر ۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فلسفہ ختم نبوت

حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی

مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی

مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہاروی ۱۸۹۸ء میں سیوہارہ ضلع بنڈوہ میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۶۳ء میں دہلی میں وفات پائی۔ مدرسہ فیض عام سیوہارہ مدرسہ شاق بارغ مراد آباد اور دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ اساتذہ میں امام العصر علامہ انور شاہ کاشمیری اور شیخ الاسلام علامہ شبیح احمد عثمانی ایسے نامور روزگار شیوخ کا شمار ہوتا ہے۔ مختلف اوقات میں دارالعلوم دیوبند مدرسہ اسلامیہ ڈابھیل اور مدرسہ اسلامیہ فلکندہ میں درس دیا۔ ندوۃ المصنفین دہلی کی بنیاد رکھی۔ حیدرہ علماء ہند میں کام کیا۔ یو پی کی اسمبلی اور ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ممبر رہے۔ درج ذیل بلند پایہ کتابیں تصنیف فرما میں۔

۱۔ قصص القرآن چار جلد۔ ۲۔ اسلام کا اقتصادی نظام۔ ۳۔ اخلاق اور فلسفہ اخلاق۔ ۴۔ بلاغ السین۔ ۵۔ رسول کریم ﷺ

قصص القرآن ج ۴ ص ۲۹ تا ۲۱۰ سے ۱۔ ”حیات عیسیٰ علیہ السلام“ اور ۲۔ ”قصہ فتنہ نبوت“ مقالہ دوسری جلد سے یہ دو رسائل مستند قادیانیت کی جہد ہذا میں شامل کر رہے ہیں۔

فلسفہ ختم نبوت

اَلْمُحَمَّدُ لِلّٰهِ الْمُبْدِیْ فَرْقَانِ عَلَى عِبْدِهِ لِيَكُوْنُ لِلْعَالَمِیْنَ نَذِیْرًا
وَالضَّلُوْةُ وَاَنْتِصِلْ عَلٰی مُحَمَّدٍ نَحْنُ الْمُنْتَفِیْنَ كَمَقْلَعَةٍ لِلْاَنْسِ نَشِیْرًا وَاَنْتِصِرْ اِنَّمَا بُنِیْدُ
نبوت و رسالت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ
السلام تک پہنچا تھا، شد و ہدایت کے اسلوب و نفع کے لحاظ سے اس معنی میں یکسانیت
رکھتا ہے کہ اس تمام سلسلہ میں نبوت و رسالت جغرافیائی حدود میں محدود رہی ہے اور اس
لیے مختلف زبانوں میں ایک عیا وقت میں متعدد انبیاء علیہم السلام کی بعثت فراموش رسالت
نوا کرتی رہی ہے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدم حق نے اگرچہ ایک گونہ وسعت
و تنبیہ کی اور نئی اسرائیل کی نگہ کردہ راہ بھیڑوں کے علاوہ بھی بعض حلقہ انسانی اس دعوت
کے مخاطب بنے تاہم انھوں نے عالمگیر دعوت و پیغام کا دعویٰ نہیں کیا اور انجیل شاہ ہے
کہ خود ذاتہ قدسی نے یہ صراحت کہہ دیا کہ ان کی بعثت کا مخاطب محدود ہے۔ لیکن یہ
سلسلہ آخر کب تک یہی طرح محدود رہ سکتا تھا؟ اور جو حلقہ دعوت و درشار آہستہ آہستہ
ترقی پذیر اور وسعت گیر ہوتا جا رہا تھا وہ قانون قدرت کے عام اصول کے خلاف کس
طرح ہمیشہ کے لیے مصور رہ سکتا تھا؟

البتہ انتظار تھا تو اس کا کہ وہ وقت قریب آ جائے جبکہ دنیا کی وسیع پہنائیوں
اور عالمگیر دستوں کے درمیان ایسا ہم آہنگی پیدا ہو جائے کہ نہ ایک کے مفاد و مضار
دوسرے حصوں سے اوچھل ہو سکیں اور نہ بیگانہ و بے خلق رہ سکیں بلکہ خدا کی یہ وسیع
کائنات ہادی اسباب کی ہمہ گیری کی بدولت ایک "کنیت" بن جائے اور انسان کبیر (عالم)
کے تمام جوارح (ممالک و امصار) ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جائیں کہ
ایک کا نفع و ضرر دوسروں کے نفع و ضرر پر اثر انداز ہونے لگے بلکہ قانون فطرت اپنا

مظاہرہ کرے اور مادی دنیا کی ہمہ گیر ہم آہنگی کے روز ہونے سے قبل روحانی پیغام سعادت کو عالمگیر وسعت اور ہمہ گیر عظمت عطا فرمائے۔ چنانچہ عالم اسباب میں فطرت کے عام قانون کی طرح رشد و ہدایت کا جو آغاز پہلے انسان کے ذریعہ ہوا تھا اس کا انجام اس مقدس ہستی تک پہنچ کر کامل و مکمل ہو گیا جس کا نام محمد ﷺ اور احمد علیہ السلام ہے۔

(مائدہ ۳) مسئلہ کے اس پہلو کی تعبیر یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ اس عالم رمک و اوس وہ زندگیاں تو ہم اور ہم رشتہ نظر آتی ہیں ایک مادی اور دوسری روحانی اور خدا سے برتری ربوبیت کاملہ نے عالم کی ان ہر دو حیات کی رہ گزر کے لیے روشنی کا بھی انتظام کیا ہے تاکہ ان پر عمل پیرا ہو کر زندگی کی ٹھوکروں لغزشوں اور تاریک راہوں سے محفوظ رہا جائے۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے اس نے مادی دنیا کے لیے آگ کا درخت لگایا۔ *فَرَأَيْنَاهُمُ النَّارَ الَّتِي تُورَدُونَ فِيهَا أَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فَخِشَرْنَاهَا أَنْ نُعْطِيَ الْفَاسِقُونَ* (مائدہ ۷۷) چشماں میں آگ پیدا کی اور تیل کو ذریعہ بنا کر دیئے کو روشنی بخشی۔ *يُنَكِّدُ فِيهَا نَفْسًا وَنُورًا لَمْ تَكُنْ لَهُ نَارٌ* (نور ۳۵) مگر اس روشنی کو آغاز بھی بخشا اور انجام بھی اور فطری اور مصنوعی دونوں طریقوں سے اس کی ابتداء کو انتہا تک پہنچا کر کامل و مکمل کر دیا کہ اس کے بعد نہ روشنی کی طلب باقی رہے نہ انتظار۔

غرض جو روشنی صنعت کے ہاتھوں دیئے کی شکل میں نمود پذیر ہوئی اور شمع کا فوری *الانوار* روشن گیس اور بجلی کے قوتوں کی شکل میں ترقی کرتی رہی اور جو روشنی برہد راست فطرت کے ہاتھوں چھوٹے سے ستارہ کی صورت میں چمکی اور بڑے بڑے روشنی ستاروں اور بدور و قمر کی شکل میں زوہر ترقی نظر آتی رہی وہ ترخار ایک ایسی روشنی پر جا کر رک گئی۔ جس کے بعد کسی روشنی کی ضرورت ہی باقی نہ رہی اور طلب و انتظار کی تمام شکلیں اس روشنی میں جا کر ختم ہو گئیں! دیتا ہے جس کو آفتاب کہہ کر پکارا۔ اسی طرح اس کی رحمت عالم اور ربوبیت کامل نے روحانی روشنی کا آغاز پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعہ کیا اور مادی دنیا کی وسعتوں کے ساتھ ساتھ اس کو نوحؑ ہودؑ صالحؑ ابراہیمؑ اسماعیلؑ احقؑ موسیٰؑ عیسیٰ علیہم السلام جیسے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ روحانی ستارے اور قمر و بدر بنا کر وسعت عطا فرمائی اور آہستہ آہستہ ترقی دے کر اس درجہ پر پہنچا دیا کہ مناسب وقت آنے پر وہ روشنی محمد ﷺ کے پیغام رشد و ہدایت کی شکل میں آفتاب روحانیت میں کر سارے عالم پر چھا گئی۔

یعنی وہ ہے کہ اگر قرآن عزیز نے سورہ قمر میں مادی آفتاب کے لیے ”سراج“ کی تشبیہ دے کر اس کی عالمگیر درخشانی کا ذکر فرمایا تو سورہ ابراہیم میں روحانی آفتاب محمد ﷺ کو ”سراجا حمید“ کہہ کر دونوں آفتاب بائے درخشاں کی ہم آ آفتابی کا اعلان فرمایا اور مادی و روحانی ہر دو آفتاب عالمیاب کو سراج (چراغ) سے تشبیہ دے کر ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ گویہ روشنیاں اپنی ہر گیر وسعت کے لحاظ سے آفتاب کہلانے کی مستحق ہیں تاہم یہ بات کسی طرح فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ یہ انجام اصل کے اعتبار سے اسی آغاز کا کامل و مکمل نمونہ ہے جس کی ابتدائی نمود روحانی اور مادی دیکھنے (سراج) سے ہوئی اور روحانی وسعت و عظمت کے لحاظ سے بعض کو بعض پر اور ایک کو سب پر فضیلت و برتری حاصل ہوئی مگر اصل اور بنیاد کے پیش نظر سب کی نہاد ایک ہی روشنی ”وحی الہی“ سے وابستہ و پیوستہ ہے۔ الانبیاء اخوة من علات و دینہم واحد۔

(مسند امام ج ۲ ص ۴۴)

ان ہر دو حقائق کے پیش نظر لانے کے بعد یہ حقیقت بھی اذنی توجہ ہے کہ فطرت ہم کو روز و شب یہ تماشا دکھلا رہی ہے کہ اس کا زار حیات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ زیر و بم نشیب و فراز، عروج و زوال اور زوال و کمال کے دائرہ میں محدود و محصور ہے یعنی جب کسی امر کے متعلق کہا جائے کہ یہ عروج و کمال کو پہنچ رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب۔۔۔ سے قبل اس میں جو کچھ تھی وہ پوری ہو رہی ہے اور اسی طرح جب یہ ختم جاتا ہے کہ فلاں شے ابھی ابتدائی درجہ میں ہے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس کو ابھی تک کمال پہنچنا ہے۔

غرض آغاز اور انجام ابتداء اور انتہاء ان ہی دو نقطوں سے کار زار ہستی کا دائرہ بنتا ہے اور یہی دونوں زوال و عروج، تکلیف و کمال اور نشیب و فراز کی پرکار بناتے ہیں۔ پس آدم علیہ السلام نبوت کا آغاز تھے اور محمد ﷺ اس کا آخری انجام۔

پس جو شخص بھی دنیل یا وجدان کی ہدایت سے یہ تسلیم کرتا ہے کہ کائنات ہست و بود سب کچھ اسی کی مخلوق ہے تو گویا وہ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ سب نہ ازلی ہیں نہ ابدی بلکہ ان کے لیے آغاز بھی ہے اور انجام بھی اور اس لیے انسانی تحقیق نے کوئی بھی روپ اختیار کیا ہو بہر حال پہلا انسان اپنے ساتھ ہی مادی و روحانی ہدایت لے کر آیا ہے اور یہی وہ آغاز تھا جس کو ادیان سادوی نے نبوت آدم کے نام سے یاد کیا ہے اور جس کا سلسلہ برابر اس دنیا میں قائم رہا تا آنکہ محمد ﷺ کا ظہور ہوا اور ذات قدسی صفات نے

بہت عام کا اعلان فرمایا۔

تو اب اس روحانی زشد و ہدایت یا پیغام الہی کے نشو و ارتقاء کے لیے اگر ذوالقدس محمد ﷺ کے ساتھ ختم نبوت کو ثابت نہ سمجھا جائے تب تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہی وقوع پذیر حلیم کی جا سکتی ہے۔ ایک ایہ کہ سلسلہ نبوت و رسالت نبی اکرم ﷺ پر ختم نہیں ہوا بلکہ اس سے آگے ترقی و تکمیل کی راہ پر گامزن ہے یہاں تک کہ اس حد کمال تک پہنچ جائے جس کے بعد کسی تکمیل کی حاجت باقی نہ رہے دوسری اس صورت یہ کہ اس سلسلہ کے آغاز نے جو ترقی کی راہ اختیار کی ہے وہ منزل کی جانب بٹل ہو جائے اور یہ پیغام کسی طرح بھی شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے۔ تیسری یہ شکل یہ ہے کہ جو سلسلہ ایک خاص حیثیت میں زود ترقی ہے وہ جب حد تکمیل کو پہنچ جائے تو پھر کمال صورتوں ذوال اختیار کر لے یا یوں کہہ دیجئے کہ حد کمال آغاز کی جانب لوٹ جائے اور تحصیل حاصل کا نمونہ پیش کر دے۔

لیکن آخری دو شکلیں غیر معقول بلکہ فطری تقاضا کے خلاف ہیں پہلی صورت تو اس لیے کہ اس سے خدائے تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ اور مقتدرت و قدرت کا نقص لازم آتا ہے کہ جس مقصد سے اس نے ایک آغاز کیا تھا اسی مرضی و مشیت کے باوجود اس کو درجہ تکمیل نہ دے سکا۔ تعالیٰ اللہ علواً کبھرا۔

اور اگر اس کو حلیم کر لیا جائے تو یہ گویا مان لیا ہوگا کہ کائنات بہت و بود میں نقص و عیب ذوال اور ابتداء کے علاوہ کمال، خزانہ عروج اور انتہاء کا وجود ہی نہیں ہے گویا دکان قدرت میں میب کے سوا ہجر کا کوئی سوا موجود ہی نہیں۔ اسی طرح دوسری شکل اس لیے جب کہ تکمیل ایسی حقیقت کا نام ہے جس کے بعد اس سلسلہ کی نہ ضرورت باقی رہے نہ طلب نہ پھر زشد و ہدایت اور پیغام حق جیسی روشن شے کے پایہ تکمیل تک پہنچ جانے کے بعد اس کو ابتداء سے پھر زہرانا ہے معنی بات ہے اور تحصیل حاصل نہ غش کا کام ہے نہ حکمت و دانائی کا۔ چہ جائیکہ ایسے فعل کی نسبت اس ذات کی جانب ہو جس کے لیے کہا گیا ہے اِنِّ ذٰلِکَ عَلَیْہِمْ سَبِکْنٰہُ۔

پس اگر مؤخر الذکر دونوں صورتیں غیر معقول اور ناقابل توجہ ہیں تو اب پہلی شکل ہی لائق غور رہ جاتی ہے مگر جب اس کی تحلیل کی جائے تو یہ سوال خود بخود سامنے آ جاتا ہے کہ جب کہ تاریخ ادیان و ملی نے بلکہ واقعات و حقائق نے یہ ثابت کر دیا اور روشن دلائل و براہین سے ثابت کر دیا کہ قرآن عزیز ایک ایسا روحانی قانون دستور آئین

اور پیغام رشد و ہدایت ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام سابق ادیان اور موجودہ
 دینی و الہام عاجز و درہندہ رہے ہیں اور ہیں۔ تو پھر علم و عقل اور حکمت و دانش کا
 دو کون سا تقاضا ہے جس کے پیش نظر اَلْیَوْمَ اَخْلَفْتُ لَكُمْ دِفْطَكُمْ وَاقَمْتُ عَلَیْكُمْ
 مِصْبِحِی (مائیدہ ۳) کا انکار کیا جاسکے اور جو تکمیل کے ذریعہ ہو چکی اس کو جھٹلا کر
 اور تاریخ ادیان کی صاف اور صادق شہادت کا منکر بن کر اس سلسلہ کی آخری کڑی ”نبی
 خاتمہ“ کے لیے پشیم براہ بنوا رہا ہے۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن عزیز نے وَلَکِنْ رَّسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ
 (انزاب ۲۸) کہہ کر روشن کیا ہے اور جس کی شہادت خود ذات قدسی صفات نے یہ کہہ کر
 دی ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنی و مثل النبیین مں فہنی کمثل رجل ہنی داراً
 فالحماہ الا لہنہ۔ واحداً فہنت انا فالحمت ففک اللہنہ۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۱۹)
 ترجمہ۔ میری اور دوسرے انبیاء و پیغمبر اسلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس
 نے مکان بنایا اور اس کو محل کر لیا مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی پس میں قصر نبوت کی
 دہلی اینٹ ہوں جس نے آ کر اس قصر کی تکمیل کر دی۔

آپ کہہ چکے ہیں کہ جس بات کو مانا لینے میں یہ مزاج ہے کہ قصر نبوت کی
 تکمیل آپ ﷺ ہی کی ذات سے ہوئی لیکن پھر آپ ﷺ کے نمایاں نبوت کے مختلف
 الطوار و احوال میں سے یہ امتیازی شان بھی منحصراً شہود پہ آئی کہ جو شخص بھی جدید نبی یا
 رسول بنے اس کا اقتساب آپ ﷺ ہی کے فیض نبوت کے ساتھ وابستہ ہو یعنی آئندہ
 بھی نبی اور رسول آتے رہیں۔ مگر وہ مستقل نہ ہوں بلکہ آپ ﷺ کے ماتحت اور قرآن
 ہی کے زیر تکمیل ہوں لیکن یہ کہنا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جو بات کہی گئی اس کو خواہ کسی
 خوبصورت سے خوبصورت عنوان سے کیسے سب کا حاصل یہی نکلتا ہے کہ محمد ﷺ کی نبوت
 و رسالت کے بعد نبی اور رسول کی امتیاز باقی ہے اور اس کے بغیر دین الہی اور پیغام
 ربانی تھوڑا تکمیل ہے۔ ورنہ تو تکمیل نبوت کے بعد نبی اور رسول کی جگہ خاتم النبیین کے
 صرف نائب اور جانشین ہونے چاہئیں تاکہ ان کے ذریعہ پیغام کامل اور ہدایت تام کی
 یاد دہانی ہوتی رہے اور یکساں نیابت و وراثت ہے جس کا حق خدمت طہارامت العظماء
 وزلۃ الانبیاء (کنز العمال ج ۱۰ ص ۱۳۵ حدیث نمبر ۵۹۶۷۹) کے مصداق بن کر ادا کرتے
 چلے آئے ہیں اور تاقیام حشر کرتے رہیں گے۔

اس اہم مسئلہ کی وضاحت یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ کتاب کائنات کے اس صفحات جن پر مذہب و مل کی تاریخ ثبت ہے شاید ہیں کہ اقطار عالم کے درمیان رسل و رسائل اور دیگر وسائل کے ممتد ہونے کی وجہ سے جبکہ فطرت نے رشد و ہدایت کے پیغام کو عرصہ مدید تک خیر افغانی محدود میں محدود رکھا اور اس لیے ایک ہی دوہرے متعدد مقامات پر متعدد انبیاء و رسل کا ظہور ہوتا رہا اور پھر جب کائنات پر وہ زمانہ پر توڑنے لگا جس کے قریبی عرصہ میں ساری کائنات کے باہم روابط نے ہم آہنگی اور اتحاد کی بنیاد ڈال دی اور فطری تقاضا کی بناء پر روحانی پیغام نے بھی بعثت خاص کی جگہ بعثت عام کی شکل اختیار کر لی اور ایک ایسا پیغام آگیا جو تمام عالم کے لیے یکساں طور پر یکے وقت رشد و ہدایت کا آفتاب بن کر درخشش ہے۔ تو اس کے بعد یا تو یہ ہونا چاہیے کہ وہی پیغام دائمی دنیا تک کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام بنے اور جس پیغمبر کی معرفت وہ پیغام آیا ہے اس کی ذات اقدس کو اس پیغام کا مکمل و مکتم مان کر خاتم الانبیاء و الرسل تسلیم کیا جائے۔ ورنہ غور کیا جائے کہ محدود پیغام و دعوت حق کے بعد جب بعثت عام نے ساری کائنات کی مائتدائی کا فرض انجام دے دیا تو اس کے بعد ضرورت و طلب کا کونسا عنوان باقی رہا جس کی تکمیل کے لیے اس سلسلہ کو پھر بھی جاری رکھا جائے اور یا بعثت خاص کو ذہرایا جائے؟ جس کا حاصل خروج سے انحراف کی شکل میں ظاہر ہو اور یا بعثت عام کی تحصیل حاصل کی غیر مستویٰ معقولیت کی شکل اختیار کرے اور آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُخَافَةً لِلنَّاسِ (سباہ ۸۸) کی بشارت کو بے حقیقت بنا دیا جائے۔

ذات اقدس محمد ﷺ کی بعثت عام کے بعد ایسی حیثیت سے اس سلسلہ کا اجراء تحصیل حاصل اور غیر معقول اس لیے ہے کہ فطرت کے مادی اور روحانی تقاضا کے خلاف اگر قدرت حق کو یہ منظور تھا کہ پیغام و دعوت اور نظام رشد و ہدایت تدریجی طور پر ترقی پذیر نہ ہو اور مادی دنیا کے محدود حالات سے بے نیاز ہو کر انہماک پائے تو بلاشبہ آغاز ہی میں وہی الٰہی ”بعثت عام“ کی شکل اختیار کرتی اور پھر دائمی دنیا تک وہی بروئے کار ہوتی اور یا اس کا سلسلہ کسی تکمیل کا محتاج نہ ہو کر دائمی دنیا تک تجدید کی شکل میں جاری رہتا۔

مگر واقعات اور مشاہدات اس کے خلاف ہیں اور آہل محدود پیغامات کا سلسلہ اور ان کے درمیان ترقی پذیر دعوت کا دائرہ اور پھر دعوت عام کی شکل میں اس ترقی کی ابتداء یہ پوری تدریجی کیفیت صاف تظاہر ہے کہ فطرت الٰہی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دوسرے امور کی طرح رشد و ہدایت الٰہی کا یہ پیغام بھی آغاز کی نمو کے ساتھ آہستہ

آہستہ ترقی پذیر اور وسعت گیر ہوتا رہے تا آنکہ وہ وقت آ جائے کہ یہ وسعت عالمگیر دعوت بن کر پاپہ تکمیل کو پہنچ جائے اور یہ سلسلہ اس حد پر پہنچ کر ختم ہو جائے اور آئندہ نبی و رسول کی جگہ تائین رسول علماء باقیام ساعت اس کھل کانوں دعوت کی روشنی میں تبلیغ حق کا فرض انجام دیتے رہیں تاکہ ایک جانب ”وحدت امت“ کا وہ نظام جو بعثت عام اور دعوت عام سے وابستہ ہو چکا ہے پارہ پارہ نہ ہو سکے اور دوسری جانب حیات عالم کے ساتھ ساتھ اس پیغام حق کا فرض بھی مسلسل ادا ہوتا رہے اور اس طرح خدائے برتر کا یہ اعلان فذلک الذی نزل القرآن علی عبیدہ لیسکون للعالیین فقیہاً (فرقان ۱) جاری ہو سکے اور رسول مطلوب کے نظریہ کی شکل میں بے روح ہو کر نہ رہ جائے۔

مسور بالا میں انبیاء عظیم اسلام کے پیغام حق کی وحدت کا تذکرہ آچکا ہے مسئلہ ختم نبوت کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے اور اس سلسلہ کی دلیل روشن کے لیے تمہید و توطیہ بنتی کی حیثیت رکھتا ہے۔

اس مجال کی تفصیل یہ ہے کہ جب ہم اس خاکدان ہستی پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہے کہ ہر کثرت کے لیے کوئی نقطہ وحدت ضرور ہے چنانچہ افراد کے لیے نوع، انواع کے لیے جنس، اجناس کے لیے جوہر، خواہر کے لیے وجود اور وجودات کے لیے وجود عصب (خالص) محور و مرکز ہے اسی طرح اجسام کے لیے سطح، سطحات کے لیے خط اور خطوط کے لیے نقطہ مرکز و مدار ہے نیز اعداد و افراد اپنی کثرت میں کسی حد تک کیوں نہ پہنچ جائیں ان کا محور و مرکز ہر حالت میں ”اکائی“ ہے۔

غرض جب بھی کسی کثرت کا تصور کیجئے اس کے ساتھ وحدت کا تصور لازم و ضروری ہے اور اگر وحدت کو پیش نظر لایئے تو وہ کسی نہ کسی کثرت کے لیے محور و مرکز ہونے کا ضرور پتہ دیتی ہے جس وحدت و کثرت کا یہی رابطہ ہے جس نے حدود عدم سے گزار کر ہست کے ساتھ تعلق پیدا کیا اور اس کو عالم ہست و بود کا نام دیا۔

تو اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر جب ہم سلسلہ نبوت و رسالت پر نظر ڈالتے ہیں اور صحیح مسلمات کی طرح صحیح عالم پر مختلف ادوار میں ہزاروں سیارگان زشدد و ہدایت کو غور و نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب مسطورہ بالا حقیقت کی بنیاد پر فطرت تقاضا کرتی ہے کہ اس کثرت کا بھی کوئی نقطہ وحدت ضرور ہونا چاہیے جو کثرت کے لیے محور و مرکز بن سکے اور جس طرح ”اکائی“ کے بعد کثرت کے لیے کوئی اور مبداء و منجاء نہیں ہے اسی طرح انبیاء و رسل کے ساتھ کثرت کے لیے بھی ایک ہی مبداء و منجاء ہونا از بس ضروری ہے۔

یہی وہ حقیقت ہے جو ”نعم نبوت“ کے نام سے موسوم ہے اور اسی کو قرآن حکیم نے اس جو ہر حکمت کے ساتھ ادا کیا ہے۔

مَا كُنَّا مُنْجِلِيْنَا اَنَّا اَخَذْنَا مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُولُ اللّٰهِ وَخَلَامُ النَّبِيِّينَ.
(احزاب ۴۰) ”محمد ﷺ مردوں میں سے کسی کے صلیبی باپ نہیں ہیں تاہم وہ خدا کے پیغمبر اور آخر الانبیاء ہیں۔“

نبوت ”نباہ“ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ”نمبر دینا“ ہے اور رسالت کے معنی ”پیغام“ ہیں اور اسلام کی اصطلاح میں نبوت و رسالت خدا کی جانب سے ایک منصب ہے جو مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے کسی مخصوص انسان کو عطا ہوتا ہے اور اس کے ادا ہونے پر پیغام کو ”وحی“ کہتے ہیں کیونکہ یہ پیغام درحقیقت پیغامبر کا اپنا کلام نہیں ہوتا بلکہ خدائے برتر کا فرمان ہوتا ہے جس میں خطا، قصور یا سب و نسیان کی مطلق منہاجش نہیں ہوتی۔
لَا يَأْتِيهِ الْغَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.
(مہمہ ۴۲) ”اس (وحی الہی) کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے باطل کا زور بھی نہیں ہوتا یہ تو اتنا ہے حکمت والے ہر طرح کا بل ستائش والے کی جانب سے (یعنی خدا کی جانب سے)“

گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خدائے برحق کسی شخصیت کو نبوت و رسالت یعنی پیغام حق سے سرفراز کر دیتا ہے تو تمام انسانوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک خدا کے فرمان ”وحی الہی“ کے سامنے بے چون و چرا سر تسلیم خم کر دیں وہ شخصیت کی صداقت اور خدا کی جانب سے اس کے دعویٰ وحی کی حقانیت کا تو ہر حیثیت سے حق رکھتے ہیں لیکن اگر اس کے دونوں دعوؤں کی تصدیق و تائید عقل کی راہ سے دلائل و براہین کے ساتھ ہو جائے اور کسوٹی پر اس کی صداقت بے لوث اور منصف روشن ہو جائے تب اس کے دیئے ہوئے پیغام خدا کو ماننے نہ ماننے میں وہ آزاد نہیں رہ سکتے اور بلاشبہ اس کے پیغام کو پیغام حق سمجھ کر قبول کر لینا اور اس کے سامنے سر نیاز جھکا دینا فرض اولیٰ ہے۔ ہاں چونکہ وہ پیغام کسی بڑے سے بڑے عاقل و فرزاد انسان کا ”پیغام“ نہیں بلکہ ”پیغام الہی“ ہے اس لیے وہ خود یہ ضروری سمجھتا ہے کہ جو کچھ کہے عقل کی تسبیح و کاؤ سے خواہ کتنا ہی بالاتر ہو لیکن عقل کی نگاہ میں اور دلائل و براہین کے ترازو میں ممکن اور ممکن نہ ہو کیونکہ فطرت اور عقل کے درمیان یہ نہیں ہے بلکہ عقل فطرت کے قوانین کے سمجھنے اور سمجھ کر قبول کرنے کے لیے بہترین ذریعہ اور آلہ ہے اور وحی الہی درحقیقت

نفرت کے روحانی قوانین کی ترجمان ہے۔

بہر حال کسی نئی یا رسول کے مبعوث ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی مخلوق "جن و بشر" اپنی روحانی سعادت اور اخلاقی و کردار کی بندگی کے لیے اپنے عقل و دماغ کے اختراع کی بجائے پیغام حق کو راہنہ بنائے تاکہ ذی عقل کائنات الہی اس راہ میں رقیبانہ تہاد و تصادم سے بے نیاز ہو کر انسانوں کے نفس بلکہ انہوں کے پیدا کرنے والے خدا کے قوانین پر عمل پیرا ہو کر اجتماعی وحدت و تاثیر اخوت و سردات کی قدروں کو حاصل کر سکیں اور ایک دوسرے کا حاکم و مگوم اور آقا و غلام بننے کے بجائے سب ہی یکساں طور پر صرف اپنے پیدا کرنے والے حق کے حکوم و نظام بن جائیں۔

دوسری جانب اس خاکدانِ عالم کا یہ حال ہے کہ اس کی ہر ایک جگہ نشو و ارتقاء کے قانون قدرت میں تیزی ہوئی نظر آتی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ اثرِ مادی اور روحانی قوانین و قوانین کی خالق ایک ہی ذات ہے تو بلاشبہ دونوں کے قوانین و قوانین میں ہم آہنگی اور وحدت کا فرما نظر آتی چاہیے ورنہ اعیانِ باقہ وحدت و اکالی کی تہ و ثنی کو محو و مرکز بنانا پڑے گا جو نفرتِ ناممکن اور عقلِ محال ہے۔

جب بزرگِ ضروری ہے کہ رشد و ہدایت کے اس منصب "نبوت و رسالت" کا سلسلہ بھی قانون ارتقاء سے اسی طرح جکڑا ہوا ہونا چاہیے جس طرح مادیات کا اور اس لیے تسلیم کرنا ہوگا کہ "رشد و ہدایت" کا یہ سلسلہ روحانی بنیادوں پر اس طرح ترقی پذیر ہو کہ کائناتِ انسانی اپنے بقا و وجود تک کسی وقت بھی اس راہ میں نشو و ارتقاء سے محروم نہ رہے۔ اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد اب رشد و ہدایت کے اس نظام کو جو منصب نبوت و رسالت کے نام سے معنون ہے یوں سمجھنا چاہیے کہ قانون قدرت نے ایک جانب انسان کی مادی نشو و ارتقاء کا یہ سامان مہیا کیا کہ اس کی عقل و دانش اور اس کے شعور و مانی کو آہستہ آہستہ ترقی پذیر کرنا شروع کیا اور دوسری جانب اعلیٰ معیار پر انسان کو روحانی و اخلاقی تربیت کا ساز و سامان بھی انبیاء و رسل کے ذریعہ آہستہ آہستہ ترقی پذیر شکل میں عطا فرمایا اور آخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ انسان عقل و شعور کی ابتدائی اور متوسط منازل سے گزر کر بلوغ و کمال کی اس حد پر پہنچ گئے جس کو ان کے لیے حد کمال کہا جاسکتا ہے اور جس معراجِ کمال پر پہنچ کر انسان "انسانِ کامل" کہلانے کا بجا طور پر مستحق ہو جاتا ہے۔ تاہم حد بلوغ کی اس معراج ارتقاء پر پہنچ جانے پر بھی اس کی جلا و اور مہتمل کے لیے رہتی دنیا تک نئے سامان ہوتے رہیں گے اور خالق کائنات

کی روایت کاملہ ان کے کمال کو نقص سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی تربیت حق کا ہاتھ ان سے نہ اٹھائے گی۔

تحفیک اسی طرح نبوت و رسالت کی شمع و ہدایت کا بھی حال رہا ہے کہ ہزاروں ہزار سال تک اپنے ابتدائی اور متوسط منازل ارتقاء سے ترقیاتی رہی اور آخر کار وہ وقت بھی آ پہنچا کہ اس کی ترقی اور نشو و ارتقاء نے ”کمال و تمام“ کی شکل اختیار کر لی اور اس حد کمال پر پہنچ گئی جہاں اس کے ذریعہ کائنات پرست و بدو کے سامنے ایسا قانون مکمل اور دستور کامل آ گیا جو ہر صرح عقل و شعور انسانی کے حد بلوغ کے مناسب حال ہے اور جس کی راہنمائی اور روشنی ”عروج کمال“ کی ضمانت و کفیل ہے۔ ساتھ ہی اس میں یہ لچک بھی موجود ہے کہ گویہ قانون زہد و ہدایت اپنے بنیادی اصول کے لحاظ سے اصل اور غیر متبدل ہے مگر عقل و شعور کے کمال و بلوغ کے تحفظ کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی روایت کاملہ نے راہیں مسدود نہیں کیں بلکہ رہتی دنیا تک اس کی تربیت کے سامان مہیا کیے ہیں اسی طرح اس منصب نبوت و رسالت کی تکمیل اور نقطہ ارتقاء کے مد کمال پر پہنچ جانے کے بعد اس کی وصال کردہ رشتہ و ہدایت کے تحفظ کی راہیں بھی بند نہیں کیں اور باقیام قیامت اس کے جلوہ و صیقل کے لیے غلغلاء اُمّی کائنات نہی امنوا فیصل کا سلسلہ قائم و دائم رکھا۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو حدیث نبوی ﷺ نے خاتم النبیین کی تفسیر کو ایک روشن مثال کے ذریعہ سمجھایا اور ”ختم نبوت“ کی حقیقی روح کو مادی شکل میں پیش کر کے حریفہ آخر قرار دیا۔

عن ابی ہریرۃ ان رسولہ اللہ ﷺ قال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل یبنا لخاصہ و اجملہ الاموضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یظنّونہ مد و یصحبونہ و یقولون ہلا و ضعت ہذہ اللبۃ قال فانا الملبۃ وانا حاتم المبین۔ (رواہ البخاری فی کتاب التاج باب خاتم النبیین ج ۱ ص ۵۱۱) و فی بعض الفاظہ فکنت اناس ذلت موضع لک اللبۃ ختم می البیان و ختم می الرسول۔

(مکذاحوال ج ۱ ص ۳۵۳ حدیث ۳۶۱۲۷ من ابی ہریرہ)

حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت ﷺ سے روایت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کو بیت محمدؐ آراستہ کر دیا اور اس کے ایک گوشہ میں ایک اینٹ کی بند تعمیر میں

چھوڑ دی تو اب لوگ اس کو دیکھنے بوق در بوق آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں مگر ساتھ ہی کہتے جاتے ہیں کہ یہ ایک ایسٹ جی کنوں نہ بھروئی گئی تاکہ تعمیر کی تکمیل ہو جاتی چنانچہ میں نے اسی جگہ کو پڑ کیا ہے اور میں دنیا نبوت کی آخری ایسٹ ہوں جس سے قمر مکمل ہو گیا اور میں ہی آخر الانبیاء ہوں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ رب العصمین کی ربوبیت کاملہ نے کائنات ہست و بود میں قانون ارتقاء کو جس طرح نافذ فرمایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ عقل و شعور انسانی کے حد بلوغ پر پہنچ جانے کے باوجود اس کی ترقی کا سلسلہ ثابت جاری رہے اور اس میں ایسی پیدہائی یا روک نہ ہوئی چاہیے جس سے اس کی مہاسیتوں کے نشو و ارتقاء کا سدباب ہو جائے اور دوسری جانب پیغام حق کا جو سلسلہ نبوت و رسالت (پذیریدہ وحی الہی) عالم کی رشد و ہدایت کے لیے مقرر ہوا ہے وہ بھی حد کمال و تمام پر پہنچ جانے کے باوجود فقیرت کے قانون ارتقاء کے مطابق نہ کمال سے نقص کی جانب رجوع کرے کہ حقیقت ظل اور بروز کے پردہ میں مستور ہو کر رہ جائے اور نہ ربوبیت حق کے اس عطاء و نوال اور بخشش کا ہی سدباب ہو جائے جو ”رشد و ہدایت“ کے عنوان سے معنوں اور عالم انسانی کی حقیقی راہنما ہے اس لیے طریقہ یہ رکھا گیا کہ جب انسان اپنے عقل و شعور میں حد بلوغ تک پہنچ گیا یا اس کے سامان پوری طرح مہیا ہو گئے تب نبوت و رسالت کو بھی بعد کمال و تمام پہنچا کر ختم کر دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا۔

اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. (آئہ ۳) آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت (نبوت و رسالت) کو پورا کر دیا۔ مگر رشد و ہدایت کو رہتی دنیا تک اس طرح باقی رکھا کہ آخری پیغمبر کے ذریعہ جو آخری پیغام کامل و مکمل من کر آیا وہ اساس و بنیاد قرار پائے اور نہ نئی مادی ترقیات کے ساتھ ساتھ اس کا فیضان علم بھی و دانش و تاباں رہے اور یہ خدمت علماء حق کے سپرد ہو۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو کلام مجید نظام نے اس انداز میں بیان کیا ہے۔

فَاِنْ نَزَلْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَرَّقْنَاهُ الْبَاقِيَ عَلَيْنَا وَالْوَسْوَی. (آئہ ۵۹) اگر قرآنی معاملہ میں اختلاف کرو تو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے پیغمبر محمد ﷺ کی جانب رجوع کرو۔

ظاہر ہے کہ اگر نبوت و رسالت محمد ﷺ پر پہنچ کر کامل نہ ہوئی اور اس کا سلسلہ کمال نبوت ہی کی شکل میں آگے بڑھتا رہتا تو یہ نہ کہنا جاتا کہ محمد ﷺ کی جانب یعنی ان کے ارشادات حق کی جانب رجوع کرو بلکہ خطاب یہ ہوتا کہ تم اللہ کی جانب اور جو نبی تم

میں موجود ہو اس کی جانب رجوع کرو اس لیے نبوت و رسالت کو عقل و ہر دور کی اصطلاحوں کی آڑ میں باقی رکھنے کی کوشش کرنا قانونِ فطرت اور دینِ حق کے صریح خلاف اور باطل ہے چنانچہ اس حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے قرآن حکیم نے کئی جگہ مختلف حجازیہ خطابت کو اختیار کیا ہے ایک جگہ ارشاد ہے۔

وَأَوْجِیْ إِلَیْهِ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأَنْذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ (انعام ۱۹) "اور میری جانب اس قرآن کی وحی کی گئی تاکہ اس کے ذریعہ میں تم کو (بڑی باتوں سے) ڈراؤں اور ان تمام لوگوں کو بھی جن کو (مذہبی دنیا تک) یہ قرآن پہنچے۔"

اور دوسری جگہ ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ (انبیاء ۱۰۷) "اور نہیں بھیجا ہم نے تم کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔"

اور ایک جگہ ہے۔

هُوَ الَّذِیْ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰی وَذِیْنِ الْعَقِیْ لَیُّظْهِرَہٗ عَلَى الْبَیِّنِ تَحْلِیْہِ وَکَفٰی بِاللّٰہِ شَہِیْدًا (فتح ۲۸) "اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول محمد ﷺ کو ہدایت اور دینِ حق دے کر تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کرے اور اللہ اس کے لیے بطور گواہ کافی ہے۔"

اور ایک جگہ ارشاد ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولٰٓئِیْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ (نساء ۵۹) "اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول محمد ﷺ کی اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں سے اولی الامر ہیں۔"

اس آیت میں صاف طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب اضافی زُشود ہدایت کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی اور محمد ﷺ کی اطاعت کی جائے اور محمد ﷺ کے علاوہ اب کسی نبی و رسول کی اطاعت کا سوال نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول محمد ﷺ کی اطاعت کا آخری طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے جو صاحبِ امر ہوں۔ (علماء مجتہدین خلفاء حق) ان کی پیروی کرو۔

ان آیات و روایات کے علاوہ قرآن حکیم نے جن آیات میں خدا کی کتابوں یا رسولوں پر ایمان لانے کی ہدایت کی ہے وہاں یہ کہہ کر مَآ اَنۡزَلۡنَا اِلَیْکَ وَفَاۤاَنۡزَلۡنَا مِنْ قَبْلِکَ (ہجرہ ۳) اَفۡتَوۡا بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ وَالکِتَابِ الَّذِیۡ نَزَّلَ عَلٰی رَسُوْلِہٖ وَالکِتَابِ

الذی انزل من قبل۔ (نساء ۱۳۶) کہ محمد ﷺ اور ان سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور قرآن اور اس سے قبل کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ اس حقیقت کو نمایاں کیا اور ابعاد اس کے جہاں تک پیغمبر اور کتاب اللہ پر ایمان لانے کا تعلق ذات اقدس قرآن حکیم اور اس سے قبل کے نبیوں رسولوں اور کتابوں کا ہے اور یہ صرف اس لیے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھ کر نبوت و رسالت اور وحی الہی نہیں چلے گا بلکہ محمد ﷺ کی رسالت ہی بہ حد کمال پہنچ کر قیامت تک بلا فصل باقی اور جاری رہے گی اور قرآن حکیم کامل و مکمل دستورِ ہدایت بن کر ہمیشہ اس کے لیے زندہ شہادت دے گا۔

حق تعالیٰ کی جانب سے ”خاتم النبیین“ کا جو منصب میل ذات اقدس ﷺ کو عطا ہوا ہے عقل و فطن دونوں اعتبار سے ایک اور صرف ایک ہی معنی رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ محمد ﷺ آخر انبیاء و رسل ہیں اور نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ ﷺ پر ختم کر ختم ہو گیا۔ تاج المرآئ میں ہے (و) الخاتم رس کل شئی عاقبتہ و آخرہ کخاتمہ و الخاتم و آخر القوم کالخاتم و منه قولہ لعالی و خاتم النبیین ای آخرهم الخ (فصل الثامن باب اہم)

تاج المرآئ کے علاوہ تمام معتبر اور مشہور عربی لغات ناظرین میں کہ ”خاتم“ ختم یا پھر ”آخر“ اس کے حقیقی معنی ہیں اور جب کسی شخصیت کے لیے بولا جائے تو ”آخر القوم“ مراد ہوتے ہیں۔ اس لیے آخر انبیاء و رسل ہونا ذات اقدس ﷺ کی وہ خصوصیت ہے جس میں دوسرا کوئی شریک و ہم پیم نہیں۔

یہ درست ہے کہ خاتم بمعنی ”سہر“ بھی حقیقی معنی ہیں اور یہی نہیں ان دونوں کے مابعد اس لفظ کے چند اور معانی بھی حقیقی ہیں لیکن اطلاقات ہی اس کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ ان پر در حقیقی معنی میں سے کون سے معنی برکھل ہیں؟ مثلاً جب آپ ہاتھ میں آنکھ پٹی پہنے ہوئے ہوں اور اس پر آپ کا نام کندہ ہو اس وقت اگر کہنا جائے کہ ”خاتمک فی الملک“ تو اس میں وقت خاتم بمعنی ”سہر“ حقیقی معنی ہوں گے لیکن اس لفظ خاتم کو اگر کسی انسان پر اطلاق کریں تو اس وقت خاتم بمعنی ”آخر“ حقیقی معنی ہوں گے اور خاتم القوم یا خاتم الانبیاء تب ہی صحیح ہوگا کہ آنے والا شخص قوم کا آخری فرد یا نبیوں کا آخری فرد ہو اور اس حقیقی اطلاق کی موجودگی میں مجازی معنی تب ہی قابل اعتناء ہوں گے کہ یا حقیقی معنی اس مقام پر ناممکن الامتثال ہوں اور یا مجازی معنی حقیقی معنی سے متفاوہ و متضاد نہ ہوں بلکہ اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھتے ہوں۔

تب یہ بات واضح اور صاف ہے کہ اگر کوئی شخص چاہت قرآن اور مجازِ نعم قرآنی کے خلاف بلکہ عربیت کے عام اصول کے خلاف آیت کریمہ ”خاتم النبیین“ میں خاتم کے حقیقی معنی میں رک کر کے بلحاظِ اطلاق مجازی معنی ”مہر“ کے لیتا ہے تب بھی مجازی معنی اور مفہوم وہی صحیح اور لائقِ توجہ ہو سکتے ہیں جو حقیقی معنی ”آخر“ سے جہانِ اور مخالف نہ ہوں اور نبیوں کی مہر کا یہ مطلب ہوگا کہ جس طرح کسی تحریر یا کسی شے کے ختم پر ”مہر“ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اس پر تحریر یا شے کا اختتام ہو گیا اور اب کسی بھی اضافے کی محتاج نہیں رہتی۔ اسی طرح ذاتِ اقدس ﷺ انبیاء و مرسلین کے سلسلہ کے لیے ”مہر“ ہیں کہ آپ ﷺ کے بعد اب فہرستِ انبیاء و رسل میں کسی اضافہ کی محتاج نہیں رہی اور اس سلسلہ پر مہر لگ گئی اور جس طرح کاغذ کاغذ کاغذ پر مہر ثبت ہے اس امر کا کہ اب اس کے بعد کسی مضمون یا خط و جملہ کی توقع مہر ہے۔ اسی طرح نبیوں کی مہر اس کے لیے قطعی دلیل ہے کہ اب کسی اضافہ کی توقع محال ہے جس ”مہر“۔ اطلاق مجاز کے اس مفہوم کو چھوڑ کر اگر کسی خاص مرحومہ کی بناء پر یہ معنی مراد ہوں کہ ذاتِ اقدس ﷺ نبیوں کے لیے مہر ہیں کہ جس طرح کوئی کاغذ یا تحریر جب اب مستند ہوتی ہے کہ اس پر زائد وار شخصیت کی مہر ثبت ہو اس طرح کوئی نبی یا رسول نہیں بن سکتا جب تک آپ ﷺ اس کے لیے مہر تصدیق نہ بن جائیں تو یہ مراد وہی سے باطل ہے۔ اس لیے کہ یہ مفہوم حقیقی معنی ”آخر“ کے متضاد و متباہن ہیں۔ دوم! اس لیے کہ ہزاروں یا لاکھوں انبیاء و مرسلین جو ذاتِ اقدس ﷺ کے زمانہ بعثت سے قبل اس کائناتِ ارضی پر مبعوث ہو چکے اپنی امت کے زمانہ میں ان کی نبوت غیر مستند اور ناقابلِ قبول رہی اس لیے کہ ان کی نبوت تصدیق کنندہ ”مہر“ ان کی بعثت سے ہزاروں یا سینکڑوں برس کے بعد آئی جبکہ وہ اپنے اپنے فرضِ منصبی سے سکدوش ہو چکے تو اب بے سود و بے فائدہ۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ آپ ﷺ کے بعد جو نبی آئیں گے ان کے لیے آپ ﷺ ”مہر“ ہیں تو یہ ترجیحِ جہا مرجع کیوں؟ کہ ہزاروں لاکھوں انبیاء و رسل کے لیے تو مہر نہ بنے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ”مہر“ قرار پائے اور اگر یہ مطلب ہے کہ انگوں اور پچھنوں سب اہل انبیاء و رسل کے لیے مہر تصدیق ہیں تب بھی انگوں کے لیے مہر ہوتا ہے کار رہا کہ ان کے وقت نبوت گزر جانے کے بعد مہر تصدیق پٹنگی۔

علاوہ ازیں یہ احتمالات خود ساختہ اور فنی ہیں اور کسی ایک احتمال کے حقیقی ہونے کی بھی قرآن میں صراحت موجود نہیں ہے تو پھر حقیقی اطلاق کو ترک اور عقل سے

مطابق مجازی مفہوم سے روگردانی کے بعد ایسے احتمالات جو حقیقی مفہوم کا حق نہ ادا کرتے ہوں باطل نہیں تو اور کیا ہیں؟

پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن کا حکیمانہ طریق استدلال یہ ہے کہ وہ ایک مقام پر جو بات کہتا چلتا ہے اس کو متعدد جگہ مختلف اسالیب بیان کے ساتھ اس طرح ادا کر دیتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی خواہی تفسیر بن جاتی ہے اور حقیقت حال روشن ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس حقیقت کو مفسرین نے اس طرح ادا کیا ہے کہ القرآن بفسر بعضہ بعضا یعنی قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصہ کی خود تفسیر کر دیتا ہے چنانچہ یہی صورت حال یہاں بھی موجود ہے وہ یہ کہ قرآن حکیم اسلام کی خوبی بیان کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْعَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا (البقرہ ۱۷۰) ”آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی
نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت میں پسند کر لیا۔“

آیت کریمہ کو ایک مرتبہ خوب غور سے پھر پڑھیے اور دیکھئے کہ اس جگہ نہ
”خاتم“ ہے اور نہ ”خاتم“ کہ اس کو معرض بحث میں لا کر خود سائنس احتمالات پیدا کر نے
چاہیں بلکہ یہاں صاف صاف کہا گیا ہے کہ جو دین اسلام وجود انسانی کے ساتھ ساتھ
رشد و ہدایت کا مرکز بنا ہوا ہے اس کو آج ”کامل“ اور اس نعمت دین کو تمام کر دیا گیا اور
ظاہر ہے کہ ”کامل“ کا مقابلہ ”ناقص“ اور ”تمام“ کا متوازی ”تمام“ اور ”مور“ ہوتا ہے
یعنی ایک چیز آہستہ آہستہ ترقی پذیر تھی اور رفتہ رفتہ اس حد پر پہنچ گئی جس کے بعد اب
ترقی کا خاتمہ ہے اس لیے کہ وہ کامل و مکمل ہو کر سائنس آگئی جس کے بعد ناقص یا
نا تمام کے دہرانے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔

سو اگر یہ صحیح ہے کہ اسلام دور محمدی ﷺ پر پہنچی کر ہی کامل اور تمام ہوا ہے تو
بلاشبہ آیت کریمہ وَلَكِنْ رَّسُولُ اللَّهِ وَحُضْمُ النَّبِيِّينَ کے یکن معنی صحیح ہو سکتے ہیں محمد ﷺ
اسی دین کے پیغامبر ہیں جو کائنات انسان کی ابتداء سے ہی رشد و ہدایت انسانی کا فرض
انجام دے رہے ہیں اور خدا کا پسندیدہ ہے وَلَكِنْ رَّسُولُ اللَّهِ اور انسانیت کی مادی ترقی
کے ساتھ ساتھ وہ بھی روحانی مدارج ارتقاء طے کرتے ہوئے آج ”کامل“ اور ”تمام“ ہو
گیا اور اب کسی جدید پیغام کی حاجت نہیں رہی اور جب جدید پیغام کی ضرورت نہیں ہے
تو اب نئے پیغامبر کی بھی ضرورت خود بخود ہاتی نہیں رہی اور رہتی اپنا تک یہی کامل

پیغام اور پشاور انسانی دنیا کے لیے کافی اور بس ہے۔ وَخَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ

لہذا حقیقی اطلاق نیچے یا مجازی ”خاتم“ کے معنی اور مفہوم میں ”آخر“ ہونے کا تصور غیر متفق اور لازم ہے اور اس کے خلاف جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔
آیت کریمہ کا شان نزول اگرچہ ایک خاص واقعہ سے تعلق رکھتا ہے لیکن اپنے مفہوم و معنی کے لحاظ سے ہم گیر اور غیر موقت ہے اور عربیت اور اُقل و روایات دونوں لحاظ سے ایک نصوص حقیقت کا اظہار کرتی ہے۔

اس آیت کے تین حصے ہیں ایک میں کہا گیا ہے کہ محمد ﷺ قر مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اس لیے کہ آپ ﷺ کی ”اولاد و ذکور“ حیات مستعد کو پورا کر چکی اور آپ ﷺ صلی بنائے نہیں رکھتے اور اسلام میں لے پالک ”حقائق“ بے معنی رسم ہے اور اس سے دوسرے کا بیٹا گود لینے والے کا بیٹا نہیں بن جاتا اور اس کے احکام حاصل نہیں کر لیتا تو ایسی شکل میں زیہ کو محمد ﷺ کا بیٹا کہنا ہر طرح غلط ہے۔ فَابْتَاعُوا مِنْكُمْ بِأَسْوَءِ مَا كُنْتُمْ بِآبَائِهِمْ بَايِعُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ اُولَٰئِكَ هُمُ الرِّجَالُ الْمُنْكَفَرُونَ۔ خاندانِ مُنْكَفَرِہِ فَبَايَعُوا مِنْكُمْ بِأَسْوَءِ مَا كُنْتُمْ بِآبَائِهِمْ بَايِعُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ احساس پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ ﷺ مردوں میں سے کسی کے صلی باپ نہیں ہیں تو امت کے ساتھ کس طرح آپ ﷺ کو شفقت پوری ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہم سابقہ و سابقہ میں انبیاء و رسل اپنی اپنی امتوں کے پیشتر صلی باپ بھی رہے ہیں اور روحانی باپ بھی۔ یہ احساس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اگرچہ آپ ﷺ امت مرحومہ کے صلی باپ نہیں ہیں تو نہ ہوں مگر روحانی باپ تو ہیں جیسا کہ ہمیشہ انبیاء و رسل اپنی اپنی امتوں کے روحانی باپ ہوتے ہیں بلکہ روحانی باپ کا رشتہ و رابطہ تو صلی باپ سے بھی ہزار ہا درجہ بڑھ چڑھ کر ہے۔ کیونکہ وہ مادی و روحانی دونوں تربیتوں کا کفیل و مربی ہے اس لیے دوسرے نبیوں اور رسولوں کی طرح آپ بھی خدا کے رسول ہیں۔ وَلَٰكِنْ رَّسُولِیْ اللّٰہِ یَہِ آیت کا دوسرا حصہ ہے۔

پھر بات اسی حد پر پہنچی کہ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ امت مرحومہ کے لیے اس سے بھی بلند و بالا یہ بشارت ہے کہ آپ ﷺ سے قبل جس قدر بھی روحانی باپ (انبیاء و رسل) گزرے ہیں علی قدر مراتب ان میں امت کے لیے شفقت و رحمت کا جذبہ محدود رہا ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے گزر جانے کے بعد دوسرا روحانی باپ (نبی یا رسول) مبعوث ہو کر امت پر میری ہی طرح یا مجھ سے زیادہ شفقت و تربیت کا حق ادا کرنے والا ہے لیکن ذاتِ اقدس ﷺ کی یہ شان رفیع ہے کہ آپ ﷺ صرف اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں بلکہ خلائِ انبیاء و الرسل ہیں جن کے بعد کسی نبی اور رسول کی بعثت کی

ضرورت نہیں رہی۔ اس لیے کہ دین کامل ہو گیا اور خدا کی نعمت پوری ہو گئی ایسی صورت میں تم اندازہ کر سکتے ہو کہ اس کی شفقت و رحمت کا کیا ٹھکانہ ہو گا؟ جو مربی یہ سمجھتا ہو کہ اب اگلوں کی طرح اس کے بعد دوسرا کوئی مربی آنے والا نہیں ہے کہ امت پر اپنی رحمت نچھاور کرے اب تو رہتی دنیا تک اس کی آغوش تربیت وارہے گی اور اسی کی نبوت و رسالت کا غیر منقطع سلسلہ جاری رہے گا۔ وَنَعْنَاهُمُ الْمُبَشِّرِينَ۔

خلاصہ یہ کہ محمد ﷺ کی شانِ مبارک اس خصوصی امتیاز کی حامل ہے کہ اس کی بعثت کے بعد کسی نبی یا رسول کی بعثت کی حاجت باقی نہیں رہی اور اس طرح یہ حقیقت بھی رہش ہو گئی کہ ذاتِ اقدس ﷺ اس امر کے باعث نہیں ہیں کہ انھوں نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا بلکہ جب خدا تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اب یہ سلسلہ نبوت و رسالت اس ارفاقی منزل پر پہنچ گیا ہے کہ آخری پیغام بن کر کامل و تمام ہو جائے تو ذاتِ اقدس ﷺ کو اس نے جن لیا اور بلا شرکت غیرے ان کو یہ منصب عظمیٰ عطا فرمایا۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ (آلہٴ اعراس) پھر کسی نادان کا یہ کہنا کہ اگر آپ ﷺ آخر الانبیاء و الرسل ہیں تو یہ آپ ﷺ کی منقبت نہیں بلکہ نقص ہے کہ آپ ﷺ اس رحمت کے لیے سد باب ثابت ہوئے جو نبوت و رسالت کے عنوان سے جاری تھی۔

اس نادان کا یہ خیال اسی طرح فاسد ہے جس طرح اس شخص کا خیال جس نے ایک محفل میں شرکت کی اور دیکھا کہ جو معزز مہمان بھی آتا ہے اس کا پڑ جوش استقبال ہوتا ہے اور اس سے محفل کی رونق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے مگر جب اس نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا بھی آ پہنچا جس کو سب نے حاصل محفل سمجھ کر نہ صرف پڑ جوش استقبال ہی کیا بلکہ تمام محفل کا سراج کہا اور اس کے بعد محفل اپنا کام کر کے ختم ہو گئی تو یہ نادان بہت کڑھا اور بچھڑانے لگا کہ کاش یہ حاصل محفل نہ بننا اور محفل اسی طرح ٹھن جاتی رہتی اور مہمانوں کی آمد کا یہ سلسلہ بونہی جاری رہتا۔

نہیک اسی طرح محمد ﷺ کے آخر الانبیاء و الرسل ہونے پر یہ نادان اپنے فساد خیال کا اظہار کر رہا اور باطل تاویلات کے ورپے ہو رہا ہے۔ فَضْلُ اللَّهِ بِهٖ مَنْ يَشَاءُ وَفِيهِدَعْلُ بِهٖ مَنْ يَشَاءُ۔ (بقرہ ۲۶)

قرآن عزیز نے اکثر مقامات پر ”نبی“ اور ”رسول“ کے ایک ہی معنی لیے ہیں جس کو اردو میں پیغمبر سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن خاص خاص مقامات پر وہ نبی اور رسول

میں فرق بھی کرتا ہے اس فرق کو علماء اسلام نے یوں ظاہر کیا ہے کہ نبی عام ہے اور رسول خاص یعنی خدائے تعالیٰ جس شخصیت کو ہنگامی کا شرف عطا فرماتے ہیں وہ ”نبی“ کہلاتا ہے کیونکہ لغت میں ”نبی“ خبر دینے والے کو کہتے ہیں۔ گویا جو شخص خدا سے براہ راست ملے کر ہدایت خدا کو اس کے احکام کی خبر دے وہ نبی ہے قطع نظر اس امر کے کہ اس کو جدید کتاب یا جدید شریعت عطا کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو لیکن جب خدا نے ہم کلامی کے منصب کے ساتھ ساتھ اس شخصیت کو ”کتاب جدید“ یا ”شریعت جدید“ بھی عطا کی ہو تو اس کو ”رسول“ کہتے ہیں۔ چنانچہ اس مقام پر قرآن حکیم نے اسی فرق و امتیاز کو معجزانہ اسلوب کے ساتھ ظاہر کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جہاں تک گزشتہ انبیاء و رسل کی فہرست کا تعلق ہے اس فہرست میں آپ ﷺ کا منصب صرف ”نبی“ نہیں بلکہ ”رسول“ ہے اور خود قرآن اس کے لیے شہادت چاہیے ہے اور جبکہ وہ پیغام الہی کے سلسلہ میں آخری پیغمبر ہیں تو اس جگہ یہ یقین کر لینا چاہیے کہ وہ صرف معظّمہ رسولوں کے ہی آخر نہیں ہیں بلکہ سرنامہ سلسلہ نبوت کے لیے ”آخر“ ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ جب وہ خاتم الانبیاء ہیں تو خاتم المرسل بدرجہ اولیٰ و اتم ہیں کیونکہ جب عام ہی کا وجود منقود ہے تو خاص کا وجود اس طرح حکم عدم سے ظاہر ہو سکتا ہے؟ ”وَاٰخِرَةُ النَّبِیِّیْنَ“ اور اسی نماں حقیقت کو خود ذات اقدس ﷺ نے ایک طویل صحیح حدیث میں برہان قاطع کے طور پر ظاہر کیا ہے۔ ”لَا نَبِیَّ بَعْدِی“ میرے بعد اب کسی نبی کی بعثت نہیں ہے۔ ”اِنَّ الْوَسَّافَةَ وَالنَّبُوَّةَ فَلَمْ يَنْقَطِعْ فَلَا رَسُوْلٌ بَعْدِی وَلَا نَبِیٌّ“ (ترمذی ج ۲ ص ۵۲ باب نہی النبوة و بعثت المرسلات) بلاشبہ رسالت اور نبوت دونوں ختم ہو گئے پس میرے بعد نہ رسول ہے اور نہ نبی۔ حُجَّتُ مِی الْأَنْبِیَاءِ بَعْدِی پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سلسلہ کا خاتمہ ہو گیا۔ ”اِنَّا الْغَاقِبُ الَّذِیْ نَحْمِلُ نَقْدَیْ نَبِیٍّ“ (ترمذی ج ۲ ص ۱۱۱ باب ما جاء فی اسماء النبی ﷺ) میرا نام عاقب (عاقب انجام کو پہنچانے والا) ہے۔

میرے بعد نبی کی بعثت نہیں ہے۔ وَحُجَّتُ مِی النَّبِیُّوْنَ اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ (مسند احمد، ترمذی، مسلم، بخاری، میرزا)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام

حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی

حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام

قرآن عزیز اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام

حضرت عیسیٰ علیہ السلام طویل انقدر اور اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہیں اور جس طرح نبی اکرم ﷺ خاتم الانبیاء و رسل ہیں اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہیں اور جسود کا اس پر اجتماع ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی تہی مبعوث نہیں ہوا اور درمیان کا یہ زمانہ جس کی مدت تقریباً پانچ سو ستر سال ہے۔ فترۃ (اختطاط و قی) کا زمانہ ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام کی جلالت قدر اور عظمت شان کا ایک امتیازی نشان یہ بھی ہے کہ ذکر انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کا ”مقام امامت“ حاصل ہے تو عیسیٰ علیہ السلام مجدد انبیاء بنی اسرائیل ہیں، اس لیے کہ قانون ربانی (تورات) کے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے انجیل (یا نکل) سے زیادہ عظیم المرتبہ دوسری کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انجیل کا نزول قانون تورات کی تکمیل ہی کی شکل میں ہوا ہے یعنی نزول تورات کے بعد یہود نے جو قسم قسم کی گمراہیاں دین حق میں پیدا کر لی تھیں انجیل نے تورات کی شارح بن کر بنی اسرائیل کو ان گمراہیوں سے بچنے کی دعوت دی اور اس طرح تھیں تورات کا فرض انجام دیا اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کا فراسوش شدہ پیغام ہدایت عیسیٰ علیہ السلام ہی نے دوبارہ یاد دلایا اور تازہ بارانِ رحمت کے ذریعہ اس خشک کھیتی کو دوبارہ زندگی بخشی۔

حریہ برآں یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سرور کائنات محمد ﷺ کے سب سے بڑے منشا اور مبشر ہیں اور ہر دو مقدس پیغمبروں کے درمیان راسخی اور مستقبل دونوں زمانوں میں خاص رابطہ اور علاقہ پایا جاتا ہے۔

قرآن عزیز نے نبی اکرم ﷺ کی مماثلت کے سلسلہ میں جن پاک ہستیوں

کے واقعات سے بہت زیادہ بحث کی ہے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس ہتھیاں زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت قرآن کے ”تذکیر بإیام اللہ“ میں اس لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ جس دین قویہ اور ملت بیضاء کا عروج و کمال محمد ﷺ کی تقدیس کے ساتھ واپس تھا اور جس ملت کی دعوت و تبلیغ کا محور و مرکز ذات اقدس بننے والی تھی، وہ ”ملت ابراہیم“ کے نام سے موسوم ہے ”علیہ اٰیٰتکم اٰبرٰہیم“ کیونکہ یہی وہ بوزھ و جہیر ہیں جنہوں نے شرک کے مقابلہ میں سب سے پہلے توحید الہی کو حیثیت کا لقب دیا اور آئندہ ہمیشہ کے لیے خدا کی راہ مستقیم کے لیے ”ملت حنیفہ“ کا امتیاز قائم کر دیا، یعنی جو خدا کی پرستش کے لیے مظاہر کائنات کی پرستش کو وسیلہ بناتا ہے وہ ”مشرک“ ہے اور جو خالق کائنات کی یککالی کا قائل ہو کر براہ راست اسی کی پرستش کرتا ہے وہ ”حنیف“ ہے، پس اس مقدس پیغمبر نے خدا پرستی کے اس حقیقی تصور کو عملی حیثیت میں اس درجہ نمایاں کیا کہ مستقبل میں ادیانِ حق کے لیے اس کی پیروی حق و صداقت کا معیار بن گئی اور خدائے برتر کی جانب سے قبولیت کا یہ شرف عطا ہوا کہ یہ مقدس پیغمبر کائنات زشود و ہدایت کا امام اکبر اور مجدد اعظم قرار پا گیا ”واصبحوا ملتہ ابراہیم حنیفاً“ اور پیروی کرہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو سب سے کثرت کر صرف خدا کی جانب ٹپکنے والا ہے۔

بُنَّۃَ اٰیٰکُم ابراہیمؑ فِیْہِمْ مَکَٰمٌ لِّلْمُسْلِمِیْنَ مِنْ قَبْلِ وَفِیْہِذَا (ج ۸، ۷۷)

یہ ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی اس نے تمہارا نام ”مسلم“ رکھا، نزول قرآن سے قبل اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام ”مسلم“ ہے۔ (مسلم اور حنیف مفہوم میں متحد ہیں۔ مسلم خدا کا تابع اور حنیف سب سے منہ پھیر کر صرف خدا کا ہو جانے والا)

اور موسیٰ علیہ السلام کی مقدس زندگی کا تذکرہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ان کی دعوت و تبلیغ کے واقعات یعنی قوم کی جہالت و انفرطانی، دشمنانِ خدا سے نبرد آزمائی، حکیم مصائب و آلام پر صبر و استقامت کا دوام و ثبات، اور اسی قسم کے دوسرے گونا گوں حالات میں ان کے اور نبی اکرم ﷺ کے درمیان بہت زیادہ مشابہت و سمانیت پائی جاتی ہے اور اس لیے وہ واقعات و حالات قبول و انکار حق اور بن سے پیدا شدہ نتائج کے سلسلہ میں بصیرت و عبرت کا سامان مہیا کرتے اور غلطانہ شواہد کی نشیبت رکھتے ہیں۔

اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کا مقدس و مسطورہ باب، خصمہیات و

(تقریر ابن کثیر جلد ۱ آل عمران)

قبول تھے۔

محمد بن اخطی "صاحب مغازی" نے عمران کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے۔ عمران بن یاشم بن یثا بن حزقیہ بن ابراہیم بن خردیا بن ناوش بن ائمہ بن یہوہ بن نازم بن مقاسط بن ایثا بن ایاز بن رحیم (رجحام) بن سلیمان بن داؤد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اور حافظہ ابن صسا کر رحمۃ اللہ علیہ نے ان ناموں کے علاوہ دوسرے نام بیان کیے ہیں اور ان دونوں بیانات میں کھلی اختلاف پایا جاتا ہے تاہم اس پر تمام علماء انساب کا اتفاق ہے کہ عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں بلکہ وہ جنت خاقود بن قہیل بھی داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ (المبدیۃ والتمہیدہ ج ۲ ص ۵۶)

عمر بن صاحب اولاد نہیں تھے اور ان کی بیوی نہ بہت زیادہ متقی تھیں کہ ان کے اولاد ہو، وہ اس کے لیے درگاہ الہی میں دست بدعا اور قبولیت دعاء کے لیے ہر وقت منتظر رہتی تھیں۔

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ محسن مکان میں چہل قدمی کر رہی تھیں، دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچہ کو بھرا رہا ہے، وہ کے دل پر یہ دیکھ کر سخت چوٹ لگی اور اولاد کی تمنا نے بہت جوش مارا اور حالت اضطراب میں بارگاہ الہی میں دعاء کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا: "پروردگار! اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر کہ وہ تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے" دل سے نکل ہوئی دعاء نے قبولیت کا جامہ پہنا اور وہ نے چند روز بعد محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہیں، وہ کو اس احساس سے اس وجہ مسرت ہوئی کہ انھوں نے نذر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل (مسجد اقصیٰ) کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ (یہی اسرائیل کی مذہبی رسوم میں سے یہ رسم بہت مقدس سمجھی جاتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کریں) (المبدیۃ والتمہیدہ جلد ۲ ص ۵۶)

بہر حال اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی نہ کی دعاء کو شرف قبولیت بخشا اور وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ امید برآئے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگیں۔

بشر بن اخطی کہتے ہیں کہ وہ ابھی حاملہ ہی تھیں کہ ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔

مریم علیہا السلام کی ولادت

جب مدت حمل پوری ہو گئی اور ولادت کا وقت آ پہنچا تو وہ کو معلوم ہوا کہ ان کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی ہے، جہاں تک اولاد کا تعلق ہے وہ کے لیے یہ لڑکی بھی

لڑکے سے کم نہ تھی مگر ان کو یہ افسوس ضرور ہوا کہ میں نے جو نذر مانی تھی وہ پوری نہیں ہو سکے گی اس لیے کہ لڑکی کسی طرح مقدس ٹیکل کی خدمت کر سکے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے افسوس کو یہ کہہ کر بدن دیا کہ ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کیا اور اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی مسرور اور مبارک قرار پایا، خدا نے لڑکی کا نام مریم رکھا، سرخیلہ میں اس کے سنی ”خادم“ کے ہیں، چونکہ یہ ٹیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئیں اس لیے یہ نام سوزوں سمجھا گیا۔

قرآن عزیز نے اس واقعہ کو مجراۃ اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے۔
 اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهٖمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَمٰی الْعٰلَمِیْنَ ۝
 قُرْبٰنًا بِنَعْمَتِهَا مِنْ یَغْضٰی ۝ وَاللّٰهُ صَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝ اِذْ قَالَتِ امْرَاةُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّیْ مَدَدْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّیْ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ۝ وَبِئْسَ الذَّکُوْرُ کَانَ اِنِّیْ وَاسِیَ سَفِیْئَتِهَا مَرْیَمَ ۝ وَاِنِّیْ اَعِیْذُهَا بِکَ ۝ وَذَرٰیئُهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝ فَخَلَّاهَا وَرَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنِ ۝ وَاَنْبَاہَا نَحْنًا ۝ وَكَفَّلَهَا زَكَرِیَّا ۝
 (آل عمران ۳۳، ۳۷)

”جنگ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو (اپنے اپنے زمانہ میں) جہان والوں پر بزرگی عطا فرمائی (ان میں سے) بعض، بعض کی ذریت میں اور اللہ سننے والا، جانتے والا ہے (وہ وقت یاد کرو) جب عمران کی بیوی نے کہا ”خدا یا! میں نے نذر مانا ہے کہ میرے بچہ میں جو (بچہ) ہے وہ تیری راہ میں آزار ہے۔ پس تو اس کو میری جانب سے قبول فرما، جنگ تو سننے والا جانتے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا تو کہنے لگی: ”پروردگار! میرے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے۔ اور لڑکا اور لڑکی یکساں نہیں ہیں (یعنی ٹیکل کی خدمت لڑکی نہیں کر سکتی لڑکا کر سکتا ہے اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں میں کو اس کی اواز کو شیطان دجیم کے فتنہ سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس سریم کو اس کے پروردگار نے بہت اچھی طرح قبول فرمایا اور اس کی نشوونما اچھے طریق پر کی اور ذکر کیا کہ اس کا نگران کار بنا دیا۔“ (عمران، حضرت سوسن علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہے اور حضرت مریم علیہا السلام کے والد کا بھی۔ یہاں والد مریم علیہا السلام مراد ہیں) ۹

حضرت مریم علیہا السلام جب ان شعور کو پہنچیں اور یہ سال پیدا ہوا کہ مقدس ٹیکل کی یہ امانت کس کے سپرد کی جائے تو کائنات (ٹیکل کے مقدس خدمتگاروں کو کاہن

کہتے ہیں) میں سے ہر ایک نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس مقدس امانت کا تکمیل مجھ کو بنایا جائے مگر اس امانت کی نگرانی کا اہل حضرت زکریا سے زیادہ کوئی نہ تھا۔ اس لیے کہ وہ سریم علیہا السلام کی خاندانِ ایشاع (ایشیع) کے شوہر بھی تھے اور مقدس ویکل کے معزز کا بہن اور خدائے برتر کے نبی بھی تھے۔ اس لیے سب سے پہلے انھوں نے ہی اپنا نام پیش کیا مگر جب سب کا ہوں نے یہی خواہش ظاہر کی اور باہمی کشمکش کا اندیشہ ہونے لگا تو آپس میں ملے پایا کہ قرعہ اندازی کے ذریعہ اس کا فیصلہ کر لیا جائے۔ اور بقول روایات نبی اسرائیل تین مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی۔ وہ دریا میں اپنے قلم (پورٹ) ڈالنے مگر قرعہ کی شرط کے مطابق ہر مرتبہ زکریا علیہ السلام ہی کا نام نکلتا۔ کانوں نے جب یہ دیکھا کہ اس معاملہ میں زکریہ علیہ السلام کے ساتھ تائید نہیں ہے تو انھوں نے بخوشی اس فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اس طرح یہ ”سیدہ امانت“ حضرت زکریا کے پیرو کر دی گئی۔

کہا جاتا ہے کہ مریم صیحا السلام کی کفالت کا یہ معاملہ اس لیے پیش آیا کہ وہ یتیم تھیں اور مردوں میں سے کوئی ان کا نقص نہیں تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں قحط کا بہت زور تھا اس لیے کفالت کا سوال پیدا ہوا۔ لیکن یہ دونوں باتیں اگر نہ بھی ہوتیں تب بھی کفالت کا سوال اپنی جگہ پھر بھی باقی رہتا اس لیے کہ مریم علیہ السلام اپنی والدہ کی نذر کے مطابق ”نذرہ بیکل“ ہو چکی تھیں اور چونکہ لڑکی تھیں اس لیے انہیں ضروری تھا کہ وہ کسی مرد بیکل کی کفالت میں اس خدمت کو انجام دیتیں۔

غرض زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہا السلام کے صنفی احترامات کا لحاظ رکھتے ہوئے ویکل کے قریب ایک حجرہ ان کے لیے قصوص کر دیا تاکہ وہ دن میں وہاں رہ کر عبادت الہی سے بہرہ ور ہوں اور جب رات آتی تو ان کو اپنے مکان پر ان کی خانہ ایشاع کے پاس لے جاتے اور وہ وہیں شب بسر کرتیں۔ (۱) لانا ازہد تریسان القرآن ج ۲ ص ۴۴۴) میں لکھتے ہیں ”قرآن میں حضرت مسیح علیہ السلام کے عیور کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ دو جگہ کیا ہے یہاں اور سورہ آل عمران کی آیت ۴۵-۴۳ میں۔ یہاں یہ ذکر حضرت زکریا کی وہ دور حضرت یحییٰ کی پیدائش سے بیان سے شروع ہوا ہے اور تاویل ربیع میں سے سنٹ عوام کی انجیل نمیک نمیک ای طرح یہ تذکرہ شروع کرتی ہے لیکن سورہ آل عمران میں یہ تذکرہ اس سے بھی پیشتر کے ایک واقعہ سے شروع ہوتا ہے یعنی حضرت مریم کی پیدائش اور نیکل میں پرورش پانے کے واقعہ سے اور اس بارہ میں چاروں انجیلیں خاموش ہیں لیکن انیسویں صدی میں سروک انجیل کا جو نسخہ مصنفان نے کتب خانہ سے برآمد ہوا، اس نے حضرت مریم علیہا السلام کی

پیدائش کا یہ عقود نکڑا میا کر دیا ہے۔ اس سے معذور ہوتا ہے کہ کم از کم چوتھی صدی عیسوی کے اوائل تک سرگزشت کا یہ ٹکڑا بھی اسی طرح الہامی یقین کیا جاتا تھا جس طرح بقیہ نکڑے یقین کیے جاتے ہیں۔

حدہ اور ایضاً: ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ ایضاً (ایضاً) مریم علیہا السلام کی ہمیشہ تھیں اور حدیث معراج میں نبی اکرم ﷺ نے عیسیٰ اور یحییٰ علیہما السلام کے متعلق یہ فرما کر ”وہما ابنا خالنا“ جو رشتہ ظاہر فرمایا ہے اس سے بھی جمہور کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

لیکن جمہور کا یہ قول قرآن عزیز اور ”تاریخ“ دونوں کے خلاف ہے اس لیے کہ قرآن نے مریم علیہا السلام کی ولادت کے واقعہ کو جس اسلوب کے ساتھ بیان کیا ہے وہ صاف بتا رہا ہے کہ عمران اور حدہ مریم علیہا السلام کی ولادت سے قبل اولاد سے قطعاً محروم تھیں یہی وجہ ہے کہ حدہ نے مریم علیہا السلام کی ولادت پر یہ نہیں کہا ”خدا یا! میرے تو پہلے بھی ایک لڑکی موجود تھی، اب تو نے دوبارہ بھی لڑکی عیٰ عطا فرمائی“ بلکہ درگاہ الہی میں یہ عرض کیا کہ جس شکل میں میری دعاؤں نے قبول فرمائی ہے اس کو حسب وعدہ تیری نذر کیسے کروں؟ نیز توراۃ اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھی کہیں یہ ثابت نہیں کہ عمران اور حدہ کے مریم علیہا السلام کے ماسواہ کوئی اور اولاد بھی تھی بلکہ اس کے برعکس تاریخ یہود اور اسرائیلیات کا مشہور قول یہ ہے کہ ایضاً، مریم علیہا السلام کی خالہ تھیں۔

دراصل جمہور کی جانب یہ منسوب قول صرف حدیث معراج کے مسطورہ بالا جملہ کے پیش نظر ظہور میں آیا ہے حالانکہ نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد (وہما ابنا خالنا وہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں) مجاز معارف کی شکل میں ہے یعنی آپ ﷺ نے یہ طریق توسع و تلویح کی خالہ کو عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ فرمایا ہے اور اس قسم کا توسع عام بول چال میں شائع و ذائع ہے۔

علامہ ذہبی ابن کثیر (رحمہ اللہ) کا اس کو ”قول جمہور“ کہنا بھی محل نظر ہے اس لیے کہ محمد بن اسحاق، اسحاق بن بشر، ابن عساکر، ابن جریر اور ابن جریر (رحمہم اللہ) جیسے جلیل القدر اصحاب حدیث و سیر کا رجحان اس جانب ہے کہ ایضاً، حدہ کی ہمیشہ اور مریم علیہا السلام کی خالہ ہیں، حدہ کی بیٹی نہیں ہیں۔

مریم علیہا السلام کا زہد و تقویٰ

مریم علیہا السلام شب در روز عبادت الہی میں رہتیں اور جب نہایت رک رک کے

لیجئے ان کی توبہ آئی تو اس کو بھی بخوبی معلوم رہی تھیں حتیٰ کہ ان کا زہر و قہقہہ بنی امریکل میں ضرب و شکن بن گیا اور ان کی ذہانت و عبادت کی مثالیں دی جانے لگیں۔

مقبولیت خداوندی: زکریا علیہ السلام پر یہ عیب اسلام کی ضروری عہد امت کے سلسلہ میں بھی لگی ان کے جبر و میں توفیق سے جلو کرتے تھے لیکن ان کو یہ بات عجیب نظر آئی کہ جب وہ دعوت کدہ میں داخل ہوتے تو مریم علیہا السلام کے پاس اکثر بے موسم کے تازہ پھل موجود ہوتے۔ (یہ تفصیل اہل چہ قہقہہ کی روایات سے مانوئے ہے روایت میں صرف لفظ ”رزق“ آیا ہے لیکن اہل بیت سے بصر حاکم ثابت ہوتا ہے۔ مریم کا یہ رزق انسانی رو و دل میں کاشف نہیں تھا بلکہ بطور آرامت میں جانب لہ تھا) آخر زکریا علیہ السلام سے نہ فرمایا اور انھوں نے دریافت لیا مریم تم یہاں پر بے موسم پھل کہاں سے لاتے ہیں۔ مریم علیہا السلام نے فرمایا ”یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے۔ وہ اس کو چاہتا ہے بے کون رزق پہنچاتا ہے“ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ خدائے برتر کے یہاں مریم کا خاص مقام اور مرتبہ ہے اور ساتھ ہی بے موسم تازہ پھلوں کے اللہ نے دل میں یہ تشبیہ کرادی کہ جس خدائے اپنی قدرت کاملہ سے یہ پھل بے موسم پیدا کر اپنے کیا وہ میرے بلا حساب اور بیکار کے بانجھ ہونے کے باوجود جو کون بے موسم پھل دینا (یعنی) عطا نہ کرے گا؟ یہ سوچ کر انھوں نے فشووع و خضوع کے ساتھ بارگاہ ربانی میں دعا کی اور وہاں سے شرفیہ قبولیت کا مژدہ عطا ہوا۔

وَكَمْ لَهُمْ زَكَرِيَّا تَمْلِكُهُمْ ذِكْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذِكْرُهُمْ وَجَدَ عَذَابًا وَذَقَا
قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَحْنُ لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ (آل عمران ۴۵) اور اس (مریم) کی کفالت زکریا نے کی، جب اس (مریم) کے پاس زکریا داخل ہوتے تو اس کے پاس کھانے کی چیزیں رکھی پاتے۔ زکریا نے کہا۔
”اے مریم! یہ تیرے پاس کہاں سے آگیا“ مریم نے کہا ”یہ اللہ کے پاس سے آئی
ہیں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے کون رزق دیتا ہے۔“

مریم علیہا السلام اسی طرح ایک عرصہ تک اپنے متہن و مشاغل کے ساتھ پاس زکریا کی ہرگز قی رہیں اور مقدس نیکل کا سب سے مقدس مجاور حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان کے زہر و قہقہہ سے بے حد متاثر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غفلت اور جاہالت قدر و اور زیادہ بلند کیا اور فرشتوں کے ذریعہ ان کو بڑی بڑی بارگاہ الہی ہانے کی یہ بشارت دی۔

اَوْ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ يَمْزِيغُهُ اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَكَ وَجْهًا رَّكِبًا وَاصْطَفَكَ عَمَّا

بِسَاءِ الْعُلَمَاءِ يَضْرِبُ الْقُلُوبَ لِوَيْتِكَ وَاسْتَجِدِّي وَارْتَمَعِي مَعَ الرَّاكِبِينَ ۝ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَا مَعَهُمْ آيَاتُهُمْ يَكْفُلُ ضَرْبُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝

”(اے پیغمبر وہ وقت یاد کیجیے) جب فرشتوں نے کہا اے مریم! بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بزرگی دی اور پاک کیا اور دنیا کی محرومیوں پر تجھ کو برگزیدہ کیا، اے مریم! اپنے پروردگار کے سامنے جھک جا اور سجدہ ریز ہو جا اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کر، اور تم اس وقت ان کاہنوں کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلوب (پوروں) کو (قرعہ نمازی کے لیے) ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے اور تم اس وقت (بھی) موجود نہ تھے جب وہ اس کفالت کے بارہ میں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔“

(ال عمران ۴۲-۴۴)

حضرت مریم علیہا السلام جبکہ نہایت مرتاض، عابد و زاہد اور تقویٰ و طہارت میں شرب المثل تھیں اور جبکہ مقرب ان کو طویل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہونے والا تھا تو من جانب اللہ ان کی تقدیس و تظہیر کا یہ اعلان بلاشبہ حق تعالیٰ کا صدق ہے، تاہم علمی اور تاریخی اعتبار سے بلکہ خود قرآن و احادیث کے مفہوم کے لحاظ سے یہ مسئلہ قابل توجہ ہے کہ آیت ”وَاضْطَفِكَ عَلَى بِسَاءِ الْعُلَمَاءِ“ کی مراد کیا ہے اور کیا درحقیقت حضرت مریم علیہا السلام کو بغیر کسی استثناء کے کائنات کی تمام عورتوں پر برتری اور فضیلت حاصل ہے؟ اور یہی نہیں بلکہ اس آیت فضیلت نے مریم علیہا السلام کی ذات سے متعلق علماء سلف میں چند اہم مسائل کو زیر بحث بنا دیا ہے مثلاً (۱) کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟ (۲) کیا حضرت مریم نبی تھیں؟ (۳) اگر جی نہیں تھیں تو آیت کے جملہ ”وَاضْطَفِكَ عَلَى بِسَاءِ الْعُلَمَاءِ“ کا مطلب کیا ہے؟

کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟

محمد بن الحنفی، شیخ ابوالحسن اشعری، قرطبی، ابن حزم (نور اللہ مرقدہم) اس جانب مائل ہیں کہ عورت نبی ہو سکتی ہے بلکہ ابن حزم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت حوا، سارہ، ہاجرہ، ام موسیٰ علیہا السلام، آسیہ اور مریم (علیہن السلام) یہ سب نبی تھیں، اور محمد بن الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اکثر فقہاء اس کے قائل ہیں کہ عورت نبی ہو سکتی ہے اور قرطبی فرماتے ہیں کہ مریم علیہا السلام نبی تھیں۔

ابن حضرات کے اقوال کے برعکس خود حسن بصری، امام الحرمین شیخ عبدالحزیز اور قاضی عیاض (نور اللہ مرقدہم) کا یہ عقائد اس جانب سے کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی اور

اس لیے مریم علیہا السلام بھی نبی نہیں تھیں، قاضی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جمہور کا مسلک یہی ہے اور امام الحرمین تو اس بار تک کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی وہ اپنی دلیل میں اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ**۔ (نہم ۳۳) ”اور تم سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے مگر مرد کہ وحی بھیجتے تھے ہم ان کی طرف۔“

اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مریم علیہا السلام کی نبوت کے انکار پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن عزیز نے ان کو ”صدیقہ“ کہا ہے، سورہ مائدہ میں؟

عَالِي السَّبِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمَّا صِدْقُهُ (مائدہ ۷۵) ”سبح بن مریم علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ کے رسول تھے ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے اور ان کی والدہ پاک راضی تھیں۔“

اور سورہ نساء میں قرآن عزیز نے معصومہیم کی جو تہرست دی ہے وہ اس کے لیے نص قطعی ہے کہ ”صدیقیت“ کا درجہ ”نبوت“ سے کم اور نازل ہے۔

پھر جو حضرات عورت کے نبی ہونے کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن عزیز نے حضرت سارہ، ام موسیٰ اور حضرت مریم علیہن السلام کے متعلق جن واقعات کا اظہار کیا ہے ان میں بصراحت موجود ہے کہ ان پر خدا کے فرشتے وحی لے کر نازل ہوئے اور ان کو منجانب اللہ بشارات سے سرفراز فرمایا اور ان تک اپنی معرفت، عبادت کا حکم پہنچایا، چنانچہ حضرت سارہ کے لیے سورہ بود اور سورہ الذریت اور ام موسیٰ کے لیے سورہ القصص میں اور مریم علیہا السلام کے لیے آل عمران اور سورہ مریم میں بواحد طائفہ اور بلا واسطہ خطاب الہی موجود ہے اور ظاہر ہے کہ ان مقامات پر وحی کے لغوی معنی (وہدائی ہدایت یا تخلی اشارہ) کے نہیں ہیں جیسا کہ آیت **”وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ“** (نحل ۶۸) میں شہد کی مکھی کے لیے وحی کا اطلاق کیا گیا ہے۔

اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مریم علیہا السلام کے نبی ہونے کی یہ واضح دلیل ہے کہ سورہ مریم میں ان کا ذکر اسی اسلوب کے ساتھ کیا گیا ہے، جس طریقہ پر دیگر انبیاء و رسل جہم السلام کا تذکرہ کیا ہے مثلاً **”وَإِذْ نَادَىٰ إِلَهُكَ فِي الْكَفِّ مُوسَى“** (مریم ۵۱) **”وَإِذْ نَادَىٰ إِلَهُكَ فِي الْكَفِّ إِبْرَاهِيمَ“** (مریم ۵۶) **”وَإِذْ نَادَىٰ إِلَهُكَ فِي الْكَفِّ إسماعِيلَ“** (مریم ۵۴) **”وَإِذْ نَادَىٰ إِلَهُكَ فِي الْكَفِّ إِبْرَاهِيمَ“** (مریم ۵۱) **”وَإِذْ نَادَىٰ إِلَهُكَ فِي الْكَفِّ مُوسَى“** (مریم ۱۶) و مثلاً **”فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا زُوحَرَ“** (مریم ۱۷) ہم نے مریم کی جانب اپنے فرشتہ جبرائیل کو بھیجا۔ یا

مَثَلًا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَبَنِيكَ (مریم ۱۹) میں بلاشبہ تیرے پروردگار کی جانب سے پیغامبر ہوں۔ نیز آل عمران میں مریم علیہا السلام کو ملائکہ اللہ نے جس طرح خدا کی جانب سے پیغامبر بن کر خطاب کیا ہے وہی اس دعوے کی روشنی میں ہے۔

اور مریم علیہا السلام کے صدیقہ ہونے سے متعلق جو سوال ہے اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر قرآن نے حضرت مریم علیہا السلام کو "صدیقہ" کہا ہے تو یہ لقب ان کی شان نبوت کے اسی طرح مٹائی نہیں ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے مسلم بنی ہونے کے باوجود آیت "يُؤْتِيهَا الْغَنِيُّ" (یوسف ۲۴) میں ان کا صدیق ہونا ان کے نبی ہونے کو مانع نہیں ہے۔ بلکہ ذکر پاک کی مقامی خصوصیت کی بنا پر مذکور ہوا ہے کیونکہ جو "نبی" ہے وہ بہر حال "صدیق" ضرور ہے البتہ اس کا عکس ضروری نہیں ہے۔

ان علماء اسلام کی ترجمانی جس تحصیل کے ساتھ کتاب الفصول میں مشہور محدث ابن حزم (رحمہ اللہ) نے کی ہے اس تحصیل و قوت کے ساتھ دوسری جگہ نظر سے نہیں گزری اس لیے بطور ذیل میں اس پرے مضمون کا ترجمہ لائق ملاحظہ ہے۔

نبوة النساء اور ابن حزم

یہ فصل ایسے مسئلہ کے متعلق ہے جس پر ہمارے زمانہ میں قرطبہ (اندلس) میں شدید اختلاف پایا ہوا، علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی اور جو ایسا کہتا ہے کہ عورت نبی ہو سکتی ہے اور نبی ہوئی ہیں اور ان دونوں سے الگ تیسری جماعت کا مسلک توقف ہے اور وہ اثبات انبی و رسولوں میں سکوت کو پسند کرتے ہیں، مگر جو حضرات عورت سے متعلق منصب نبوت کا انکار کرتے ہیں، ان کے پاس اس انکار کی کوئی دلیل نظر نہیں آتی البتہ بعض حضرات نے اپنے اختلاف کی بنیاد اس آیت کو بنایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا مُبِينًا لِّبَيْنِهِمْ (احقاف ۳۴)

میں کہتا ہوں کہ اس بارہ میں کس کو اختلاف ہے اور کس نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ عورت کو ہدایت خلق کے لیے رسول بنا کر بھیجتا ہے یا اس نے کسی عورت کو "رسول" بنایا ہے، بحث رسالت کے مسئلہ میں نہیں ہے بلکہ نبوت میں ہے، پس طلب حق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قول یہ غور کیا جائے کہ لغت عرب میں غلط "نبوت" کے کیا معنی ہیں؟ تو ہم اس غلط کو "انباؤ" سے اخذ پاتے ہیں جس کے معنی "اطلاع دینا" ہیں، پس

نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کسی معاملہ کے ہونے سے قسماً بذریعہ وحی اطلاع دے یا کسی بھی بات کے لیے اس کی جانب وحی نازل فرمے۔ وہ شخص مذہبی اصطلاح میں بلاشبہ ”نبا“ ہے۔ آپ اس مقام پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وحی کے معنی اس اہام کے ہیں جو بعد تعالیٰ نے انہی مخلوق کی سرشت میں ودیعت کر دیا ہے جیسا کہ شہد کی مکھی کے متعلق خدا کے یہ وحی کا ارشاد ہے ”واوحی الی النحل“ (نحل ۶۸) اور نہ وحی کے معنی علم اور وہم کے لیے کہتے ہیں اس لیے کہ ان دونوں کو ”علم یقین“ سمجھنا (جو وحی کا قدرتی نتیجہ ہے) بخون کے ساتھ اور کسی کا کام نہیں ہے اور نہ یہاں وہ وحی مراد ہو سکتے ہیں جو ”باب کھلنے“ سے متعلق رکھتے ہیں (یعنی یہ کہ شیاطین، آسمانی باتوں کو سننے اور چرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر شہاب ثقیب کے ذریعہ رجم کیا جاتا ہے اور جس کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے اور ”شیاطین الجن والانس جو وحی معصوم الی بعض زخارف المغوی غرور“ (انعام ۱۱۳) کیونکہ یہ ”باب کھلنے“ رسول اللہ ﷺ کی ولادت باسعادت کے وقت سے مسدود ہو گیا اور ان اس جبر وحی کے معنی نجوم کے تجربات حمید سے متعلق رکھتے ہیں جو خود انسانوں کے باہم سیکھنے سکھانے سے حاصل ہو جاتا کرتے ہیں اور نہ اس کے معنی اس روایا (خراب) کے ہو سکتے ہیں جن کے بنی یا مبحث ہونے کا کوئی علم نہیں ہے بلکہ ان تمام معانی سے جدا ”وحی بمعنی نبوة“ یہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قصد اور ارادہ سے آپ شخص کو ایسے امور کی اطلاع دے جن کو وہ پہلے سے نہیں جانتا اور مسطورہ بالا ذرائع علم سے ملے یہ امور حقیقت ثابت بن کر اس شخص پر اس طرح منعکس ہو جائیں مگر انہوں سے دلچسپی نہ لے کر وہ اللہ تعالیٰ اس علم خاص کے ذریعہ اس شخص کو بغیر کسی محنت و کسب کے جابھڑے ایسا فتح یقین عطا کرے کہ وہ ان امور کو اس طرح معلوم کر لے جس طرح وہ حواس اور جہات عقل کے ذریعہ حاصل کر لیا کرتا ہے اور اس کو کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی اور خدا کی یہ وحی یا تو اس طرح ہوتی ہے کہ فرشتہ آ کر اس شخص کو خدا کا پیغام سناتا ہے اور یہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس سے خطاب کرتا ہے۔

پس اگر ان حضرات کے نزدیک جو عورت نے نبی ہونے کا انکار کر دیا تو نبوة کے معنی یہ نہیں ہیں تو وہ ہم کو سمجھائیں کہ آخر نبوت کے معنی ہیں کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے ماسوا اور کوئی معنی بیان ہی نہیں کر سکتے۔

اور جبکہ نبوت کے معنی یہ ہیں جو ہم نے بیان کیے تو اب قرآن کے ان

مقامات کو بغور مطالعہ کیجیے جہاں یہ مذکور ہے کہ اللہ عزوجل نے عورتوں کے پاس فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان عورتوں کو ”احی حق“ سے مطلع کیا چنانچہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ام الخلق (سارہ علیہا السلام) کو الخلق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت سن لی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

”وَإِذْ آمَرْنَا نَعْمًا فَضَعَكْتِ لِبِشْرَتِهَا بِمَسْحِقٍ وَمِنْ وَّرَاءِ اسْحَقٍ بِعُضْبٍ
قَالَتْ يَوٰلَيْتَا لَأَكُوْنَا عَجُوْزًا وَهٰذَا بَعْلِيْ شَبِيْحًا اِنْ هٰذَا لَشَيْْءٌ عَجِيْبٌ خَالُوْا اَتَعْبِيْرِيْنَ
مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ وَحِمْلَةَ اللّٰهِ رَبِّكَ اِنَّهٗ عَلٰیكُمْ اَعْلٰى الْبِيْعَةِ“ (سورہ اعراف ۷۳ تا ۷۵) ان آیات میں فرشتوں نے ام الخلق کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے الخلق اور ان کے بعد یعقوب علیہا السلام کی بشارت سنائی ہے اور سارہ علیہا السلام کے تعجب پر یہ کہہ کر دوبارہ خطاب کیا ہے ”اتعجبین من امر اللہ“ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دائرۃ الخلق (سارہ) علیہا السلام نبی تو نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ اس طرح ان سے خطاب کرے؟

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل فرشتہ کو مریم (ام مہدی علیہا السلام) کے پاس بھیجا ہے اور ان کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلٌۢ مِّنْ رَبِّكَ فَخَلَسَ اِنْكَارًا وَبَيِّنًا (مریم ۱۹) تو یہ ”وہی حقیقی“ کے ذریعہ نبوت نہیں تو اور کیا ہے اور کیا اس آیت میں صاف طور پر نہیں کہا گیا کہ مریم علیہا السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغامبر بن کر آئے؟ نیز زکریا علیہ السلام جب مریم علیہا السلام کے حجرہ میں آتے تو ان کے پاس اللہ کا غیب سے دیا ہوا مرقع پاتے تھے اور انھوں نے اسی رزق کو دیکھ کر بارگاہ الہی میں صاحب فضیلت لڑکا پیدا ہونے کی دعا کی تھی، اسی طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے معاملہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ تم اپنے اس بچہ کو دریہ میں ڈال دو اور ساتھ ہی ان کو اطلاع دی کہ میں اس کو تمہاری جانب واپس کروں گا اور اس کو ”نبی مرسل“ بتاؤں گا، جس کو کون شک کر سکتا ہے کہ یہ ”نبوت“ کا معاملہ نہیں ہے؟ معمولی منتقل و مشورہ رکھنے والا آدمی ہی بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ شرف نبوت سے وابستہ نہ ہوتا اور محض خواب کی بنا پر یا دلی میں پیدا شدہ وسوسہ کی وجہ سے وہ ایسا کرتیں تو ان کا یہ عمل نہایت ہی مجنونانہ اور مجہورانہ ہوتا، اور اگر آج ہم میں سے کوئی ایسا کر بیٹھے تو ہمارا یہ عمل یا گنہ قرار پائے گا اور یا ہم کو مجنون اور پاگل کہا جائے گا اور علاج کے لیے پاگل خانہ بھیج دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی صاف اور واضح بات

ہے جس میں شک و شبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

تب یہ کہتا قطعاً درست ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کا موسیٰ علیہ السلام کو اریا میں ڈال دینا اسی طرح وحی الہی کی بنا پر تھا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روڈیا (خواب) میں اپنے بیٹے (اسماعیل علیہ السلام) کا ذبح کرنا بذریعہ وحی مضمون کر لیا تھا۔ (نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، نبی اکرم ﷺ نے بھی ایک حدیث میں ایسا ہی فرمایا ہے) اس لیے کہ ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی نہ ہوتے اور ان کے ساتھ وحی الہی کا سلسلہ وابستہ نہ ہوتا اور پھر وہ یہ عمل محض ایک خواب یا نفس میں پیدا شدہ غفلت کی وجہ سے کر گزرتے تو ہر شخص ان کے اس عمل کو یا عتاب سمجھتا یا انتہائی ذنون یقین کرتا۔ تو اب بغیر کسی تردید کے یہ کہہ جا سکتا ہے کہ ام موسیٰ علیہا السلام نبی تھیں۔

علاوہ انہی حضرت مریم علیہا السلام کی نبوت پر ایک یہ دلیل بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کھنص میں ان کا ذکر انبیاء علیہم السلام کے زمرہ میں کیا ہے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے "اولئک الذین اعطی اللہ علیہم من الذین من ذریۃ ادم و من حملنا مع نوح" (مریم ۵۸) (یعنی ہیں وہ انبیاء آدم کی نسل سے اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا) تو آیت کے اس مضمون میں مریم علیہا السلام کی تخصیص کر کے ان کو انبیاء کی فہرست میں سے الگ کر لینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔

دہی یہ بات کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے مریم علیہا السلام کے لیے یہ کہا ہے "وامہ صدیقہ" تو یہ لقب ان کی نبوت کے لیے ہی طرح مانع نہیں جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کے لیے یہ آیت مانع نہیں۔ "یوسف ابھا الصدیق" اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ (وہتہ التوفیق)

اب حضرت سارہ، حضرت مریم، حضرت ام موسیٰ علیہن السلام کے مسئلہ نبوت کے ساتھ فرعون کی بیوی (آسیر) کو بھی شامل کر لیجیے اس لیے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔

کَمَلُ مِنَ الرِّجَالِ کَثِيرٌ وَلَمْ یُکْمَلْ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَرْیَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ
اسیہ بنت مزاحہ امراء فرعون (او کما قال علیہ السلام) (بخاری ج ۱ ص ۳۸۸)
کتاب الانبیاء باب قوله واذ قالت الملائکۃ من القاطعہ یت یہ ہیں۔ قال النبی
المہ ﷺ فصل عائشہ علی النساء کفضل النبی علی سائر الطعام کمل من

الرجال کثیر و لم یكمل من النساء الا حريم بنت عمران و آسية امراء فرعون
 "مردوں میں سے تو بہت سے آدمی کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں سے صرف تین دو
 کامل ہوئیں۔ مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون۔" مردوں میں سے بہت
 ہی کامل ہوئے عورتوں میں کامل نہیں ہوئیں مگر آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران اور
 ثقیف ؑ کی فضیلت تمام عورتوں پر اس طرح ہے جس طرح ثرید ؑ باقی عدا پر ()

اور واضح رہے کہ مردوں میں یہ درجہ کمال بعض رسولوں (پیغم اسلام) کی کو
 حاصل ہوا ہے اور اگرچہ ان کے علاوہ انبیاء و رسل بھی درجہ نبوت و رسالت پر مامور ہیں
 لیکن ان مرسلین کا طہین کے درجہ سے نازل ہیں اس لیے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ
 تعالیٰ نے جن عورتوں کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا ہے ان میں صرف ان دو عورتوں کو
 ہی درجہ کمال تک پہنچنے کی فضیلت حاصل ہے کیونکہ حدیث میں جس درجہ کمال کا ذکر ہو
 رہا ہے جو ہستی بھی اس درجہ سے نازل ہے وہ کامل نہیں ہے۔

بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگرچہ بعض ہوتیں بہت ہی قرآن نبی
 ہیں جس ان میں سے ان دو عورتوں کو بھی درجہ کمال ہوا، درجات کے اس فرق کو خود
 قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے "تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض" حقیقت
 یہ ہے کہ کامل ان کو کہا جاتا ہے جن کی نوع میں سے کوئی دوسرا اس کا ہمسرہ نہ ہو پس
 مردوں میں سے ایسے کامل خدا کے چند ہی رسول ہوئے ہیں جن کی ہمسری دوسرے
 انبیاء و رسل کو عطا نہیں ہوئی اور بلاشبہ ان ہی کاملین میں سے ہمارے پیغمبر محمد ﷺ اور
 ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں جن نے متعلق نصیب (قرآن و حدیث) سے ان فضائل
 کمال کا اظہار کیا ہے جو دوسرے انبیاء و رسل کو حاصل نہیں ہیں وہی طرح عورتوں میں
 سے وہی درجہ کمال کو پہنچی ہیں جن کا ذکر نبی اکرم ﷺ نے اس حدیث میں کیا ہے۔

(کتاب المغنی فی تفسیر القرآن و تاج الملک ج ۱ ص ۱۳۸ و ج ۲ ص ۱۳۹)

ابن حزم (رحمہ اللہ) کے اس طویل مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان کے ان
 معانی کو فکر انداز کر کے "جن کا اطلاق بلحاظ عموم لغت بیات یہ نفس میں ظن و وہم نے
 درجہ کا افتاء و الہام پر ہوتا ہے" وہ اصطلاحی معنی ہے جس میں جن کو قرآن نے انبیاء و رسل
 کے لیے مخصوص کیا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں تیل و (وہی) جس کا مذکور تعلق خدا کی
 رشد و ہدایت اور تعلیم و امر و نہی سے ہو، اور دوسری یہ کہ خدا نے تعالیٰ ہی شخص سے
 براہ راست یا غرضت کے واسطے سے اس قسم کا خطاب نہایت کہ جس سے ہدایت دینا یا

کسی ہونے والے واقعہ کے ہونے سے قبل اخلاص دینا، یا خاص اس کی ذات کے لیے کوئی امر دینی فرمانا مقصود ہو۔ اب اگر پہلی صورت ہے تو یہ ”نبوة مع الرسالت“ ہے۔ (یہاں نبی اور رسول کے اس فرق کو نظر انداز کر دیا گیا ہے جو علم حکام کی خاص اصطلاح ہے کیونکہ قرآن کثرت کے ساتھ نبی اور رسول کو مرادف معنی میں استعمال کرتا ہے) اور بالاتفاق سب کے نزدیک یہ درجہ صرف مردوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے جیسا کہ سورہ النحل کی آیت سے واضح ہے اور اس مسئلہ میں قطعاً دورائے نہیں ہیں۔

اور اگر وحی الہی کی دوسری شکل ہے تو ابن حزم اور ان کے مؤیدین علماء کی رائے میں یہ بھی نبوت ہی کی ایک قسم ہے کیونکہ قرآن عزیز نے سورہ شوریٰ میں انبیاء علیہم السلام پر نزول وحی کے جو طرے بیان کیے ہیں اور انہی وحی پر بھی صادق آتے ہیں۔ سورہ شوریٰ میں ہے۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخْبًا أَوْ هُزْنًا ذُرًّا أَوْ حَبَابًا أَوْ يُرْسِلَ رُسُلًا فَخَرَّجْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ عَلَىٰ خُبْرٍ (شوریٰ ۵۱) ”اور کسی انسان کے لیے یہ صورت ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے (بالمثلانہ) گفتگو کرے مگر یا وحی کے ذریعہ یا جس پر وہ کلام کے ذریعہ اور یا اس صورت سے کہ اللہ کسی فرشتہ کو پیغامبر بنا کر بھیجے اور وہ اس کی اجازت سے جس کو کہ وہ چاہے اس بشر کو وحی لا کر منادے بلاشبہ وہ بلند و بالا ہے حکمت والا ہے۔“

اور جبکہ قرآن نے وحی کی اس دوسری قسم کا اطلاق پہ نص صریح حضرت مریم، حضرت سارہ، حضرت ام مویٰ اور حضرت آسیہ علیہن السلام پر کیا ہے جیسا کہ سورہ ہود، قصص، آل عمران، مریم سے ظاہر ہوتا ہے تو ان مقدس عورتوں پر ”نبی کا اطلاق“ قطعاً صحیح ہے اور اس کو بدعت کہنا سراسر غلط ہے۔

ابن حزم (رحمہ اللہ) کے مؤید علماء نے اس سلسلہ میں پیدا ہونے والے اس شبہ کا جواب بھی دیا ہے ”کہ قرآن نے جس طرح صاف الفاظ میں مرد انبیاء کو نبی اور رسول کہا ہے، اسی طرح ان عورتوں میں سے کسی کو نہیں کہا“ جواب کا حاصل یہ ہے کہ جبکہ ”نبوة مع الرسالت“ جو کہ مردوں کے لیے ہی مخصوص ہے کائنات انسانی کی رشد و ہدایت اور تعلیم و تبلیغ نوع انسانی سے متعلق ہوتی ہے تو اس کا قدرتی تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو اس شرف سے ممتاز فرمایا ہے اس کے متعلق وہ صاف صاف اعلان کرے کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہے، تاکہ امت پر اس کی دعوت و تبلیغ کا قبول

کرنا لازم ہو جائے اور خدا کی محبت پوری ہو اور چونکہ نبوت کی وہ قسم جس کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے خاص اسی ہستی سے وابستہ ہوتی ہے جس کو یہ شرف ملا ہے تو اس کے متعلق صرف یہی اظہار کر دینا کافی ہے کہ جو ”وَقِي مِنَ اللَّهِ أَنْبِيَاءَ وَرُسُلَ كَافٍ فِيهِ“ مخصوص ہے اس سے ان چند عورتوں کو بھی مشرف کیا گیا ہے۔

عورتوں کی نبوت کے اثبات و انکار کے علاوہ تیسری رائے ان حضرات کی ہے جو اس مسئلہ میں ”سکوت اور توقف“ کو ترجیح دیتے ہیں ان میں شیخ تفتی الدین سنی (دومہ اللہ) نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، فتح الباری میں ان کا یہ قول مذکور ہے۔

فَاللَّيْسِي اِخْتَلَفَ فِي هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ وَلَمْ يَصْحَحْ عَمَلِي فِي ذَلِكَ تَبَيَّنَ الْعِلْمُ (فتح الباری جلد ۲، کتاب الانبیاء ص ۳۲۱) سنی فرماتے ہیں ”اس مسئلہ میں علماء کی آراء مختلف ہیں اور میرے نزدیک اس بارہ میں اثبات یا انکار کوئی بات ثابت نہیں ہے۔“

کیا حضرت مریم نبی ہیں

اس تفصیل سے یہ ضرور مضمون ہوتا ہے کہ عورتوں کی نبوت کے انکار پر امام الحرمین کا دعویٰ اہلدار صحیح نہیں ہے نیز یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ خیرست انبیاء میں مسعود بالا دوسری مقدس عورتوں کے مقابلہ میں حضرت مریم علیہ السلام کی نبوت کے متعلق قرآنی نصوص زیادہ واضح ہیں، لیکن جب سے کہ امام اشعری ابی حزم اور قرطبی (مبہم اللہ) کے ارمیان حضرت مریم علیہ السلام کے علاوہ نبیات کی خیرست کے بارہ میں خاصہ اختلاف نظر آتا ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کی نبوت کے متعلق تمام متقدمین نبوت کا اتفاق ہے۔

ہم کو ابن کثیر (رحمہ اللہ) کے اس دعوے سے بھی اختلاف ہے کہ تہود، انکار کی جانب ہیں لیکن اکثریت غالباً سکوت اور توقف کو پسند کرتی ہے۔

آیت ”وَاصْطَفٰكَ عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ“ کا مطلب

جو علماء عورتوں میں نبوت کے قائل ہیں اور حضرت مریم علیہا السلام کو نبی تسلیم کرتے ہیں ان کے مسلک کے مطابق تو آیت ”وَاصْطَفٰكَ عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ“ کا مطلب صاف اور واضح ہے وہ یہ کہ حضرت مریم علیہا السلام کو کائنات کی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، جو عورتیں نبی نہیں ہیں ان پر اس لیے کہ مریم علیہا السلام نبی ہیں اور جو عورتیں نبی ہیں ان پر اس لیے کہ وہ ان قرآنی نصوص کے پیش نظر جو ان کے فضائل و کمالات سے متعلق رکھتی ہیں باقی نبیات پر برتری رکھتی ہیں۔

لیکن جو علماء عورتوں کی نبوت کا انکار فرماتے ہیں اور حضرت مریم علیہا السلام کو ”نبیہ“ نہیں تسلیم کرتے وہ اس آیت کی مراد میں دو جدا جدا خیال رکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آیت کا جملہ ”نساء العالمین“ عام ہے اور ماضی، حال اور مستقبل کی تمام عورتوں کو شامل ہے، اس لیے بلاشبہ حضرت مریم علیہا السلام کو بھی کسی استثناء کے ساتھ انسانی کی تمام عورتوں پر فضیلت و برتری حاصل ہے اور اکثر کا قول یہ ہے کہ آیت کے لفظ ”العالمین“ سے کائنات کی وہ تمام عورتیں مراد ہیں جو حضرت مریم علیہا السلام کی معاصر تھیں، یعنی قرآن عزیزؑ حضرت مریم علیہا السلام کے زمانہ کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارت دی کہ وہ اپنے زمانہ کی تمام عورتوں میں برگزیدہ اور سب نبال ہیں اور ہم نے ان سب میں سے ان کو چن لیا ہے اور ”العالمین“ کا یہ اطلاق وہی حیثیت رکھتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت (بنی اسرائیل) کے لیے اس آیت میں اختیار کی گئی ہے۔

ولفظ اختر نخبہم غلیٰ علیہم غلیٰ العالمین۔ (دخان ۲۶) ”اور بلاشبہ ہم نے اپنے علم سے ان (بنی اسرائیل) کو جہان والوں کے مقابلہ میں پسند کر لیا ہے۔“ حالانکہ باتفاق نصوص قرآن و حدیث یہ مسلم ہے کہ امت محمدیہ ﷺ کو علی الاطلاق کائنات کی تمام امتوں پر برتری اور فضیلت حاصل ہے، ارشاد باری ہے۔

تُحْسِنُ خَيْرَ نَفْعَةٍ اَخْرَجْتَ لِلنَّاسِ (آئی مرہون ۱۰) ”(اے امت محمدیہ) تم بہترین جو کائنات انسانی (کی خدمت) کے لیے پیدا کی گئی ہے۔“

اور جبکہ باتفاق آراء بنی اسرائیل کی فضیلت کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ”العالمین“ سے ان کی معاصر امم و اقوام مراد ہیں کہ ان میں سے امت موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے تو حضرت مریم علیہا السلام کی فضیلت کے باب میں بھی یہی معنی مراد لینے چاہئیں۔

حضرت مریم کا تقدس و رتقہ کی طہارت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر کی والدہ ہونے کا شرف، مرد کے ہاتھ لگانے بغیر عجزہ کے طور پر ان کے مشوے مسنی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بلاشبہ ایسے امور ہیں جن کی بدولت ان کو معاصر عورتوں پر فضیلت و برتری حاصل تھی۔

پھر یہ حقیقت بھی فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ باب فضیلت ایک وسیع باب ہے اور جس طرح کسی شے کی حقیقت بیان کرنے میں بیغ اور عموء طریق بیان یہ ہے کہ

وہ جامع و مانع ہو یعنی اس کی حقیقت پر اس طرح حاوی ہو کہ تمام دوسری چیزوں سے ممتاز ہو جائے نہ ایسی کمی رہ جائے کہ اصل حقیقت پوری طرح بیان نہ ہو سکے اور نہ ایسا اضافہ ہو کہ بعض دوسری حقائق بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اسی طرح اس کے برعکس بیانی فضیلت کے لیے فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بیان حقیقت کی طرح حدود و قیود میں نہ جکڑ دیا جائے کیونکہ اس مقام پر حقیقت شے نہیں بلکہ فضیلت شے کا اظہار ہو رہا ہے جو اگر اسی طرح کے دوسرے افراد پر بھی صادق آجائے تو بیان حقیقت کی طرح اس میں کوئی غلط واقع نہیں ہوتا بلکہ اس موقع پر وسعت بیان ہی از بس ضروری ہوتا ہے تاکہ مخاطب کے دل میں اظہار فضیلت سے جو نفسیاتی اثر پیدا کرنا ہے وہ دل نشین اور موثر ہو سکے۔

تو ایسی صورت میں "علیٰ نساء العلمین" کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ حضرت مریم علیہا السلام کے علاوہ دوسری کوئی مقدس عورت اس شرف کو نہیں پہنچ سکتی نہ نہیں پہنچی بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ حضرت مریم کو فضائل و کمالات میں بلند سے بلند درجہ حاصل ہے، باب فضائل کی یہی وہ حقیقت ہے جس کے فروغ و اشاعت کر دینے پر فضائل سنا ہے وغیرہ میں اکثر ہم کو لغزش ہو جاتی اور چند مقدس اشخاص سے متعلق فضائل کے مابین تضاد اور تقاص نظر آنے لگتا ہے، البتہ ان فضائل کی حدود سے گزر کر جب ہم صاحب فضائل افراد کے انفرادی و اجتماعی اعمال کا جائزہ لے کر فرق مراتب بیان کرتے ہیں تو وہ ضرور ایک دوسرے کے لیے حد فاصل ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً حضرات سیدہ و معانیات کے فضائل کے جیسا نظر فرق مراتب کا صحیح فیصلہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کے ان فضائل کے ساتھ ساتھ جو زبانِ وحی ترجمان سے نکلے ہیں ان سے متعلق خصوصی ارشادات قرآنی و حدیثی، ان کی اسلامی خدمات، اسلام سے متعلق ان کی سرفروشاں، جاں سپاریاں، نصرت حق میں مالی فداکاریاں، اسلام کے نازک ترین لمحات میں ان کے علم و تدبیر کی محققہ کشائیاں اور ان کی عملی جدوجہد کی رفیع سرگرمیاں ان سب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بشارات کتب سابقہ

ادیان و دین کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین حق اور ملت بیضہ کی تبلیغ و دعوت کا سلسلہ اگرچہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء محمد ﷺ تک برابر جاری رہا ہے لیکن اس سلسلہ کو مزید قوت پہنچانے اور سر بلند کرنے کے

لیے سنتہ اللہ یہ رہی ہے کہ صدیوں بعد ایک ایسے نبیؐ کو اعزاز اور جلیل القدر پیغمبر کو بھیجے جو امتداد زمانہ کی وجہ سے پیدا شدہ عام روحانی اضطحال کو دور کر کے قبولی حق کے مفردہ رجحانات میں ہارنگی بخشنے اور ضعیف روحانی گمراہی کو قوی سے قوی تر بنادے گویا مذہب کی خوابیدہ دنیا میں حق و صداقت کا صور چھونک کر ایک انقلاب عظیم پیا کر دے اور مردہ دلوں میں نئی روح ڈال دے اور اکثر ایسا ہوتا رہا ہے کہ جن اقوام و اہم میں اس عظیم المرتبہ پیغمبر کی بعثت ہونے والی ہوتی ہے صدیوں پہلے ان کے بادشاہان ملت اور داعیان حق (انبیاء علیہم السلام) اس مقدس رسولؐ کی آمد کی بشارات وحی الہی کے ذریعہ سناتے رہتے ہیں تاکہ اس کی دعوت حق کے لیے زمین ہموار رہے اور جب اس نور حق کے روشن ہونے کا وقت آجائے تو ان اقوام و اہم کے لیے اس کی آمد غیر متوقع حادثہ نہ بن جائے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان چند اولوالعزم، جلیل القدر اور مقدس رسولوں میں سے ایک ہیں اور اسی بنا پر انبیاء بنی اسرائیل میں سے متعدد انبیاء علیہم السلام ان کی آمد سے قبل ان کے حق میں سدا کی کرتے اور آمد کی بشارات سناتے نظر آتے ہیں اور ان ہی بشارات کی وجہ سے بنی اسرائیل مدت مدید سے منتظر تھے کہ مسیح موعود کا ظہور ہو تو ایک مرتبہ وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی طرح اقوام عالم میں سحرزہ ممتاز ہوں گے اور زلف و ہدایت کی غلگ بھگتی میں راہ تازہ پیدا ہوگی اور خدا کے جاہ و جلال سے ان کے قسب ایک مرتبہ پھر پرک اٹھیں گے۔ بائبل (تورۃ و انجیل) اپنی لفظی و معنوی تحریکات کے باوجود آج بھی ان چند بشارات کو اپنے سینہ میں محفوظ رکھتی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے تعلق رکھتی ہیں۔ تورۃ انشعاب میں ہے۔

”اور اس موسیٰ نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور شیعر (سامعیر) سے ان پر طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑوں سے جلوہ گر ہوا۔“ (باب ۳۳ آیت ۲۰)

اس بشارت میں ”سینا سے خدا کی آمد“ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی جانب اشارہ ہے اور ”سامعیر سے طلوع ہونا“ نبوت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، کیونکہ ان کی ولادت باسعادت اسی پہاڑ کے ایک مقام ”بیت الہم“ میں ہوئی ہے اور یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں سے نور حق طلوع ہوا اور ”فاران پر جلوہ گر ہونا“ آفتاب رسالت کی بعثت کا اعلان ہے کیونکہ فاران، حجاز کے مشہور پہاڑی سلسلہ کا نام ہے۔

”دیکھ میں اپنا پیغمبر میرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔“

(مثنیٰ باب ۱۱ آیت ۶)

”یہاں میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ طیار کرو۔ اس کے راستے سیدھے بناؤ۔“ (سیدیا باب ۳ آیت ۲۰)

اس بعثت میں ”پیغمبر سے حضرت یحییٰ علیہ السلام مراد ہیں اور یہاں میں پکارنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متاد تھے اور ان کی بعثت سے قبل بنی اسرائیل میں ان کی بعثت و رسالت کا حذرہ نہ انگڑا سکتے تھے۔ اور متی کی انجیل میں ہے۔

”جب یسوع میردامیں بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت اللحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی بچوں پر اس سے برہمگی میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ یہ سن کر میردامیں بادشاہ اور اس کے ساتھ برہمن کے سب لوگ ٹھہرائے اور اس نے قوم کے سب سردار کا جنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہوتی چاہیے؟ انھوں نے اس سے کہا کہ یہودیہ کے بیت اللحم میں کیونکہ نبی (سیدیا علیہ السلام) کی معرفت یوں لکھا گیا ہے اے بیت اللحم یہوداہ کے علاقہ: تو یہوداہ کے حاکموں میں ہرگز سب سے پھونٹیں کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گدہ بانی کرے گا۔“ (متی باب ۲ آیت ۶)

اور دوسری جگہ ہے۔
”اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فکس کے پاس آئے تو یسوع نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ تھیں۔ لے کر آؤ۔ انھیں کھول کر میرے پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ یہ خداوند کو درکار ہیں وہ فی الفور انھیں بھیج دے گا یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت لکھا گیا تھا وہ پورا ہو کہ ”یہیہون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے اور گدھے پر سوار ہے بلکہ زادو بچہ پر“ (متی باب ۲ آیت ۱۵)

اور یوحنا کی انجیل میں ہے۔

”اور یوحنا (یحییٰ علیہ السلام) کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کے لیے اس (یحییٰ علیہ السلام) کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے؟ تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں انھوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے؟ کیا تو ایسا؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں کیا تو وہ نبی

ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ میں انھوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون؟ تاکہ ہم اپنے بیٹے (ہوں) کو جواب دیں کہ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا: ”میں جیسا کہ یہودیہ نبی نے کہا ہے۔ جاپان میں پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ سیدھی کرو۔“

(۴ باب آیت ۲۳ تا ۲۹)

اور مرقس اور لوقا کی انجیلوں میں ہے۔

”جب لوگ سنکر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوحنا (یحییٰ علیہ السلام) کی بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں تو یوحنا (یحییٰ علیہ السلام) نے ان سب کے جواب میں کہا: میں تو تمھیں پانی سے پھس دیتا ہوں مگر جو مجھ سے زور آور ہے وہ آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تہ نہ کھولنے کے لائق نہیں وہ تمھیں روح القدس سے پھس دے گا۔“

(لوقا باب ۳ آیت ۱۵-۱۶)

ان چار روایتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودی اپنی مذہبی روایات کی بنا پر جن اولوالعزم مغربوں کی بحث کے سنکر تھے ان میں مسیح علیہ السلام بھی تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ وہ نہ الیا ہیں نہ وہ نبی اور نہ مسیح علیہم السلام بلکہ مسیح علیہ السلام کی بحث کے مناد اور مبشر ہیں۔ (مہمہ نامہ جدید (انجیل) میں یوحنا دو جدا جدا شخصیتیں ہیں، ایک یحییٰ علیہ السلام اور دوسری یحییٰ علیہ السلام کے حواری اور شاگرد) قرآن عزیز نے بھی حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کے واقعہ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بحث کی تمہید قرار دیا ہے اور یحییٰ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مبشر اور مناد بتایا ہے۔ آل عمران میں ہے۔

فَخَافَتْهُمْ الْكُفْرَانَةُ وَلَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ابْنُ اللَّهِ يَمْسُكُ بِبُحْبُوحٍ مُّصْبِحًا يَكْبِتُهُ مِنَ اللَّهِ. (آل عمران ۳۹) ”پس فرشتوں نے اس (زکریا) کو اس وقت پکارا جبکہ وہ حجرہ میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ تمھ کو یحییٰ (فرزند) کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے کلمہ (یحییٰ علیہ السلام) کی تصدیق کرے گا۔“

ولادت مبارک: عابد و زاہد اور صفت مآب مریم علیہا السلام اپنے غلویت کدہ میں مشغول عبادت ربی اور ضروری حاجات کے علاوہ کبھی اس سے باہر نہیں نکلتی تھیں، ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ (میکل) کے شرقی جانبہ لوگوں کی نگاہوں سے دور کسی ضرورت سے ایک گوشہ میں تنہا بیٹھی تھیں کہ اچانک خدا کا فرشتہ (جبرائیل) انسانی شکل میں ظاہر ہوا، حضرت مریم نے ایک انجمنی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے دیکھا تو ٹھہرا گئیں اور

فرمانے لگیں: "اگر تمھ کو کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدائے رحمان کا واسطہ اے کرتھ سے پناہ چاہتی ہوں۔" فرشتہ نے کہا: "مریم! خوف نہ کھا میں انسان نہیں بلکہ خدا کا فرستادہ فرشتہ ہوں اور تمھ کو بچنے کی بشارت دینے آیا ہوں۔" حضرت مریم نے یہ سنا تو اردو لقب فرمائے لگیں: "میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو آج تک کسی بھی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا اس لیے کہ نہ تو میں نے نکاح کیا ہے اور نہ میں زانیہ ہوں۔" فرشتہ نے جواب دیا: میں تو حیرے پروردگار کا قاصد ہوں اس نے مجھ سے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ میں اس لیے کروں گا کہ تمھ کو اور حیرے لڑکے کو کائنات کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے اعجاز کا "نشان" بنا دوں اور قر کے میں میری جانب سے "دعوت" ثابت ہوگا اور میرا یہ فیصلہ اکل ہے، مریم! اللہ تعالیٰ تمھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کا کلمہ ہوگا (یعنی توالد و تاسل کے عام قانون سے جدا قانون و اعجاز کے مطابق محض حکم الہی اور ارادہ باری سے ہی رحم مریم میں وجود پزیر ہو جائے گا) اس کا لقب "مسیح" (یعنی مبارک یا سیاح جس کا کوئی گھر نہ ہو) اور اس کا نام یحییٰ (یسوع) ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں پادشاہت اور صاحب حکمت رہے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر بحالت شیر خوارگی لوگوں سے ہاتھیں کرے گا اور من کہولت (بڑھاپے کا ابتدائی دور) بھی پائے گا تاکہ کائنات کی رشد و ہدایت کی خدمت کی تکمیل کرے اور یہ سب کچھ اس لیے ضرور ہو کر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اس کا محض یہ ارادہ اور حکم کہ "ہو جا" اس شے کو نیست سے هست کر دیتا ہے لہذا یہ یونہی ہو کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا، اس کو حکمت سکھائے گا اور اس کو نئی امرا نکل کی رشد و ہدایت کے لیے رسول اور اولوالعزم بنائے گا۔

قرآن عزیز نے ان واقعات کا عجیبانہ اسلوب بیان کے ساتھ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں اس طرح ذکر کیا ہے۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَدِّلُكَ بِنْتُ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَةٍ مِنْ رَبِّهِ إِذْ قَامَسَتْ عَذْرَاءُ بِرَبِّهَا فَوَسَّسَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا تَبَارَكَ الَّذِي خَلَقَ الْمَرْيَمَ وَخَرَّجَهَا بِرَبِّهَا بِكَلِمَةٍ وَتَوَكَّلْ عَلَى رَبِّكَ إِنَّكَ بِعَيْنِنَا

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ اخْتَفَتْ مِنْ اٰقْلِهَا مَكَانًا شَرِيًّا ۖ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۖ فَارْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۚ فَاَنْتَبِهَتْ ۖ فَاتَّبَعَتْ اٰتٰى اَعُوْذَ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيْةً ۚ قَالَتْ اِنَّمَا زَاوُلُوكَ وَتُكَلِّمُكَ لَاقِحًا ۚ فَانْتَبِهَتْ ۖ فَاتَّبَعَتْ اٰتٰى يَكُوْنُ لَهَا غَلَامٌ ۚ وَلَمْ يَمْسَسْهُ نَسَبٌ ۚ وَلَمْ يَكُنْ اَكْبَافًا ۚ قَالَ كَذٰلِكَ ۖ فَاَنْتَ رَبِّكَ ۚ هُوَ عَلٰى هٰٓؤُلَاءِ سَمِيْعٌ ۙ وَلَجَعَلْنٰهُ اٰتَةً لِّاٰمَنِيْنَ ۙ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۙ وَكَانَ لِمَرْيَمَ حَقٌّ ۙ (مریم ۱۷-۲۲)

(۱۷) وقت قابل ذکر ہے) جب فرشتوں نے کہا ”اے مریم! اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے گھر کی بشارت دیتا ہے۔ اس کا نام مسیح یعنی بن مریم ہوگا۔ دو دنیا و آخرت میں صاحبِ مہارت اور ہمارے مقررین میں سے ہوگا اور وہ (اس کی) گود میں اور کہوت کے زمانہ میں لوگوں سے کلام کرنے کا اور وہ نیلکاروں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا: میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا“ فرشتہ نے کہا ”اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسی طرح پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جب کسی شے کے لیے قلم کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے۔ ”ہو“ اور وہ ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کو کتاب، حکمت اور توراۃ و انجیل کا علم عطا کرے گا اور وہ بنی اسرائیل کی جانب اللہ کا رسول ہوگا۔“

”اور اے پیغمبر! کتاب میں مریم کا واقعہ ذکر کرو اس وقت کا ذکر جب وہ ایک جگہ کہ چرب کی طرف تھی اپنے گھر کے آدمیوں سے الگ ہوئی، پھر اس نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پس ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ ایک جیسے چٹے آدمی کے روپ میں نمایاں ہو گیا، مریم اسے دیکھ کر (تھکرائی ہوئی) بولی ”اے تو ایک آدمی ہے تو میں خدائے رحمت کے نام پر تجھ سے پناہ مانگتی ہوں“ فرشتہ نے کہا ”میں تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں اور اس لیے ممدود ہوا ہوں کہ تجھے ایک پاک فرزند دے دوں“ مریم بولی ”تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لڑکا ہو حالانکہ کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں اور نہ میں بہ چلن ہوں؟“ فرشتہ نے کہا: ہوگا ایسا ہی، تیرے پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ کہتا ہے، یہ اس لیے ہوگا کہ اس (مسیح) کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دوں اور میری رحمت کا اس میں ظہور ہو اور یہ ایسی بات ہے جس کا ہونا ملے ہو چکا ہے۔“

جبرائیل امین نے مریم علیہا السلام کو یہ بشارات سن کر ان کے گریبان میں پھونک دیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلمہ ان تک پہنچ گیا۔ مریم علیہا السلام نے کچھ عرصہ کے بعد خود کو حاملہ محسوس کیا تو بہ شامائے بشری ان پر ایک بظہری نغیت جاری ہوئی

اور اس کیفیت نے اس وقت شدید صورت اختیار کر لی، جب انھوں نے دیکھا کہ مدت حمل ختم ہو کر ولادت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، انھوں نے سوچا کہ اگر یہ واقعہ قوم کے اندر رو کر پیش آیا تو چونکہ وہ حقیقت حال سے واقف نہیں ہے اس لیے انھیں معلوم وہ کسی کس طرح بدنام اور بہتان طرازیوں کے ذریعہ کسی درج پریشان کرے اس لیے مناسب یہ ہے کہ لوگوں سے دور کسی جگہ چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ بدظلم (بیت المقدس) سے تقریباً نو میل کوہ سراء (سامریہ) کے ایک نیلہ پر چلی گئیں جو اب "بیت الہم" کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پہنچ کر چند روز بعد درود شروع ہوا تو تکلیف و اضطراب کی حالت میں کھجور کے ایک درخت کے نیچے سہ کے سہارے بیٹھ گئیں اور پیش آنے والے نازک حالات کا اندازہ کر کے انتہائی حق اور پریشانی کی حالت میں کہنے لگیں "کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میری ہستی کو لوگ یک قلم فراموش کر چکے ہوتے" تب فلسطین کے شیب سے خدا کے فرشتے نے پھر پکارا "مریم! تم تکلیف نہ ہو تیرے پروردگار نے تیرے ستم نہر جاری کر دی ہے اور کھجور کا سہ پکڑ کر اپنی جانب ہلا تو چکے اور تازہ خوشے تجھ پر گرنے لگیں گے جس کو کھانی اور اپنے بچہ کے نگارہ سے آنکھیں بندھنی کر اور رنج و غم کو بھول جاؤ۔"

حضرت مریم علیہا السلام پر تنہائی، تکلیف اور نزاعت حال سے جو خوف طاری اور اضطراب پیدا ہو گیا تھا فرشتہ کی تسلی آمیز پکار اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے بزرگوار بچہ کے نگارہ سے کافور ہو گیا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ دیکھ کر شاد کام ہونے لگیں۔ تاہم یہ خیال پہلو میں ہر وقت کانٹے کی طرح کلکتا رہتا تھا کہ اگرچہ خاندان اور قوم میری عصمت و پاکدامنی سے نا آشنا نہیں ہے پھر بھی ان کی اس حیرت کو کس طرح ستایا جائے گا کہ بن باپ کے کس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟

مگر جس خدا نے برتر نے ان کو یہ بزرگی اور برتری بخشی وہ کب ان کو اس کرب و بے چینی میں مبتلا رہنے دیتا، اس لیے اس نے فرشتہ کے ذریعہ مریم علیہا السلام کے پاس پھر یہ پیغام بھیجا کہ جب تو اپنی قوم میں پہنچے اور وہ تجھ سے اس معاملہ کے متعلق سوالات کرے تو خود جواب نہ دینا بلکہ اشارہ سے ان کو بتانا کہ میں روزہ دار ہوں اور اس لیے آج کسی سے بات نہیں کر سکتی تم کو جو کچھ دریافت کرنا ہے اس بچہ سے دریافت کر لو تب حیران پروردگار اپنی قدرت کاملہ کا نشان ظاہر کر کے ان کی حیرت کو دور اور ان کے قلوب کو مطمئن کر دے گا۔ مریم علیہا السلام وحی الہی کے ان پیغامات پر مطمئن ہو

کر بچے کو گود میں لیے بیت المقدس کو روانہ ہو گئیں، جب شہر میں پہنچیں اور لوگوں نے اس حالت میں دیکھا تو چہرہ جانب سے ان کو گھیر لیا اور کہنے لگے: ”مریم! یہ کیا؟ تو نے تو بہت ہی عجیب بات کر دکھائی اور بھڑکی تہمت کا کام کر لیا۔ اے ہارون کی بہن! نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں عی و یحییٰ تھی پھر تو یہ کیا کر بیٹھی۔“

مریم علیہا السلام نے خدا کے حکم کی تعمیل کر کے ہوئے لڑکے کی جانب اشارہ کر دیا کہ جو کچھ دریافت کرتا ہے اس سے معلوم کر لو میں تو آج روزہ سے ہوں۔ (یعنی اسرائیل کے یہاں روزہ میں خاموشی بھی داخل عبادت تھی) لوگوں نے یہ دیکھ کر انتہائی تعجب کے ساتھ کہا: ”ہم کس طرح ایسے شیر خوار بچے سے باتیں کر سکتے ہیں جو ابھی اس کی گود میں چنبٹے والا بچہ ہے“ مگر بچہ فوراً بول اٹھا: ”میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے (اپنے فیصلہ تقدیر میں) مجھ کو کتاب (انجیل) دی ہے اور نبی بنایا ہے اور اس نے مجھ کو مہدک بتایا خواہ میں کسی حال اور کسی جگہ بھی ہوں اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں یہی میرا شعار ہو اور اس نے مجھ کو اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا اور خود سر اور نافرمان نہیں بنایا اور اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن کہ میں مردوں کا اور جس دن کہ پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تفصیلات کو سورۃ انبیاء و محرم اور سورۃ مریم میں ذکر فرمایا ہے۔

وَالَّتِي أَحْصَيْتُ لَوْجُهَا فَتَفْخَنَ فِيهَا مِنْ دُوحَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا إِنَّا لَلْعَالَمِينَ. (انبیاء: ۹۲) ”اور اس صورت (مریم) کا معاملہ جس نے اپنی پاکدامنی کو قائم رکھا، پھر ہم نے اس میں اپنی ”روح“ کو پھونک دیا اور اس کو اور اس کے لڑکے کو جہان والوں کے لیے ”نشان“ ٹھہرایا ہے۔“

وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْتُ لَوْجُهَا فَتَفْخَنَ فِيهَا مِنْ دُوحَا. (توہم: ۱۲) ”اور عمران کی بیٹی مریم کہ جس نے اپنی عصمت کو برقرار رکھا پس ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا۔“

فَحَمَلَتْهُ فَاتَّبَعَتْهُ بِهٖ سَكَنًا فَمَنْحَا فَقَسَتْهَا فَاذْنُهَا مِنْ فَتْحِهَا لَا تَعْرَبْنِي قَدْ خَصَلَ ذُنُوبُكَ تَخْشَعُكَ سُرِّيَّاهُ وَهَزَنِي إِلَيْكَ بِجَذَعِ النُّحْلَةِ تَسْقُطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَبِيًّا فَكُنِّي وَالْهَرَبِيَّ وَفَرَّقِي غَيْنًا قِيَامًا تَرْبِيٍّ مِنَ التَّيْسِ اخْذَا فَفَوَّلِي إِنِّي نَفَرْتُ لِلرَّحْمَنِ حَرَمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ الْبَيْتَ فَاتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ط قَالُوا وَيَمْرُؤُا لَقَدْ جِئْتَ

سُتَا فَرِيَا، يَا اَنْتَ هَزُونِ مَا كَانَ لِزَكِيٍّ اَمْرًا سَوْءًا وَمَا كَانَتْ اَمْكُ بَغْيًا
فَاشارت اليه و قائلوا كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْفَهْدِ صَيًّا، قَالَ اَلَيْسَ عَلَيَّ اَللَّعَلَّ
اَنْتَ الْكَبْتُ وَحَلَلْتَنِي نِيًّا، وَجَعَلَنِي مَنَازِكًا اَنْتَ مَا كُنْتَ وَ اَوْضَعَنِي بِالْضَلُوفِ
وَالزُّكُوفِ مَا فَعَلْتَ خِيًّا، وَبَرًّا بِالْبَدْنِ وَلَهُ يَخْعَلْنِي جَنَارًا شَفِيًّا، وَاسْتَلِمَ عَلَيَّ يَوْمَ
وَلَدْتُ وَيَوْمَ اَمُوتُ وَيَوْمَ اُنْعَمُ حَيًّا (مریم ۲۲ تا ۳۲) پھر اس نے اپنے فرزند کا
مسل ٹھہر گیا وہ (اپنی حالت چھپانے کے لیے) لوگوں سے الگ ہو کر رہ چلی تھی پھر
اسے درود (کا حضور) پھر کے ایک درخت کے نیچے لے گیا (وہ اس کے حق کے
سہارے بیٹھ گئی) اس نے کہا ناش میں میں سے پہلے مر چکی ہوئی، میری ہستی لوگ یک
قلم بھول گئے ہوتے اس وقت (ایک پکارنے والے فرشتہ نے) اسے نیچے سے پکار
نہیں نہ ہو تیرے پروردگار نے تیرے حق نہہ چرئی کر دی ہے، اور پھر کے درخت کا
حق پکڑ کے اپنی طرف ہوا، تازہ ور پئے ہوئے پھلوں کے خوشے تھے پکڑنے لگیں تھیں، اسی
جی (اور اپنے بچے کے نکارت سے) آنکھیں پھٹتی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی نظر آئے (اور
چہچہا کرے گئے) تو (اشارہ سے) کہہ دے، میں نے خدا سے انسان کے حضور روزہ
کی سنت مان رکھی ہے، میں آن کی آدمی سے بات چیت نہیں کر سکتی، مجھے ایسا ہوا کہ وہ
ترکے کا ساتھ لے کر اپنی قوم کے پاس آئی، لڑکا اس کی گود میں تھا، لکھ (دیکھتے ہی)
بول اٹھے ”مریم! تو نے مجھ سے بات کر اٹھائی اور بڑی قیمت کا کام کر لڑتی۔ اسے
باروں کی بیکار نہ تو حیراں رہا، برا آدمی تھا نہ میری ماں یہ چٹان تھی (تو یہ کیا کر رہی تھی) اس پر
مریم نے بڑے کی طرف اشارہ کیا (کہ یہ تمہیں بتا دے گا کہ حقیقت کیا ہے) لوگوں
نے کہا بھلا اس نے اسی نیا بات کریں جو ہمیں گود میں بیٹھے (اشارہ خوار ہو چکا ہے، مگر لڑکا
بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، اس نے مجھے ہدایت
کیا خود میں کسی تہد ہوں، اس نے مجھے ناز و روزہ زکوٰۃ کا حکم دیا کہ جب تک زندہ ہوں
میں یہ اشعار ہوں، اس نے مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا، ایسا نہیں کیا کہ خود سر اور
نا فرمان ہو جا، مجھ پر اس کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے، میں دن پیدا ہوا، جس دن
مردوں کا اور جس دن پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔“

قوم نے ایک شیر خوار بچہ کی زبان سے جب یہ ضمیمہ کا اعلان تو حیرت میں رہ
گئی اور اس کو یقین ہو گیا کہ مریم طیبہ و سلام کا دامن جاویدہ - حقہ کی برائی اور تکلیف سے
پاک ہے اور اس بچہ کی پیدائش کا معاملہ یقیناً منجانب اللہ ایک ”نشان“ ہے۔

یہ خیر لکھی نہیں تھی کہ پوشیدہ رہ جائے، قریب اور بعید سب جگہ اس حیرت زدہ واقعہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کے چہ پہے ہوئے لگے اور طبائع انسانی نے اس مقدس ہستی کے متعلق شروع سے ہی مختلف کروٹیں بدلتی شروع کر دیں، اصحاب خیر نے اس کے وجود کو اترکین، سعادت کا ماہیاب سمجھا۔ تو اصحاب شر نے اس کی ہستی کو اپنے لیے قابلِ بد بھاء اور انہض، اسد کے شعلوں نے اندر ہی اندر ان کی فطری استعداد کو کھانا شروع کر دیا۔

فرض اسی اعتماد انشاء کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی مگرانی میں اس مقدس بچہ کی تربیت اور حفاظت کرتا رہا تاکہ اس کے ہاتھوں نئی اسرائیل کے مردہ کلوب کو حیات نازہ بخشے اور ان کی روحانیت کے شجر خشک کو ایک مرتبہ پھر بار آور اور شمر بنائے۔

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ ذَاتًا اَيُّهُ وَاَوَيْنَا هُمَا اِلَى زَبُورَةٍ ذَاتِ قُرْاٰنٍ وَمَعْنٍ ۝۵۰ (المؤمن ۵۰) عن ابن عباس في قوله اَوَيْنَا هُمَا اِلَى زَبُورَةٍ ذَاتِ قُرْاٰنٍ وَمَعْنٍ قَالَ الْمَعْنَى الْمَاءُ الْجَارِي، وَهُوَ النَّهْرُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "قَدْ جَعَلْنَا رِبْعَكَ مَحْشُوكَ سُرِيًّا" وَكَذَا قَالَ الْمُضْحَاكُ وَفَنَادَ اِلَى زَبُورَةٍ ذَاتِ قُرْاٰنٍ وَ مَعْنٍ هُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ فَهَذَا وَاللَّهُ اَعْلَمُ هُوَ لَا يَظْهَرُ لَّا نَهَ الْمَذْكُورُ فِي الْاَيَةِ الْاُخْرَى وَالْقُرْاٰنُ يَعْمُرُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَهَذَا اَوَّلِي مَا يَصُوْرُهُ نِمَ الْاِحَادِيثُ الْمَصْحُوْحَةُ نِمَ الْاَلَاٰرُ (تفسير ابن کثیر جلد ۳ ص ۲۳۶) اور ہم نے عیسیٰ بن مریم اور اس کی ماں (مریم) کو (اپنی قدرت کا) نشان بنا دیا اور ان دونوں کا ایک جُملہ مدام (بیت اللہ) پر ٹھکانہ بتایا جو سکونت کے گاہیں اور پوشہ والا ہے۔ حضرت عہد بن عبد بن ربیع اللہ علیہما سے آیت "وَاَوَيْنَا هُمَا اِلَى زَبُورَةٍ ذَاتِ قُرْاٰنٍ وَ مَعْنٍ" کی تفسیر میں منقول ہے کہ "معین" سے نہر جاری مرد ہے اور یہ وہی نہر کا ذکر ہے جس کو آیت "قَدْ جَعَلْنَا رِبْعَكَ مَحْشُوكَ سُرِيًّا" میں بیان کیا گیا ہے اور مضحاک دور قدیم رہنما اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ "اَلَمْ يَجْعَلْ لَّيْسَ اِلَى زَبُورَةٍ ذَاتِ قُرْاٰنٍ وَ مَعْنٍ" سے بیت المقدس کی سرزمین مراد ہے، اور یہی قول زیادہ ظاہر ہے اس لیے کہ دوسری آیت میں بیت المقدس (کی نہر) کا ہی ذکر ہے اور قرآن کا بعض حصہ خود ہی دوسرے حصہ کی تفسیر کر دیا کرتا ہے اور تفسیر آیات میں پہلی جگہ اسی طریق تفسیر کو حاصل ہے اس کے بعد صحیح احادیث کے ذریعہ تفسیر کا اور اس کے بعد آج کے ذریعہ تفسیر کا اوج ہے۔

(تفسیر ابن کثیر)

پشاد است ولادت: قرآن عزیز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات میں

سے صرف اسی اہم واقعہ کا ذکر کیا ہے باقی بچپن کے دوسرے حالات کو جن کا ذکر قرآن کے متعدد تذکیر و موعظت سے خاص تعلق نہیں رکھتا تھا نظر انداز کر دیا ہے۔ لیکن اسرائیلیات کے مشہور ناقل حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ سے جو واقعات منقول ہیں اور حتیٰ کی انجیل میں بھی جن کا ذکر موجود ہے ان میں سے یہ واقعہ بھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اسی شب میں فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیا ستارہ روشن دیکھا، بادشاہ نے درباری نجومیوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے بتایا کہ اس ستارہ کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے، تب بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ حقے دے کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا کہ وہ اس بچہ کی ولادت سے متعلق حالات و واقعات معلوم کریں، وفد جب شام پہنچا تو اس نے تفتیش خان شروع کی اور یہودیوں سے کہا کہ ہم کو اس بچہ کی ولادت کا حال سناؤ جو مستقبل قریب میں روحانیت کا بادشاہ ثابت ہوگا، یہود نے اہل فارس کی زبان سے یہ کلمات سنے تو اپنے بادشاہ ہیرودیس کو خبر کی، بادشاہ نے وفد کو دربار میں بلا کر استمواب حال کیا اور ان کی زبانی واقعہ کو سن کر بہت گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دی کہ وہ اس بچہ کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں، پارسوں کا یہ وفد بیت المقدس پہنچا اور جب حضرت یسوع علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے رسم و رواج کے مطابق اوّل ان کو عید، تعظیم کیا اور پھر مختلف قسم کی خوشبوئیں ان پر نثار کیں اور چند روز ان کا قیام کیا، دوران قیام میں وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں دیکھا کہ ہیرودیس اس بچہ کا دشمن ثابت ہوگا اس لیے تم اب اس کے پاس نہ جاؤ اور بیت اللحم سے سیدھے فارس کو چلے جاؤ صبح کو وفد نے فارس کا ارادہ کرتے وقت حضرت مریم علیہا السلام کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہا کہ مغموم ایسا ہوتا ہے کہ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کی نیت خراب ہے اور وہ اس مقدس بچہ کا دشمن ہے۔ اس لیے ہجرت یہ ہے کہ تم اس کو ایسی جگہ لے جا کر رکھو جو اس کی دشمنی سے پاک ہو، اس مشورہ کے بعد حضرت مریم علیہا السلام یسوع صبح علیہ السلام کو اپنے بعض عزیزوں کے پاس مصر لے گئیں اور وہاں سے ناسرہ چلی گئیں اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک تیرہ سال کی ہوئی تو ان کو ساتھ لے کر ۷۰ بارہ بیت المقدس واپس آئیں۔ یہی روایات یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات زندگی بھی غیر معنوی تھے اور ان سے طرح طرح کے کرامات کا صدور ہوتا رہتا تھا۔ (دلائل المرآۃ فیہ لجمال) (۲: ۱۰۰) (تاریخ ابن کثیر جلد ۲ ص ۷۷ و انجیل متی باب ۲)

علیہ مبارک: بخاری کی حدیث معراج میں ہے کہ نبی و کرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان کو میانہ قد، سرخ سپید پایا، بدن ایسا ساف و نازک تھا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حمام سے تبا کر آئے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کے کان کا اندھوں تک ٹھکے ہوئے تھے۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ رنگ کھل: ہو گندم لہو، تہ بخاری کی روایت اور اس روایت میں ادواء و تعبیر کا فرق ہے، حسن میں اگر مہابت کے ساتھ ملاحت کی آمیزش بھی ہوتی ہے تو اس رنگ میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کسی وقت اگر سرخی جھلک آئی تو صباست نمایاں ہو جاتی ہے اور اگر کسی وقت ملاحت غالب آگئی تو چہرہ پر حسن و لطافت کے ساتھ کھلنا ہوا گندم گوں رنگ چمکنے لگتا ہے۔

بعثت و رسالت: حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے اور انفرادی و اجتماعی عیوب و نقائص کا کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جو ان سے بچ رہا ہو، وہ اعتقاد اور اعمال دونوں ہی قسم کی گمراہیوں کا مرکز و محور بن گئے تھے حتیٰ کہ اپنی ہی قوم کے بادلوں اور غیبروں کے قتل تک پر جری اور دلیر ہو گئے تھے، یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی محبہ کے اشارہ پر کیسے عبرتاک طریقہ پر قتل کر دیا تھا اور اس نے یہ سفاکانہ اقدام صرف اس لیے کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پڑھتی ہوئی روحانی مقبولیت کو برداشت نہ کر سکا اور اپنی محبہ سے عاجز و رشتہ پر ان کے نبی عن الہنکر (برائی سے بچانے کی ترغیب) کی تاب نہ لا سکا اور یہ عبرتاک ساخذ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک علی میں ان کی بعثت سے قبل پیش آ چکا تھا۔

دائرة المعارف (انسائیکلو پیڈیا للبعثاتی) میں یہود سے متعلق جو مقالہ ہے اس کے سرخی سواد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہود کے عقائد و اعمال کا یہ حال تھا کہ وہ مشرکانہ رسوم و عقائد کو جز و مذہب بنا چکے تھے اور جھوٹ، فریب، بغض و حسد جیسی بد اخلاقیوں کو تو عملاً اعتقادی کریمہ کی حیثیت دے رکھی تھی اور اسی بناء پر بجائے شرمسار ہونے کے وہ ان پر فخر کا اظہار کرتے تھے اور ان کے علماء و اہبار نے تو دنیا کے لالچ و حرص میں کتاب اللہ (توراة) تک کو تحریف کیے بغیر نہ چھوڑا اور درہم و دینار پر خدا کی آیات کو فروخت کر ڈالا یعنی عوام سے نذر اور بھینٹ حاصل کرنے کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے سے بھی دریغ نہیں کیا اور اس طرح قانون الہی کو سمجھ کر ڈالا۔

یہودی کی اعتقادوں اور ملی زندگی کا مختصر اور مختص نقٹہ بہرہ کو عیسایہ اسلام کی زبانی خود تورات نے اس طرح دکھایا ہے۔

”خداوند فرماتا ہے: یہ امت (بنی اسرائیل) زبانوں سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے اور یہ سب فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ یہ میرے غصوں کو پیچھے ڈال کر آدمیوں کے غصوں کی تعلیم دیتے ہیں۔“

بہر حال ان نئی تاریک حالات میں جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا واقعہ بھی ہو گیا اور بنی اسرائیل نے خدا کے غصوں کے خلاف بغاوت و سرکشی کی حد تک وہی جب وہ اہل سعید آ پہنچا کہ جس مبارک پد نے حضرت مریم کی آنکھوں میں پیغام حق سن کر بنی اسرائیل کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سن رشد کو پہنچ کر اس نے یہ اعلان کر کے ”کہ وہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہے اور رشد و ہدایت خلق اس کا فرض سمجھی“ تو تم میں فتنل پیدا کر دی، وہ شرف رسالت سے مشرب ہو کر اور حق کی آواز سن کر آیا اور اپنی صداقت و حقانیت کے نور سے تمام اسرائیلی دنیا پر چھ گیا اس مقدس آفتی نے تو تم کو ملکا دار و دیار کی غلی غلوں و رادہوں کے خلوتکدوں، بادشاہ اور سرانہ کے درباروں اور عوام و خواص کی محفلوں میں حتیٰ کہ کوچ و بیزن اور بازاروں میں شب و روز یہ پیغام حق سنایا۔

لوگو! اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے اور تمہاری اصلاح کی خدمت میرے لیے فرمائی ہے میں اس کی جانب سے پیغام ہدایت لے کر آیا ہوں اور تمہارے ہاتھ میں خدا کا جو قانون (توراة) ہے اور جس کو تم نے اپنا جہولت اور کجروی سے نہیں پشت ڈال دیا ہے میں اس کی تصدیق کرتا اور اس کی مزید تکمیل کے لیے خدا کی کتاب (انجیل) لے کر آیا ہوں، یہ کتاب حق و ظل کا فیصلہ کرے گی اور آج جھوٹ و جج کے درمیان فیصلہ ہو کر رہے گا۔ سنو اور سمجھو اور اطاعت کے لیے خدا کے حضور جھکے چو کہہ سچے دین و دنیا کی فلاح کی راہ ہے۔

اب ان حقائق اور ان کے عواقب و نتائج کو قرآن کی زبانی سنیے اور ”احقار حق و ابطال باطل“ کے لفظ سے بہرہ مند ہو کر حیرت و حیرت حاصل کیجئے، کیونکہ ”تہ کبر یا م اللہ“ سے قرآن کا مقصد عظیم بھی نصیرت و ہدایت ہے۔

وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَعَّلْنَا مِنْ تَحْتِهِ بِالرُّسُلِ وَإِنَّمَا غَرَسْنَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ النَّبِيَّةَ وَابْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ط أَفَكُنْتُمْ أَهْلًا لَكُمْ وَرَسُولٌ يَمُوتُ فَمَّا لَا تَهْتَدُونَ
فَنَفَّخْنَا مِنْ فَعْرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرَّقْنَا نَفَقَتُونَ، وَفَالُوا قُلُوبًا غُلْفًا ط بَل

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جَعَلْتَهُمُ الْيَهُودَ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 مِنْهُمْ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا ۝ (النساء، ۱۵۰) ”اور بیشک ہم نے موسیٰ کو کتاب (توراة)
 عطا کی اور اس کے بعد ہم (تم میں) پیغمبر بھیجتے رہے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح
 معجزے دے کر بھیجا اور ہم نے اس کو روج پاک (جبرائیل) سے ذریعہ قوت و تائید عطا
 کی، کیا جب تمہارے پاس (خدا کا) پیغمبر اپنے احکام لے کر آیا جن پر عمل کرنے کو تمہارا
 دل نہیں چاہتا تو تم نے غرور کو شیوہ (نہیں) بنا لیا؟ پس (پیغمبروں کی) ایک جماعت کو
 جہالت سے بہرہ تو ایک جماعت کو قتل کر دیتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہمارے دل (قویٰ حق کے
 لیے) غلاف میں ہیں (یہ نہیں) بلکہ ان کے کفر کرنے پر خدا نے ان کو طمعوں کر دیا ہے
 پس بہت تھوڑے سے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔“

”اور (اے عیسیٰ!) جب ہم نے بنی اسرائیل (کی حرکت و ارادہ قتل) کو تجھ
 سے باز رکھا اس وقت جبکہ تو ان کے پاس کلمے معجزات لے کر آیا تو کہا بنی اسرائیل میں
 سے منکروں نے، یہ کلمہ نہیں ہے مگر جادو ہے۔“

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا جِلَّ لَكُمْ بِغَضَبِ اللَّهِ حَرَمَ عَلَيْكُمْ
 وَجَنَّتْكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا
 صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ فَلَمَّا أَحْسَىٰ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ
 الْخَوَارِثُ يَنْصُرُ اللَّهَ ۝ (آل عمران ۵۰، ۵۱)

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَاقْنُتِ الْإِنجِيلَ ۝

(حدید ۲۷)

إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ
 ابْتَلَيْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝ (النساء، ۱۱۰)

وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا
 لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَأُبَشِّرُ بِرُسُولٍ يُأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۝ (الف ۶)
 ”اور میں تصدیق کرنے والا ہوں توراة کی جو میرے سامنے ہے اور (اس لیے آیا
 ہوں) تاکہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو (تمہاری تجزوی کی جہ سے)
 تم پر حرام کر دی گئی تھیں اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نقالی لے کر آیا

ہوں جس اللہ کا خوف کرو اور میری پیروی کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ جس اسی کی عبادت کرو لیکن سیدھی راہ ہے۔ پس جیئدہی علیہ اسلام نے ان سے کفر محسوس کیا تو فرمایا اللہ کے لیے کون میرا عدگار ہے تو شاگردوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے (دین کے) عدگار۔“

”پھر ان کے بعد (نوح و ابراہیم علیہم السلام کے بعد) ہم نے اپنے رسول بھیجے اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو رسول بنا کر بھیجا اور اس کو کتاب (انجیل) عطا کی۔“
 ”(وہ وقت یاد کے لائق ہے) جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا: اے عیسیٰ بن مریم! میری اس نعمت کو یاد کرو جو میری جانب سے تجھ پر اور تیری والدہ پر نازل ہوئی جبکہ میں نے روح القدس (جبرائیل) کے ذریعہ تیری تائید کی کہ تو کھوم کر تھکا خوش اور میں اور بڑھاپے میں اور جبکہ میں نے تجھ کو سکھائی کتاب، حکمت، توراۃ اور انجیل۔“

”اور (وہ وقت یاد کرو) جب عیسیٰ بن مریم نے کہا: ”اے نبی اسرائیل! بلاشبہ میں تمہاری جانب اللہ کا بھیجا ہوا (پیغمبر ہوں) تصدیق کرنے والا ہوں توراۃ کی جو میرے سامنے ہے اور بشارت سنائے والا ہوں ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہے۔“

آیات و بینات: حق و صداقت کے تسلیم و انقیاد میں انسانی فطرت ہمیشہ سے دو طریقوں سے مانوس رہی ہے ایک یہ کہ ”مدعی حق“ کی حقانیت و صداقت، دلائل کی قوت اور براہین کی روشنی کے ذریعہ ثابت اور واضح ہو جائے اور دوسرا طریقہ یہ کہ دلائل و براہین کے ساتھ ساتھ منجانب اللہ اس کی صداقت کی تائید میں عام قانون قدرت سے جدا بغیر اسباب و وسائل اور تحصیل علم و فن کے اس کے ہاتھ پر امور عجیبہ کا مظاہرہ اس طرح ہو کہ عوام و خواص اس کے مقابل سے عاجز و درماندہ ہو جائیں اور ان کے لیے اسباب و وسائل کے بغیر ان امور کی ایجاد ناممکن ہو، پہلے طریق کے ساتھ یہ دوسرا طریق انسان کے عقل و فکر اور اس کی نفسیاتی کیفیات میں ایسا انقلاب پیدا کرتا ہے کہ ان کا وجدان یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی حق (نبی و پیغمبر) کا یہ عمل دراصل قیاد اس کا اپنا فعل نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ خدا کی قوت کام کر رہی ہے اور بلاشبہ یہ اس کے صادق ہونے کی حریہ دلیل ہے۔ چنانچہ قرآن عزیز میں آیت ”وَمَا دُمِيتْ اِذْ دُمِيتْ وَلٰكِنْ اللّٰهُ دَمِی“ (افعال ۷۷) (اور اے پیغمبر! بدر کے غزوہ میں) جب تو نے (دشمنوں پر) طغی بھر خاک چھینکی تھی تو تو نے وہ مشت خاک نہیں چھینکی تھی لیکن اللہ تعالیٰ

نے بھنگی تھی) میں اسی حیثیت کا اظہار مقصود ہے مگر ان پر دو طریقوں میں سے ان کا حساب علم و دانش پر جو قوت قیم و ادراک میں بلند مقام رکھتے ہیں پیدا طریقہ زیادہ موثر ثابت ہوتا ہے اور وہ دوسرے طریقہ کو پہلے طریقہ کی تائید و تقویت کی حیثیت سے قبول کرتے اور رابی حق (نبی و پیغمبر) کے دعویٰ نبوت و رسالت کی صداقت کا حریہ کلی ثبوت یقین کر کے اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ان حضرات ارباب عقل و فکر کے برعکس اور باب قوت و انداز اور ان کی ذہنیت سے متاثر عام انسانی قلوب دوسرے طریقہ تعبدی سے زیادہ متاثر ہوتے اور نبی و پیغمبر کے معجزانہ افعال کو کائنات کی طاقت و قوت کے ذخیرہ سے باہر توحی کا ارادہ و قوت فعل یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ان اور کو ”خدا الی نشان“ باور کر کے دعوت حق و صداقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔

قرآن عزیز نے اکثر و بیشتر مقامات پر پہلے طریق و دلیل کو ”حجت اللہ“ ”برہان“ اور ”حکمہ“ سے تعبیر کیا ہے۔ سورۃ انعام میں خدا کی ہستی اس کی صداقت، معاد و آخرت اور دین کے بنیادی عقائد کو دلائل، نظائر اور شواہد کے ذریعہ سمجھانے کے بعد رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَاطِلَةُ (الانعام: ۱۵) (اے محمد! ~~تو~~) کہہ دیجیے، اللہ کے لیے ہی ہے حجت کامل (یعنی مکمل اور روشن دلیل)

اور اس سورۃ میں دوسری جگہ حضرت ابراہیم کے تذکرہ میں ہے۔

تِلْكَ حُجَّتُنَا الَّتِي هُزِمَتْ عَلَى قَوْمِهِ. (الانعام: ۸۸) ”اور یہ ہماری ”دلیل“ ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلہ میں دلائی۔“
اور سورۃ نساء میں ہے۔

وَصَلَّاهُمْ سُبْحًا وَنَضَاهُمْ عَصَا يُكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. (نساء: ۱۶۵)

وَاللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ غُرْبٍ لَا يَكُوْنُ لَكَ فِيْهِ حُجَّةٌ (نساء: ۷۳) ”(اے ہم نے بھیجے) پیغمبر تو بخیر ہی بنائے والے اور ڈرانے والے تاکہ قوموں کی جانب سے خدا پر بطور بھیجنے کے بعد کوئی حجت (دلیل) باقی نہ رہے (کہ ہمارے پاس دلائل کے ذریعہ راہ مستقیم بتانے کوئی نہ دیا تھا اس لیے ہم دین حق کی معرفت سے محروم رہے۔)

”اے قومو! بیچک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے برہان (قرآن) آگیا۔“

اور سورہ یوسف میں ہے۔

لَوْلَا أَنِّي وَإِبْرَاهِيمَ وَنُوحٌ (یوسف ۲۲) ”اگر نہ ہوتی یہ بات کہ دیکھ لی تھی اس (یوسف) نے اپنے پروردگار کی ایسی۔“
اور سورہ نوح میں ہے۔

أَذْنَعُ إِلَىٰ سَبِيلِي رَنَكٌ بِأَلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَّةِ وَجَادِلُهُمْ بِأَنْتَنِي هِيَ
اِخْسَنُ (نوح ۱۳۵) ”اپنے پروردگار کے راستہ کی جانب دعوت و حکمت اور عمدہ نصیحت کے
ساتھ اور چارہ خیالات کردان (مخالفتین) کے ساتھ اچھے طریقے نکلتے۔“
اور سورہ نساء میں ہے۔

وَأَقْرَبُ إِلَيْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ (نساء ۱۱۴) ”اور مہمہ تعالیٰ نے تارا
تجھ پر کتاب کو اور حکمت کو۔“

اسی طرح ”حکمت“ کا یہ ذکر سورہ بقرہ، آل عمران، مائدہ، احزاب، عس، زمر،
احزاب اور قمر میں یہ کثرت موجود ہے اور دوسرے طریق اہل کو ”خیر“ آیت ”مہمہ“ اور
”آیت اللہ“ اور بعض مقامات پر ”آیات بیّنات“ اور ”بیّنات“ کہہ ہے۔
فقہ صالح علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے۔

هَذِهِ نَافَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً (ابن ۵۳) ”یہ ہوئی تمہارے لیے (خدا کی جانب
سے) ایک نشان ہے۔“

اور حضرت مسیح اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے۔
وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً (انبیاء ۹۱) ”اور ہم نے کریم مریم اور اس کے بچے
عیسیٰ نبیہما السلام کو جہاں والوں کے لیے“ نشان“ (معجزہ)۔“
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ارشاد باری ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ بَشْعِ آيَاتٍ (نہ اسرئیل ۱۰) ”اور ہم نے موسیٰ کو نو نشان
(معجزات) عطا کیے۔“

اور حضرت مسیح علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے ان کے متعلق ارشاد ہے۔
وَالْمَرْيَمُ ابْنَتِي مِنْ مَرْيَمَ الْبَرِيَّةِ (مائدہ ۹۰) ”اذا حببتهم مائتات لفقالت لفقالت
تفوتوا منهم ان هذا الا ببحر مائتات (مائدہ ۹۰)“ اور دیے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو
معجزات۔ اسی وقت جبکہ تو بن کے پاس تھے معجزات لے کر آئے تو کہانی اسرائیلی میں
نے مکر میں نے یہ تو کھلا ہوا جہنم ہے۔“

ہم نے اس مقام پر اکثر و بیشتر کا لفظ قصداً اختیار کیا ہے کیونکہ قرآن عزیز کے اسلوب بیان سے واقف و دانا اس سے بے خبر نہیں ہے کہ اس نے ان الفاظ کے استعمال میں وسعت تعبیر سے کام لیا ہے یعنی جملہ ”معجزہ“ بھی ایک خاص قسم کا ”برہان“ ہے اور قرآن اور آیات قرآن جس طرح سرسراہ ”علم و برہان“ ہیں وہی طرح ”معجزہ“ بھی ہے اس لیے معجزہ پر برہان کا اطلاق اور کتاب اللہ کے جملوں پر آیت اور آیات اللہ کا اطلاق مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ مثلاً حضرت سونے علیہ السلام کے دو معجزوں عصا اور یضاح کے متعلق سورہ قصص میں ہے۔

فَخَذَلْنَاهُ لِنُؤْهَاهُ لَإِٰنْ زَيْنَبَ (قصص ۲۶) ”پس تیرے رب کی جانب سے یہ دو دلیلیں ہیں۔“

اور کتاب اللہ اور اس کے جملوں پر آیت اور آیات کے اطلاقات سے تو قرآن کی کوئی طویل سورہ ہی خالی ہوگی، تمام قرآن میں جگہ جگہ اس کثرت سے اس کا استہلال ہوا ہے کہ اس کی غیر مستعمل سہنوع بن سکتا ہے۔

اسی طرح ”آیت حیات“ کا ذکر چ بکثرت و اطلاق کتاب اللہ (قرآن و تورات، زبور، انجیل) اور ان کی آیات پر ہوا ہے مگر مسطورہ بالا مقایست کی طرح بعض بعض جگہ اس کو ”معجزات“ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔

لائق توجہ بات اور حقیقت معجزات

نبی اور رسول کی بعثت کا مقصد کائنات کی رشد و ہدایت اور دین و دنیا کی فلاح و خیر کی رہنمائی ہے اور وہ منجانب اللہ وحی کی روشنی میں اس فرض منصبی کو انجام دیتا اور علم و برہان اور حجت حق کے ذریعہ راہ صداقت دکھاتا ہے۔ وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فطرت اور مادہ فطرت امور میں قصور و تقصیر بھی اس کا کار خیز ہے۔ بلکہ وہ بار بار یہ اعلان کرتا ہے کہ میں خدا کی جانب سے بشیر و نذیر اور داعی الی اللہ بن کر آیا ہوں، میں انسان ہوں، وہ خدا کا اچھی، اسی سے زائد اور کچھ نہیں ہوں تو پھر اس کے دعویٰ صداقت کے استحقاق اور پرکھ کے لیے اس کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس کی شخصیت کا زیر بحث آتا یقیناً ”توئی“ لیکن اس سے مادہ فطرت اور خدق عادات کی بات و خراب کا مطالبہ خلاف عقل اور بے ہوش بات معلوم ہوتی ہے اور ہوں نظر آتا ہے جیسا کہ کسی طبیب عاقل کے دعویٰ حدیقت منب پر اس سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ طلسمی تحفے کی ایک عمدہ الماری یا گھڑی کا ایک عجیب قسم کا کھلونا بنا کر دکھائے، عجیب ہے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ

وہ ماہر لوہار یا برہمن ہے بلکہ اس کا دعویٰ تو امراض جسمانی کے علاج کا ہے، ان طرز
تنبیہ خدا کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ وہ خدا کی طرح کائنات پر ہر قسم کے تصرف و تغیر کا
مالک و قادر ہے بلکہ اس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ تمام امراض روحانی کے لیے طبیب کامل
اور حاذق و ماہر ہے۔

پس دعویٰ نبوت اور معجزات (خارق عادات امور) کے درمیان کیا تعلق ہے؟
اور کیا اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ”معجزہ“ لوازم نبوت میں سے نہیں ہے؟

بلاشبہ یہ سوال بہت زیادہ قابل توجہ ہے اور اس لیے علم کلام میں اس مسئلہ کو
کافی اہمیت دی گئی ہے لیکن ہمارے ”آیات بیانات“ عنوان کے تحت ابتدائے کلام میں
دعویٰ نبوت کی صداقت سے متعلق دلائل کی جو تقسیم انسانی طبائع اور ان کے فطری
درجات کے پیش نظر کی ہے وہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور جو ہر عقل کے
مقاومت و رباہت نے بلاشبہ انسانوں کی قوت فطریہ کو جدا جدا دو طریقوں کی جانب مائل کر
دیا ہے، ان حالات میں جب ایک نبی اور رسول یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کی جانب
سے ایک ایسے منصب پر مامور ہے جو ریاضات و مجاہدات اور نیک عمل کی قوت سے نہیں
بلکہ محض خدا کی مودت اور عطا سے حاصل ہوتا ہے اور یہ ”منصب نبوت و رسالت“ ہے
اور اس کا مقصد کائنات کی رشد و ہدایت اور تعلیم حق و صداقت ہے تو بعض انسانی دماغ
اور ان کا جو ہر مثل اس جانب متوجہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس ہستی کا یہ دعویٰ صحت پر مبنی ہے
تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کو خدائے برتر کے ساتھ اس درجہ قربت حاصل ہے جو
دوسرے انسانوں کے لیے ناممکن ہے۔ پس جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی خدائے
اصلاح اور اس کی تعلیم ہمارے قدیم رسم و رواج یا مذہب و دھرم کے ان عقائد و اہمال
کے خلاف ہے جس کو ہم حق سمجھتے آئے ہیں تو ان متضاد اور متخالف تنظیمات کی صداقت
و جلال کے امتحان کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ ہستی کوئی اور ماوراء فطرت یا خارق
امر کر دکھائے تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ بغیر اسباب و وسائل کے
اس ہستی کے ہاتھ ایسے امر کا صدور یقیناً اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کو خدائے
برتر کے ساتھ خاص قرب حاصل ہے، جب ہی تو خدائے برحق نے یہ ”نشان“ دکھا کر اس
کی صداقت پر مہر لگا دی، نیز وہ صاحب قوت و اقتدار انسان جن کے غور و فکر کی قوت
ایسے سانچے میں داخل گئی ہے کہ ان پر کوئی امر حق اس وقت تک مؤثر ہی نہیں ہوتا جب
تک کہ ان کی متکبرانہ طاقت کو غلبی ہو کر سے بیدار نہ کیا جائے وہ بھی اس کے متکثر رہے

ہیں کہ دعویٰ نبوت و رسالت اپنی صداقت کو دلیل و برہان کے ساتھ ساتھ ایک ایسے ”مکرمہ“ کے ذریعہ ناقابل انکار بنا دے کہ جس کا صدور دوسرے افسانوں سے یا تو ممکن ہی نہ ہو اور یا بغیر اسباب و وسائل کے احتمال کیے وجود پذیر نہ ہو سکتا ہو۔ تاکہ یہ باور کیا جاسکے کہ بلاشبہ اس جہتی کی تعلیم و تبلیغ کو خدائے برتر کی تائید حاصل ہے۔ اسی لیے علامہ کلام نے دعویٰ نبوت اور معجزہ کے درمیان تعلق پر بحث کرتے ہوئے یہ مثال بیان کی ہے کہ ایک شخص جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو بادشاہ وقت نے اپنا نائب مقرر کر کے بھیجا ہے تو اس ملک یا صوبہ کے باشندے خواہ مخواہ ہوتے ہیں کہ دعویٰ نیابت، اپنے دعویٰ کی صداقت کے لیے کوئی سند اور علامت پیش کرے چنانچہ دعویٰ نیابت ایک جانب اگر سند دکھاتا ہے تو دوسری جانب ایسی ”نشانی“ بھی پیش کرتا ہے جس کے متعلق یہ یقین کیا جاسکے کہ بادشاہ کی عطا کردہ یہ نشانی اس کے عطیہ اور اس منصب کی تصدیق کے علاوہ اور کسی طرح بھی حاصل نہیں کی جاسکتی مثلاً بادشاہ کی انگشتری (مہر حکومت) یا ایسا خاص عطیہ جو صرف اس منصب پر فائز ہستی کو عطا کیا جاتا ہو۔

تو اگرچہ بظاہر دعویٰ نبوت اور انگشتری یا عطیہ خاص کے درمیان کوئی مطابقت نہیں ہے تاہم اس تعلق خاص نے جو شرعی تصدیق سے وابستہ ہے ان دونوں کے درمیان اہم ربط پیدا کر دیا ہے۔

لیکن جبکہ یہ طریق تصدیق، معیار صداقت و حقانیت میں دوسرے درجہ کی حیثیت رکھتا ہے اور حقیقت معیاری حیثیت صرف طریق اولیٰ ”بجہ و برہان حق“ کو ہی حاصل ہے اس لیے معجزہ کے انواع و صدور کا معاملہ پہلے طریق کے وجود و صدور سے قطعاً جدا ہے اور وہ یہ کہ ہر ایک دعویٰ نبوت و رسالت کے لیے از بس ضروری ہے کہ وہ اپنے دعویٰ حق و صداقت کو بجہ و برہان کی روشنی اور علم یقین کی قوت کے ذریعہ ثابت کرے اور اپنی تعلیم، تربیت اور شخصی حیات کے ہر پہلو میں دعویٰ اور دلیل و برہان کی مطابقت کو واضح کرے اور انسانی جوہر عقل کے فکر و تدبیر کی رہنمائی کا فرض اس طرح انجام دے کہ ہر قسم کے غم و دہم اور فاسد و کاسد خیالات کے مقابلہ میں ”یقین محکم“ روز روشن کی طرح نمودار ہو جائے اور اس ادائے فرض کے لیے کسی کی جانب سے نہ مطالبہ شرط ہے اور نہ تنہو لازم بلکہ یہ نبی اور رسول کا براہ راست وہ فرض ہے جس کے لیے خدائے تعالیٰ نے اس کو منتخب اور مامور کیا ہے۔ اور اگر ایک لمحہ کے لیے بھی وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے تو گویا اپنے فرض کی پوری لمایت کو اپنے ہاتھ سے برباد کر دیتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ مَا نَزَّلَ الْبَيْكُ وَإِنِّي لَمُ فَضَّلْتُ فَمَا بَلَّغْتُ وَمَا لَكُمْ (۱۷۷)
 ۱۷۷؎ پیغمبر! جو تم پر نازل کیا گیا ہے تم اس کو پورا پورا پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو
 منصب رسالت کو ادا نہ کیا۔“

اس کے برعکس معجزہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی اور رسول اس کو ضرور ہی
 دکھائے یا مخالفین کے ہر مطالبہ پر اس کی تعمیل کرے بلکہ ”معجزہ“ حجت و برہان کی وہ قسم
 ہے جو اکثر معاندین کے مطالبہ پر وقوع پذیر ہوتا ہے اور اس لیے اس کا صدور صرف
 عالم و تنبیہ کی اپنی ”حکمت و مصلحت“ پر ہی سقوط رہتا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ
 معجزہ کے بارہ میں کس کا سوال جو پائے حق کی حیثیت میں ہے اور کس کا تعنت اور انکار
 حریہ کے لیے، مگر سید روحوں پر اس کا یہ اثر پڑے گا کہ وہ نہ انھیں کہے ”امسا موت
 مؤمنی وھذون“ (اشعر، ۴۸) اور کس بدگنوں پر اس طرح اثر انداز ہوگا کہ یوں کہیں
 ہوں گے۔ ”إِنَّ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُی“ (۱۷۸؎)

یہی قرآن عزیز نے اگر ایک جانب ہر نبی و رسول قطعیہ یہ ظہر کیا ہے کہ اس نے
 اپنے نبیوں اور رسولوں کو حجت و برہان کے ساتھ مزید تائید و تقویت کے لیے معجزات عطا
 کیے ہیں تو دوسری جانب یہ بھی صاف صاف نبی کی زبان کیلئے ہے کہ میں خدا کی
 جانب سے فقط ”نذیر نبین“ ”بشیر و نذیر“ اور ”رسول و نبی“ ہوں میں نے یہ اپنی ہرگز
 نہیں کیا کہ میں کا تعلق خداوندی کے تصرفات و تعمیرات اور ماوراء فطرت امور پر قادر
 ہوں۔ ہاں خدا کے برتر اگر چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے اور اس نے ایسا کیا بھی ہے مگر وہ
 جب ہی کرتا ہے کہ اس کی حکمت و مصلحت اس کی مشافہی ہو۔

چنانچہ حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کو شعلہ الطیر اور شیر ہوا، طیر و جن،
 کے نشان دیئے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ”شع آيات ونبات“ نو نکلے نشان“ عطا
 کیے گئے جن میں سے وہ نشان عصا اور ید بیضاء کو قزاقوں نے ”بڑے نشان“ کیا ہے اور
 بحر لکڑ میں فرقی فرعون اور نجات قوم سوئی کا عجیب و غریب واقعہ مستقل ایک ”نشان عظیم“
 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کبھی آگ کے شعلوں کو ”دروہ سلام“ بنا دیا، حضرت
 صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے ”نار صالح“ کو نشان بنایا کہ جو نبی اس کو کسی نے ستایا
 ہی وقت خدا کا عذاب قوم کو بتاد و برد کر جائے گا چنانچہ ٹھیک اسی طرح پیش آیا، حضرت
 ہود اور حضرت نوح علیہما السلام سے ان کی قوموں نے عذاب طلب کیا اور کافی سمجھانے
 کے بعد بھی جب ان کا اصرار قائم رہا تو ان پیغمبروں نے عذاب انہی کی جو ویدیہ سنائی

تھیں وہ ٹھیک اپنے اپنے وقت پر پوری ہوئیں حالانکہ ان سب مواقع میں یہ ظاہر اسباب
نہیں تھے اور وقوعِ حوادث و بلائیں کے کوئی سامان نہیں تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو جو مختلف نشان (معجزات) دیئے گئے ان کو بھی قرآن نے صاف صاف بیان کر دیا ہے
جو بھی زیر بحث آئیں گے اور آخر میں خاتم الانبیاء محمد ﷺ کو علمی معجزہ قرآن عظیم
کی تحدی (مقابلہ کے چیلنج) کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ نیز بدر کے معرکہ میں فرشتوں کا
نہرل اور ان کے ذریعہ مسلمانوں کی نصرت و یہودی اور ”وہار میت اذ میت ولكن الله
وصى“ کے اعلان سے اس مشہور معجزہ کا اظہار فرمایا جس نے بدر کے میدان میں سچے بھروسے
خاک کو ایک ہزار دشمنوں کی آنکھوں کا تیزار بنا دیا اور ”حق بقرہ“ کا معجزہ عطا فرمایا۔

معاذ زیر بحث کا یہ ایک پہلو یا ایک رخ ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب
خاتم الانبیاء محمد ﷺ کی دعوتِ ارشاد و تبلیغ حق کے روشن دلائل و براہین کا کوئی جواب
نہیں ملتا ہے تو لازماً وہ تعنت و سرکشی عجائبات اور خادق عادات و امور کا مظاہرہ
کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی پیغمبر ﷺ کو اطلاع دی کہ ان کا مقصد حسب
حق اور جہتوں سے صداقت نہیں ہے بلکہ یہ بد کہہ رہے ہیں سرکشی، ضد اور تعصب کی راہ
سے کہتے ہیں اس لیے ان کا جواب یہ نہیں ہے کہ خدا کے نشانات کو بیکار مٹی کا تماشا و
بدامی کا کھیل بنا دیا جائے بلکہ اصل جواب یہ ہے کہ ان سے کہہ دو، میں ان تصرفات کا
بدعی نہیں ہوں میں تو نیک و بد و امور میں تمیز پیدا کرنے، خدا کے بندوں کا خدا کے
ساتھ رشتہ طے کرنے اور نیک و بدکاروں کے انجام کو واضح کرنے کے لیے ”مذہبین“ اور
”نبی رسول“ ہوں۔

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَنْفَعَنَا مِنْ الْأَرْضِ بِشَيْءٍ أَوْ تَنْفَعَنَا مِنْ السَّمَاءِ
بِشَيْءٍ أَوْ تَنْفَعَنَا مِنْ الْأَنْهَارِ بِشَيْءٍ أَوْ تَنْفَعَنَا مِنْ السَّمَاءِ بِشَيْءٍ أَوْ تَنْفَعَنَا
مِنْ السَّمَاءِ بِشَيْءٍ أَوْ تَنْفَعَنَا مِنْ السَّمَاءِ بِشَيْءٍ أَوْ تَنْفَعَنَا مِنْ السَّمَاءِ بِشَيْءٍ
أَوْ تَنْفَعَنَا مِنْ السَّمَاءِ بِشَيْءٍ أَوْ تَنْفَعَنَا مِنْ السَّمَاءِ بِشَيْءٍ أَوْ تَنْفَعَنَا
مِنْ السَّمَاءِ بِشَيْءٍ أَوْ تَنْفَعَنَا مِنْ السَّمَاءِ بِشَيْءٍ أَوْ تَنْفَعَنَا مِنْ السَّمَاءِ بِشَيْءٍ
(یٰ اٰسْرٰ اٰیٰ ۹۲-۹۰)

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَمْرُغُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سَكْرَاتُ
الْبَصَارِ مَا هِيَ إِلَّا نَجْوَىٰ مُّسَكَّرَةٌ مِّنْ سَمْعِهِمْ إِنَّهُمْ لَا يُذْهَبُونَ
وَأَن يُّزِيلُوا كَلِمَةَ إِيْمَةٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِهَا
(النجم ۱۳، ۱۴) (النجم ۲۵)

”اور انھوں نے (مشرکوں نے) کہا ہم اس وقت تک برتر نہ تھے کہ

مانیں گے کہ تو ہمارے نیچے زمین سے چشمہ نیاں دے۔ یہ تیرے واسطے کھجوروں کا اور انجوروں کا باغ ہو اور تو اس کے درمیان زمین چھان کر نہریں بنادے۔ یا تو جیسا آسمان کرتا ہے اسی طرح اوپر آسمان گرا دے یا تو اللہ اور اس کے فرشتوں کو (ہمارے) مقابلے والے یا تیرے واسطے ایک سونے کا (طلائی) مکان ہو اور یا تو چڑھ جائے آسمان پر اور ہم تیرے چڑھ جانے کو بھی ہرگز اس وقت تک نہیں تسلیم کریں گے جو قید تو ہمارے پاس (آسمان سے) کتاب لے کر آئے کہ اس کو ہم پڑھیں (اے محمد ﷺ) کہہ دیجئے یا نہ ہے میرے پروردگار کے لیے میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان ہوں، خدا کا پیغامبر ہوں۔“

”اور اگر کھول دیں ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ اور یہ اس پر چڑھنے لگیں تب بھی ضرور یہی کہیں گے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مست گردی گئی ہیں بھری آنکھیں بلکہ ہم نے جاؤ کر دیا گیا ہے۔“

”اور اگر یہ ہر جسم کے نشان بھی دیکھ لیں تب بھی (خدا اور تعصب کی بنا پر) ایمان لانے والے نہیں ہیں۔“

اب ان تفصیلات سے یہ بھی بخوبی روشن ہو گیا کہ علم کلام میں جن علماء کی رائے یہ ظاہر کی گئی ہے کہ ”معجزہ دلیل نبوت نہیں ہے“ ان کی مراد کیا ہے؟ وہ دراصل دعویٰ نبوت کی صداقت سے متعلق مسطورہ بالا ہر دو دلائل کے فرق کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو دعویٰ نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتی ہے اس پر اوزر اور ضروری ہے کہ اپنے دعویٰ کی تصدیق کے لیے ”جہد و برہان“ پیش کرے اور دلائل کی روشنی میں اپنی حقانیت کو ثابت کرے اور وحی الہی کی جو تعلیم وہ کائنات کی برائیت کے لیے پیش کرتی ہے۔ برہان و حجت کے ذریعہ اس کی حقیقت کو واضح کرے، تو گویا اس طرح نبوت و رسالت اور حجت و برہان صداقت میں لازم و ملزوم کا رشتہ ہے اس کے برعکس نبوت کے ساتھ معجزات اور آیات اللہ (نشانات خداوندی) کا تعلق اس طرح کا نہیں ہے بلکہ اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر مخالفین کے مقابلہ پر یا یہ تقاضائے حکمت الہی نبی اور رسول از خود اپنی صداقت کی تائید میں کوئی نشان (معجزہ) دکھائے تو بلاشبہ وہ اس دعویٰ کے نبی و رسول ہونے کی ناقابل انکار ”دلیل“ ہے اور اس کا انکار درحقیقت اس رسول کی صداقت کا انکار ہے۔ کیونکہ اس صورت میں یہ انکار حقیقت اور واقعہ کا انکار ہے اور حقیقت کا انکار ”حق“ نہیں بلکہ ”باطل“ ہوتا ہے جو نبوت و رسالت کے مقصد کے ساتھ کسی طرح بھی نہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر حکمت الہی کا تقاضا یہ ہو کہ قید حق کی روشنی، وحی الہی پر دلائل

والہی کے ذریعہ کائنات کے معاش و معاد سے متعلق دوسرے دنیوی اور دینی دستور و نظام پیش کرتا ہے تو دوسری جانب حسب مصلحت خداوندی "خدا کی نشانیات" کا مظاہرہ کر کے اپنی صداقت اور منجانب اللہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ نیز ہر ایک پیغمبر کو اسی قسم کے معجزات و نشانات عطا کیے جاتے ہیں جو اسی زمانہ کی علمی ترقیوں یا قومی و قحطی خصوصیتوں کے مناسب حال ہونے کے باوجود معارضہ کرنے والوں کو عاجز و درماندہ کر دیں اور کوئی ان کے مقابلہ میں تاب مقاومت نہ لاسکے اور اگر تعصب و ضد و درمیان میں حائل نہ ہوں تو اپنی اکتسابی ترقیوں اور خصوصیتوں کے حقائق سے آگاہ ہونے کی وجہ سے اس اعتراض پر مجبور ہو جائیں کہ یہ جو کچھ مانتے ہیں انسانوں کی قدرت سے بالاتر اس کی دوسری سے باہر اور صرف خدا کے واحد حق کی جانب سے ہے۔

مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں علم نجوم (Astronomy) اور علم کیمیا (Chemistry) کا بہت زور تھا اور ساتھ ہی ان کی قوم کو اکب و نجوم کے اثرات کو ان کے ذاتی اثرات سمجھتی اور ان کو مؤثر حقیقی یقین کر کے خدا کے واحد کی جگہ ان کی پرستش کرتی تھی اور ان کا سب سے بڑا دیوتا شمس (سورج) تھا کیونکہ وہ روشنی اور حرارت دونوں کا حامل تھا اور یہی دونوں چیزیں ان کی نگاہ میں کائنات کی بقا و فلاح کے لیے اصل الاصول تھیں اور اسی بنا پر کرۂ ارضی میں "آگ" کو اس کا حکمران مان کر اس کی بھی پرستش کی جاتی تھی، علاوہ ازیں ان کو اشیاء کے خواص و اثرات اور ان کے رد عمل پر بھی کافی عبور تھا گویا آج کی علمی تحقیقات کے لحاظ سے وہ کیمیاوی طریقہ عمل سے بھی بڑی حد تک واقف تھے۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کی ہدایت اور خدا پرستی کی تعلیم و تلقین کے لیے ایک جانب ایسے روشن جنت و برہان عطا فرمائے جن کے ذریعہ وہ قوم کے غلط عقائد کے ابطال اور احقاق حق کی خدمت انجام دیں اور مظاہر پرستی کی وجہ سے حقیقت کے چہرہ پر تاریکی کا جو پردہ پڑ گیا تھا اس کو چاک کر کے حقیقت کے ریح روشن کو نمایاں کر سکیں۔ "وَبَلَّغْ خُطْبَتَا اٰمِنٰہَا اِبْرٰہِیْمَ عَلٰی قَوْمِہٖ مِنْفَعِ دِرَجَتِہٖ مِنْ نِّسَاۃِ اٰنِ رَبِّکَ حٰکِمِہُمْ عَلَیْہِمْ" (انعام ۸۳) اور دوسری جانب حسب کو اکب پرست اور بت پرست بادشاہ سے مل کر عام افراد قوم نے ان کے دلائل و برہان سے جواب ہو کر اپنی مادی طاقت کے گھمنڈ پر واکھی آگ میں جھونک دیا تو اسی خالق اکبر نے جس کی دعوت و ارشاد کی خدمت حضرت ابراہیم علیہ السلام انجام دے رہے تھے "کُونِیْ مَرْدَاۗ

سلاماً" کہہ کر اپنی قدرت کا وہ عظیم نشان نشان (معجزہ) عطا کیا جس نے باطل کے پرہیزگاروں میں رازدہ پیدا کر دیا اور تمام قوم اس خدا کی مظاہرہ سے عاجز، حیران و پریشان اور ذلیل و خوار ہو کر رہ گئی "وَاذْكُرْ جَبَلًا كُنْهًا فَفَجَلَّحْنَاهُمْ اَلْاَخْصَاصُ" (۱۲ البقرہ: ۷۰) اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سحر (Magic) مصری علوم و فنون میں بہت زیادہ نمایاں اور امتیازی شان رکھتا تھا اور مصریوں کو فن سحر میں کمال حاصل تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قانون ہدایت (توراة) کے ساتھ ساتھ "ید بیضاء" اور "حصاء" جیسے معجزات دیے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساحرین مصر کے مقابلہ میں جب ان کا مظاہرہ کیا تو سحر کے تمام ارباب کمال اس کو دیکھ کر سب زبান ہو کر بھار: غصے کہ بلاشبہ یہ سحر نہیں یہ تو اس سے بڑا اور انسانی طاقت سے بالاتر مظاہرہ ہے جو خدائے برحق نے اپنے چچہ خیمبروں کی تائید کے لیے ان کے ہاتھ پر کرایا ہے کیونکہ یہ سحر کی حقیقت سے بخوبی واقف ہیں اور یہ کہہ کر انھوں نے فرعون اور قوم فرعون کے سامنے بے خوفی کے ساتھ اعلان کر دیا کہ وہ آج سے موسیٰ اور ہارون کے خدائے واحد ہی کے پرستار ہیں۔ "فَالْقَوٰی السَّحْرَۃُ سَاجِدٰتٌۢ لِلّٰہِ اِنَّا بِہِمْۢ بِالْعُلَمِیۡنِ ذٰلِکَ مُؤَسِّیۡ وَاٰخِرُوۡنَ" (اشعر ۲۶-۲۸) "مگر فرعون اور امراء و بڑا اپنی بدعتی سے کہی کہتے رہے" "قَالَ لِلْعُلَمَیۡہِ حٰوِلُوۡہٗ اِنۡ ہٰذَا لَسِحْرٌ عَلِیۡہِمْ" (اشعر ۳۳) "فلَمَّا جَآءَہُمُ مُّوۡسٰی بِاٰیٰتِنَا یَبِیۡتُ قَالُوۡا مَا ہٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرٰی وَاٰ مَا سَمِعْنَا بِہٰذَا فِیۡ اٰیٰتِنَا الْاَوَّلٰتِیۡنَ" (قصص ۳۲)

اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں علم طب (Medical) اور علم الطبیعات (Physics) کا بہت پرچا تھا اور یونان کے طباء و دھن (فلاسفہ) کی طب و حکمت گرد و پیش کے ممالک و اقسام کے ارباب کمال پر بہت زیادہ اثر انداز تھے اور ملکوں میں صدیوں سے بڑے طبیب و دھن اپنی حکمت و دانش اور کلمات طب کا مظاہرہ کر رہے تھے مگر خدائے واحد کی توحید اور دین حق کی تعلیم سے خواص و عوام بے خبر و محروم تھے اور خود بنی اسرائیل بھی جو کہ نبیوں کی نسل میں ہونے پر ہمیشہ فخر کرتے رہے تھے جن گمراہیوں میں مبتلا تھے سطور گزشتہ میں ان پر روشنی پڑ چکی ہے۔

پس ان حالات میں "عائد اللہ" نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رشد و ہدایت کے لیے منتخب کیا تو ایک جانب ان کو نبوت و برہان (نیکوں) اور حکمت سے نوازا تو دوسری جانب زمانہ کے مخصوص حالات کے مناسب چند ایسے نشان (معجزات) بھی عطا فرمائے جو اس زمانہ کے ارباب کمال اور ان کے پیروؤں پر اس طرح اثر انداز ہوں کہ

جو پائے حق کو اس اعتراف میں کوئی جھجک باقی نہ رہے کہ بلاشبہ یہ اعمال انسانی علوم سے جدا شخص خدائے تعالیٰ کی جانب سے رسولہ برحق کی تائید میں رونما ہوئے ہیں اور متعصب و متزدد کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ رہے کہ ان کو ”صریح جادو“ کہہ کر اپنے بغض و حسد کی آگ کو اور مشتعل کرے۔

عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات

عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات میں سے جن کا مظاہرہ انھوں نے قوم کے سامنے کیا قرآن عزیز نے ”پانچ معجزات“ کا بصراحت ذکر کیا ہے۔ (۱) وہ خدا کے حکم سے مردہ کو زندہ (۲) اور پیدا کی ناپیدا کو پیدا اور جذامی کو چمکا کر دیا کرتے تھے۔ (۳) وہ مٹی سے پرند بنا کر اس میں پھونک دیتے تھے اور خدا کے حکم سے اس میں روح پڑ جاتی تھی۔ (۴) وہ یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ کس نے کیا کھایا اور خرچ کیا اور کیا گھر میں ذخیرہ محفوظ رکھا ہے؟

قوموں میں ایسے مسیحا موجود تھے جن کے مطابق و معالجے اور انسانی تدابیر سے مایوس مریض شفا پاتے تھے، ان میں ماہر طبیعات ایسے فلسفی بھی کم نہ تھے جو روح و مادہ کے حقائق اور ارضی و سماوی اشیاء کی مابیات پر بے نظیر نظریات و تجربات کے مالک سمجھے جاتے تھے اور حقائق اشیاء ان کی ہر ایک بنی اور مہارت اور باب کمال کے لیے باعث حد و دانش تھی لیکن جب ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام نے اسباب و وسائل اختیار کیے بغیر ان امور کا مظاہرہ کیا تو ان پر بھی ہدایت و ضلالت کی قدرتی تعمیر کے مطابق یہی اثر پڑا کہ جس شخص کے قلب میں حق کی طلب موجزن تھی اس نے اقرار کیا کہ بلاشبہ اسی قسم کا مظاہرہ انسانی دسترس سے باہر اور نبی برحق کی تائید و تصدیق کے لیے متناجب اللہ ہے اور جن دلوں میں رعونت، حسد اور بغض و عناد تھا ان کے حسب نے وہی کہنے پر مجبور کیا جو ان کے جیش و انبیاء و رسل سے کہتے آئے تھے۔ ”ان هذا الاصحح صبیح“

چوتھے معجزے کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے مظاہرہ کی وجہ یہ پیش آئی کہ مخالفین جب ان کی دعوت و رشد و ہدایت سے نفور ہو کر ان کو بھٹاتے اور ان کے پیش کردہ آیات و چکات (معجزات) کو سحر اور جادو کہتے تو ساتھ ہی ازراہ قہر یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ اگر تم خدائے تعالیٰ کے ایسے مقبول بندے ہو تو بتاؤ آج ہم نے کیا کھایا ہے اور کیا پیا رکھا ہے؟ تب عیسیٰ علیہ السلام ان کے قہر کو شجیدگی سے بدل دیتے اور وحی الہی کی نصرت سے ان کے سوال کا جواب دے دیا کرتے تھے۔

مکر خرمین عظیم نے جس معجزہ کو جس اعزاز میں بیان کیا ہے اس کو غور کے ساتھ مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس "نشان" کے مظاہرہ کی ہر مجلس میں کے بیان کردہ توبہ سے زیادہ دقیق اور وسیع معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ کہ تثنیٰ علیہ السلام پیغمبریت و تبلیغ حق کی خدمت انجام دیتے ہوئے اکثر و بیشتر لوگوں کو دنیا میں انجام دہات و حرمت کے مانع اور پیش پند زندگی کی رغبت دہستہ پار رہنے پر مختلف اسالیب بیان کے ذریعہ توبہ والی نگاہ سے تھے تاہم جس طرح بعض سعید و مبہم میں گھر حق کے سامنے سر تسلیم فرماتے تھے انہیں اس کے برعکس شرم انفس انسان ان کے سوا نظر حسد سے بھی نفرت و اعراس کے وہ ذرا احتیاط اور گریہ والی عتیقوں سے زیادہ ان کو یہ یاد کر تھیں کہ ہم تو ہر وقت آپ کے اس امر کو فیصل میں سرگرم عمل رہتے ہیں لہذا قدرت حق نے یہ فیصلہ کیا کہ ان منافقین کی منافقت کی معصرت کو زائل کرنے کے لیے حضرت تثنیٰ علیہ السلام کو یہ "نشان" عطا کیا جائے کہ اس ذریعہ سے حق کا باطن آشکار ہو جائے اور متوقی اللہ اور متوقی انسانی کے اتفاق پر جو ذخیرہ اللہ تعالیٰ کا سامان کیا جا رہا ہے اس کا پردہ چاک کر دیا جائے۔

ان چارگانہ خدائی نشان (معجزات) کے علاوہ خود حضرت تثنیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدا ہونے میں ایک عظیم نشان "خدائی سکون" تھا، جس نے متعلقہ بھی تعلیمات میں پکے ہوئے۔

معجزات مسیح علیہ السلام اور قادریانی

حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر جن معجزات کا قہور ہوا ان کی وراثت جس معجزانہ طریق پر ہوئی، یہود نے مزہ سدا ان کا انکار کیا تو کیا لیکن بعض فطرت پرست مدعی اسلام حضرات نے بھی ان کے انکار کے لیے راہ پیدا کر لی، تاکہ کسی راہ پر نہ رہیں بلکہ فطرت پرست اور مشرکین خدا پرستوں میں جدید سے حرکت کی بنا پر یہ روش اختیار کی ہے، تاہم ان کی مذہبیت پر عجیب ہستی کا اثر ممانعت نہ ہو سکے، ان میں سرسید اور مولانا چمران علی صاحب خصوصیت سے قابل ذکر ہیں اور بعض وہ یہود و مفت و منافق ہیں جو اپنی ذاتی غرض اور ناپاک مقصد کی خاطر از ہم عہد و بعض حضرات مسیح کے ان معجزات کا نہ صلب انکار کرتے ہیں بلکہ تاویلات باطل کے پردہ میں ان کا معجزہ اڑاتے ہیں، ان میں سے تثنیٰ کا وہ مرزا قادریانی اور مسٹر محمد علی مرزا فی الدوری خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

کے ماتحت ایسا نہیں پیش آتا رہتا ہو اگر ایسا ہوتا رہتا تو پھر ”یہ مہجرو“ ہرگز نہ کہلاتا اور خدائے برتر کا قانون خاص جو تصدیق انبیاء علیہم السلام کے مقصد سے کبھی کبھی مخالفین کے مقابلہ میں یہ طور تہدی (چیلنج) کے پیش آتا رہا ہے کوئی خصوصیت نہ رکھتا۔

اسی طرح حضرت مسیح کی بن باپ پیدائش کے مسئلہ کا بھی انکار کیا گیا ہے اور قادیانی اور لاہوری نے بھی اس کے خلاف بے دلیل ہرزہ سرائی کی ہے لیکن اس مسئلہ کی موافق و مخالف آراء سے قطع نظر ایک غیر جانبدار منصف جب حضرت مسیح کی پیدائش سے متعلق تمام آیات قرآنی کا مطالعہ کرے تو اس پر یہ حقیقت بخوبی آشکارا ہو جائے گی کہ قرآن حضرت مسیح سے متعلق یہودی تفریط اور نصاریٰ کی افراط دونوں کے خلاف اپنا وہ فرض منصبی ادا کرنا چاہتا ہے جس کے لیے قرآن کی دعوت حق کا ظہور ہوا ہے، یہود اور نصاریٰ اس بارہ میں دو قطعاً مخالف اور متضاد سمتوں میں چلے گئے ہیں، یہود کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام مغتری اور کاذب اور شعبہ باز تھے اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ وہ خدا، خدا کے بیٹے، یا ثالث اللہ تھے، ان حالات میں قرآن نے ان اہل اطمینان کے خلاف علم و یقین کی راہ دکھاتے ہوئے دونوں کے خلاف یہ فیصلہ دیا کہ راد حق افراط اور تفریط کے درمیان ہے اور صراطِ مستقیم کی نیکیا سب سے بڑی شناخت ہے۔

وہ کہتا ہے واضح رہے کہ حضرت مسیح مغتری اور کاذب نہیں تھے بلکہ خدا کے چچ پیغمبر اور راہ حق کے داعی صادق تھے، انھوں نے دعوت حق کی تصدیق کے لیے جو بعض عجیب باتیں کر دکھائیں وہ مہجرات انبیاء کی فہرست میں شامل ہیں نہ کہ ساحروں اور شعبہ بازوں کی، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی مگر اس سے یہ کیسے لازم آ سکتا ہے کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہو گئے، کیا جو شخص پیدائش کا محتاج ہو اور پیدائش میں بھی ماں کے پیٹ کا محتاج ہو اور جو شخص بشری لوازم کھانے پینے کا محتاج ہو وہ عہد اور بشر کے ماسوا خدا یا معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

یہاں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ نصاریٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق الوہیت کا جو عقیدہ قائم کیا تھا اس کا بہت بڑا سہارا بھی واقعہ تھا جیسا کہ دقت نجران اور نبی اکرم ﷺ کی باہمی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے۔

تو جبکہ قرآن نے یہود و نصاریٰ کے ان تمام باطل عقائد کی واضح الفاظ میں تردید کر کے جو انھوں نے حضرت مسیح کے متعلق قائم کر لیے تھے اپنا فریضہ اصلاح انجام دیا یہ کیسے ممکن تھا کہ اگر بن باپ کی پیدائش کا واقعہ باطل اور غیر واقعی تھا اور جو سہارا

بن رہا تھا الوہیت مسیح کا، اس کے متعلق واضح طور سے قرآن تردید نہ کرتا؟ بلکہ اس کے برعکس وہ جگہ جگہ اس واقعہ کو نیک اس طرح بیان کرتا جاتا جیسا کہ مٹی کی آئینہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا فرض تھا کہ سب سے پہلے اسی پر ضرب کاوی لگاتا اور صرف اس قدر کہہ کر کہ حضرت مسیح کا باپ صلاح شخص تھا اس ہنداری عبارت کو ۱۲ سے اکھاڑ پھینکتا جس پر الوہیت مسیح کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ مگر اس نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ یہ بات کسی طرح بھی مسیح کی الوہیت کی دلیل نہیں بن سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ ”ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل ادم مخلوق من تراب ثم قال له کن فیکون“ (اس عمران ۲۰) پس اگر ”منا باپ کی پیدائش مسیح کو ایسا الوہیت دے سکتی ہے تو آدم کو اس سے زیادہ الوہیت کا حق حاصل ہے کہ وہ بن ماں باپ کے پیدا ہوا ہے۔

بہر حال جن تاویل پرستوں نے حضرت مسیح کی بن باپ پیدائش سے متعلق آیات کے جملوں کو جدا جدا کر کے غلط احتمالات پیدا کیے ہیں وہ اس لیے باطل ہیں کہ جب اس واقعہ سے متعلق آیات کو یکجا کر کے مطالبہ کیا جائے تو ایک لمحہ کے لیے بھی آیات کے معانی میں بن باپ پیدائش کے معنی کے ماسوا دوسرے کسی بھی احتمال کی مستحاض باقی نہیں رہتی مگر یہ کہ عربی زبان کے الفاظ کے معین ولولات و الملمات میں تحریف معنوی پر بے حساسیت کی جائے۔

یہ بقول مولانا ابوالکلام جن اصحاب نے بغیر باپ کے پیدائش سے متعلق آیات میں تاویل باطل کی ہے ان کی دلیل کا مدار صرف اس بات پر ہے کہ حضرت مریم کا نکاح اگرچہ یوسف سے ہو چکا تھا مگر نہعتی محل میں نہیں آئی تھی، ایسی صورت میں کہاں بیوی کے درمیان مقدار بہت کم شریعت مسوی کے خلاف نہیں تھی تاہم وقت کے رسم و رواج کے قطعاً خلاف تھی اس لیے حضرت مسیح کی پیدائش لوگوں پر گراں گزری، لیکن ازل تو اس واقعہ کا ثبوت علی موجود نہیں سب بے سند بات ہے دوسرے یہودیوں نے حضرت مریم پر جو بہتان لگایا تھا اپنا نیکو بیڑا آف پائل میں قصرت ہے کہ اس بہتان کی نسبت ایک شخص پطھر اٹالی کی جانب کی تھی نہ کہ یوسف نجار کی جانب، اس لیے تاویل باطل کی یہ بنیاد ہی ماسر تا پای غلط اور بے اصل ہے۔ (ازہمان، قرآن جلد ۲)

علاوہ ازیں جہاں تک اس مسئلہ کا عقلی پہلو ہے سو عقل بھی اس کے امکان کو ممنوع اور محال قرار نہیں دیتی بلکہ اس کو ممکن الوقوع تسلیم کرتی ہے۔ کیا سائنس کی موجودہ دنیا سے آشنا حضرات اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ آج جبکہ سائنس کی جدید تحقیق نے

نظروں سے آگے قدم بڑھا کر مشاہدہ اور تجربہ سے یہ ثابت کر دیا کہ دوسرے حیوانات کی طرح انسان کی خلقت و پیدائش بھی بیضہ سے ہوتی ہے اور اس کو اصطلاح میں خلیہ (Call) کہتے ہیں) کہتے ہیں۔ یہ خلیہ مرد اور عورت دونوں میں ہوتا ہے اور حمل قرار پا جانے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مرد کے خلیات ختم عورت کے بیضہ میں داخل ہو جاتے ہیں، یہی خلیہ زندگی اور حیات کا قہم ہے اور قدرت حق نے اس کو بہت باریک جتن معا فرمایا ہے۔ (اس کا قطر انچ کا ۱/۵۰۰ ہوتا ہے) تو اس تحقیق نے امریکہ اور انگلینڈ کے سائنسدانوں کو اس جانب متوجہ کر دیا ہے کہ کیوں وہ ایک ایسی کوشش نہ کریں کہ بغیر مرد کی مقدار بہت کے جنس رجال کے خلیات ختم کو آلات کے ذریعہ جنس انث کے بیضہ میں داخل کر کے "وجود انسانی" حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ سائنس دانوں کا یہ خیال ابھی عملی حیثیت سے کتنا ہی دور ہو نہیں اس سے یہ نتیجہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ممکن یہ ممکن سمجھتی ہے کہ انسانی پیدائش، آنکھوں دیکھے عام طریق ولادت کے علاوہ بعض دوسرے طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے اور ان کو قانون قدرت کے خلاف اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے قدرت کے تمام قوانین کا احاطہ نہیں کر لیا ہے بلکہ انسان جس قدر علم و دانش کی جانب بڑھتا جاتا ہے اس کے سامنے قدرت حق کے قانون کے نئے نئے گوشے کھلتے جاتے ہیں۔

نہیں اگر یہ صحیح ہے کہ جو بات کل ناممکن نظر آتی تھی آج وہ ممکن کہی جا رہی ہے اور جلد یا بدیر اس کے وقوع پر یقین کیا جا رہا ہے تو نہیں معلوم پھر اس قانون قدرت سے انکار کر دینے کے کیا معنی ہیں کہ جس کا علم اگرچہ ابھی تک ہم کو حاصل نہیں ہے مگر انبیاء و رسل جیسے تہذیبی معات ہستیوں پر اس علم کی حقیقت "شکارا" ہے تو کیا علمی دلیل کا یہ بھی کوئی پہلو ہے کہ جس بات کا ہم کو علم نہ ہو اور جس اس کو ناممکن اور محال نہ ثابت کرتی ہو اس کا انکار صرف "عدم علم" کی وجہ سے کر دیا جائے۔ خصوصاً جب یہ انکار ایک دلی مسیحہ و نبوت کی جانب سے ہو تو اس کے لیے تو یہی کہا جا سکتا ہے۔

اب ان "حیات، جنات" کو قرآن حکیم سے بچے اور موعظت و عبرت کے حصول کا سر سامان کیجیے کہ ماضی کے ان واقعات کی تذکیر سے قرآن کا یہی عظیم مقصد ہے۔

وَنُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ وَرَسُولًا إِلَىٰ مَنِ اسْتَأْذَنَ مِنَّا قَدْ جَنَّاهُمُ أَبَاةٍ مِّنْ ذُنُوبِهِمْ أَنَّنِي أَخْلَقْتُ لَهُمْ مِنَ الْبَطْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَآخَرُ الْأَشْجَعِ وَالْآخِرُ وَالْأَخْيَرُ الْمَوْفَىٰ بِإِذْنِ

اللّٰهُ وَانْتِمْ كُمْ بِنَا تَاْكُلُوْنَ وَمِنْهُمْ جُرُؤُوْنَ لِيْنِ يَتَوَكَّلُوْكُمْ اِنْ فَلَكَ لَآئِلَةٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التَّوْرَةِ وَاَلْجَلْ لَّكُمْ بِغَضِ الَّذِیْ حُرِّمَ عَلَیْكُمْ وَجَعَلْتُمْ بَآیَةً مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْهُ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ۝

(آل عمران ۳۸-۵۱۴)

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّیْنِ كَهَيْئَةِ الْعُتْبَةِ بِأَذْنِیْ فَتَنْفُخُ فِیْهَا فَتَكُوْنُ طَیْرًا مَّأْمُوْرًا وَكُفْرًا اِلَّا كَلِمَةً وَّالْاَنْزِلَیْ بِأَذْنِیْ وَإِذْ تُنَزِّلُ الْمَوْتِیْ بِأَفْیْقِیْ (۱۰-۱۱)
فَلَمَّا جَاءَ خَمَ الثَّیِّبُ قَالُوْا هٰذَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (الصف)

اور خدا سکھاتا ہے اس (یحییٰ) کو کتاب، حکمت، توراۃ اور انجیل اور وہ رسول ہے بنی اسرائیل کی جانب (وہ کہتا ہے) کہ بیشک میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے "نشان" لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے کئی سے پرند کی شکل بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک دیتا ہوں اور وہ خدا کے حکم سے زندہ پرند بن جاتا ہے اور پیدائشی اندھے کو سوا آکھ کر دیتا اور پیدہ وزغ کے جذام کو اچھا کر دیتا ہوں اور خدا کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں اور تم کو بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو تم گھر میں ذخیرہ رکھ آتے ہو، سو اگر تم عقلی ایمان رکھتے ہو تو بلاشبہ ان امور میں (میری صداقت اور منجانب اللہ ہونے کے لیے) "نشان" ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے اور (اس لیے بھی کیا ہوں) تاکہ بعض ان پیروں کو جو تم پر حرام ہو گئی ہیں تمہارے لیے حلال کر دوں تمہارے لیے پروردگار ہی کے پاس سے "نشان" لایا ہوں۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور (اس کے دیے ہوئے احکام میں) میری اطاعت کرو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے سو اس کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے۔

اور (اسے یحییٰ بن مریم! تو میری اس نعمت کو یاد کر) جبکہ تو میرے حکم سے نکمے کار سے پرند کی شکل بناتا اور پھر اس میں پھونک دیتا تھا اور وہ میرے حکم سے زندہ پرند بن جاتا تھا اور جبکہ تو میرے حکم سے پیدائشی اندھے کو سوا آکھ کر دیتا تھا اور پیدہ وزغ کے کوڑھ کو اچھا کر دیتا تھا اور جبکہ تو میرے حکم سے مردہ کو زندہ کر کے قبر سے نکالتا تھا۔

پھر جب وہ (یحییٰ علیہ السلام) ان کے پاس کھلے نشان لے کر آیا تو انہوں نے (بنی اسرائیل نے) کہا: "یہ تو کھلا جادو ہے۔"

انبیاء علیہ السلام نے جب کبھی بھی قوموں کے سامنے آیات اللہ کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو منکروں نے ہمیشہ ان کے متعلق ایک بات ضرور کہی ہے۔ "یہ تو کھلا جادو ہے۔"

ہے۔" نہیں کیا ایک جو یسے حق اور غیر متصب انسان نے لیے یہ جواب اس جانب رہنمائی نہیں کرتا کہ انبیاء صلیم اسلام کے اس قسم کے مظاہرے ضرور عام قوانین قدرت سے جدا۔ ایسے علم کے ذریعہ ظہور پذیر ہوتے تھے جو صرف ان قدسی صفات ہستیوں کے لیے ہی مخصوص رہا ہے اور ان کے علاوہ انسانی دنیا اس کے فہم حقیقت سے بہرہ مند نہیں ہوئی تب ہی ان لوگوں کے پاس "جو از رو عن دو" سند انکار پر آتے ہوئے تھے "اس نے انکار کے لیے اس سے بہتر دوسری تعبیر نہیں تھی کہ وہ ان امور کو "سحر و جادو" سمجھ دیں۔ لہذا ان امور کو سحر و جادو کہہ بھی ان کے "سحر و جادو" اور "تنگان خداوندی" ہونے کی زبردست دلیل ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ

بہر حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو توحید و برہان اور آیات اللہ کے ذریعہ دین حق کی خبر دیتے رہے اور ان کے بھولے ہوئے سبق کو یاد دل کر مرید قلوب میں صیانت تازہ بخشنے رہے تھے۔

خدا اور خدا کی توحید پر ایمان، انبیاء و رسل صلیم اسلام کی تصدیق، آخرت (معاد پر ایمان، ملائکہ اللہ پر ایمان، قضا و قدر پر ایمان، خدا کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان، انفاق حسنہ کے اختیار، اعمال سیدہ سے پرہیز، اجتناب، عبادت الہی سے رغبت، دنیا میں استہک سے نفرت اور خدا کے کلمہ (حقوق خدا) سے محبت و سعادت یکنی وہ عظیم و آتین تھی جو ان کی زندگی کا مشفق اور فرس مٹھی بنا ہوا تھا، وہ بنی اسرائیل کو توراہ، انجیل اور عیسائیت پر چند نصائح کے ذریعہ ان امور کی جانب دعوت دیتے تھے کہ بدعت یہود اپنی فطرت کچھ، صدقوں کی مسلسل سرکشی اور تعلیم الہی سے بغاوت کی بدولت اس درجہ تھکے ہوئے تھے اور انبیاء و رسل کے قس نے ان کے قلوب کو حق و صداقت کے قیوں میں اس درجہ سخت بنا دیا تھا کہ ایک شخص کی جماعت کے علاوہ ان کی جماعت کی بڑی اکثریت نے ان کی مخالفت اور ان کے ساتھ حسد و بغض کو اپنا شعار اور اپنی جماعتی زندگی کا معیار بنالیا اور اس لیے انبیاء کی سنت راشدہ کے مطابق رشد و ہدایت کے حلقہ گوشوں میں دیکھی ہوئی و جدال کے لحاظ سے کمزور و ناتواں اور زبردست پیشہ ور طبقہ کی اکثریت نظر آتی تھی شیعہ، کا یہ طبقہ اگر اظلام و دیانت نے ساتھ حق کی آواز پر لبیک کہا تو بنی اسرائیل کا وہ ریش و مزہ و طبقہ ان پر اور خدا کے فیض پر چھتیاں کستا تو بین و تذلیل کا مظاہرہ کرتا اور اپنی فنی جدوجہد کا بڑا حصہ مخالفت و مخالفت میں صرف کرتا رہتا تھا۔

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلَأَنبِئَنَّكُمْ بِغُصٍّ
الَّذِي تَخْتَفُونَ فِيهِ فَتَقُولُوا اللَّهُ وَاطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا هَذَا صِرَاطَ
مُسْلِمِينَ، فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَعُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ لَئِيمٍ

(زمرہ ۶۳-۶۵)

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا
لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ط قَالَ
الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ إِنَّا بَالِغُونَ أَشْهَادُ بِنَا مُسْلِمُونَ وَبَا إِنَّا سَمِعْنَا نُبُوَّةَ
وَبَلَّغْنَا الرُّسُلَ لِمَا كُنَّا نَفْعُ الشَّاهِدِينَ

اور جب عیسیٰ کا ظاہر دلائل لے کر آئے تو کہا: بلاشبہ میں تمہارے پاس "گت"
لے کر آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ ان بعض باتوں کو واضح کر دوں جن کے متعلق
تم آپس میں جھگڑ رہے ہو، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو بیشک اللہ تعالیٰ ہی
میرا اور تمہارا پروردگار ہے، سو اس کی پرستش کرو بھئی سیدھی راہ ہے "پھر وہ آجٹ" میں ٹرود
بندی کرنے لگے سو ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کے ذریعہ جلاست اور خرابی ہے۔
اور (وقت یاد کرو) جب عیسیٰ بن مریم نے کہا: "اے بنی اسرائیل! بلاشبہ میں
تمہاری جانب اللہ کا پیغمبر ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو میرے سامنے ہے
اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا ہم اس کا اہم ہے" پس
جب (عیسیٰ علیہ السلام) آیا ان کے پاس معجزات لے کر تو وہ (بنی اسرائیل) کہنے لگے،
یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔

پھر جب عیسیٰ نے ان (بنی اسرائیل) سے فرمحمس کیا تو کہا: "اللہ کی جانب
میرا کون مددگار ہے؟" حواریوں نے جواب دیا: "ہم ہیں اللہ کے (دین سے) مددگار ہم
اللہ پر ایمان لے آئے اور تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، اے ہمارے پروردگار جو تو نے
اتارا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار کر لی پس تو ہم کو
(دین حق کی) گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے

حواری عیسیٰ علیہ السلام

مگر عیسیٰ علیہ السلام صحابہ دین و مخالفین کی در اندازوں اور ہرزہ ہر ایوں کے

بارجہ اپنے غرض بھی "احیاء الی حق" میں سرگرم عمل رہتے اور روز و شب بی سروش کیا آبادیوں اور اہلسن میں پیغام حق سناتے اور رہائش والوں اور شیخ آیت اللہ سے درجہ لوگوں کو قبول حق و صداقت پر آمادہ کرتے رہتے تھے اور خدا مرعوم خدا سے سرش اور بائیں دستانوں کی اس بھین میں ایسی سعید روچیں بھی نکل آتی تھیں جو ہمیں یہ السلام کی رحمت حق پر لبیک کہتی اور سچائی کے ساتھ دین حق کو قبول کرنے والی تھیں، ان ہی پاک بندوں میں وہ مقدس بستیاں بھی تھیں جو حضرت میں علیہ السلام کے شرف صحبت سے فیضیاب ہو کر نہ صرف ایمان حق سے آئی تھیں بلکہ دین حق کی رہبندی اور کامیابی کے لیے انھوں نے ہون و مل کی پانی دگا کر خدمت دین کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا اور کثیر و بیشتر حضرت شیخ علیہ السلام کے ساتھ وہ راجل و مبلغ رحمت کو سراپا مہم دیتی تھیں ہی نصیبیت کی وجہ سے وہ "حواری" (راہیق) اور "انصار" (امد) کے دین کے مددگار) سے مقدس القاب سے محرز و ممتاز کی گئیں۔ چنانچہ ان بزرگ استیوں نے پیغمبر خدا کی حیات پاک کو اپنا اسوہ بنایا اور سخت سے سخت اور بزرگ سے بزرگ حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہر غم و سوز و مدافہ ثابت ہوئی۔

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ امْنُوا بِمَنْ أَمَرَ سَوَلَّى قَالُوا إِنَّمَا وَفَاءُ لِمَا

بَيْنَهُمُ الْبَيْنِ امْنُوا تَكُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْخَوَارِجِ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِجُ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَغَضِبَ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرُوا طَائِفَةٌ فَأَمَّا الَّذِينَ امْنُوا عَلَىٰ عَذْوِهِمْ فَاصْخَوْا ظَاهِرِينَ

اور (اسے ہمیں وہ وقت یاد آ رہا) جبکہ میں نے حواریوں کی جانب (تیری معرفت) یہ وحی کی کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان آؤ تو انھوں نے جواب دیا "اگر ایمان آئے اور اسے خدا کا گواہ رہنا کہ ہم بلاشبہ مسلمان ہیں اس ایمان، انا و اقرابہ اللہ کے (دین کے) مددگار ہو چاہا جیسا کہ سنی بن مریم نے جب مداد چوس رہا کہ "اللہ کے راستہ میں تمہیں ہر امد و مددگار ہے" تو حواریوں نے جواب دیا "اگر میں اللہ (کی راہ) کے مددگار۔ پس بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایران لئی اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا۔" اہل حق نے ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں تانہ لے لیں وہ (سوک) (خواب) ہے۔

(حواری، ناسخ، رفیق، مددگار کو کہتے ہیں اور دعوتی کو بھی، آخری صفحہ میں یہ

سنا بہت ہے کہ اس طرح دعویٰ پڑے کہ پیغمبر کریمؐ ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حامیوں نے بھی دعویٰ کر دیا کرتے تھے۔

مذکورہ طور پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ دعویٰ بالکل غریب اور مزبور طبقہ میں سے تھے کیونکہ انہیں جہنم المارئی موت و تبلیغ کے ساتھ "اللہ" کی بجائی ہادی رہی ہے کہ ان کی صواب حق پر یقین تھے اور ان کے حق پر جان پہری کا مظاہرہ کرنے کے لیے اول غریب اور مزبور طبقہ ہی آئے کہ یہ جانتے ہیں اور ضرورت ہی خدا کا حق کا ثبوت دیتے ہیں اور وقت کی صواب وقت اور درجہ دست ہستیاں اپنے غریب اور جہنم کے ساتھ مقابلہ اور مضامین کے لیے سامنے آتی اور مخالفانہ سرگرمیوں کے ساتھ اعلاء کلمۃ اللہ کی رو میں تنگ کراں میں چلتی ہیں لیکن جب خدا کی تعالیٰ کا قانون پاداش مل اپنا کام کرتا ہے تو نتیجہ میں فلاح و کامرانی ان کے وہ فداان حق ہی کا حصہ ہو جاتا ہے اور شکر و مغرور ہستیاں یا بلائیت سے قمر غفلت میں آ کر گئی ہیں اور یہ مقہور و مغلوب ہو کر رنگوں ہو چکے تھے، سو کوئی چارہ درمیں نکلتی۔

حواری عیسیٰ علیہ السلام اور قرآن و انجیل کا موازنہ

قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی منقبت بیان کی ہے۔ سیدہ آمن عموں کی آیات محمدؐ نے سامنے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام جب یمن کی نصرت و یاری کے لیے پھرتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے "نحن انصار اللہ" کا نعرہ بلند کیا وہ بھی پاک ہستیاں تھیں۔ سورہ صف میں اللہ رب العالمین نے جب مسلمانوں کو حق طلب کرنے کے "مکووا انصار اللہ" کی ترغیب دی تو "تذکیر بنایم اللہ" کے جوش نعران میں مقدس ہستیوں کا ذکر کیا اور ان میں کی مثال اور نظیر دے کر نصرت حق کے لیے برائیوں اور سورہ مائدہ میں ان کے قول "یراں اور دعوت حق کے سامنے انگریز و تسلیم کا جو نقشہ عیسیٰ ہے وہ بھی ان کے خلیفہ، حق علی اور حق کوئی کی تادمہ ہو وہ تصویر ہے۔ یہ سب کچھ تو اس وقت کا حال ہے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ایمان موجود ہیں لیکن آپ کے "رفع علی اسمہ" نے بعد بھی ان کی پر استقامت اور دین تو کم کی خدا کا رانہ خدمت کے متعلق سورہ صف کی آیت "فایعدنا اللہ انصار علی عدوہم فتصیحوا طاہرین" (انصار) میں کافی اشارہ موجود ہے اور شہداء و عبادہ (نور اللہ مقربہ) نے اسی بنا پر آیت زیر بحث کی تفسیر کرتے ہوئے تاریخی حقائق کا اس طرح ذکر فرمایا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بعد ان کے یاروں (حواریوں) نے بڑی شخصیت کی

ہیں تب ان کا دین نشر ہوا، اور اسے حضرت کے پیچھے بھی صفیوں نے اس سے زیادہ کیا۔ مگر اس کے یہ نفس ہائیں (انجیل) بعض مقامات میں اگر ان کی منقبت اور بدن سرائی میں رطب اللسان ہے تو دوسری جانب ان کو بزدل اور منافق ثابت کرتی ہے۔ انجیل یونان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشہور و معتقد علیہ حواری یہود کے متعلق اس وقت کا حال جب حضرت یسوع علیہ السلام کو یہودی گرفتار کرنا چاہتے ہیں اس طرح مذکور ہے۔

”یہ باتیں کہہ کر یسوع اپنے دل میں ٹھہرایا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے بچ بچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا، شہ تر د شہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک شخص جس سے یسوع محبت کرتا تھا۔ اس نے یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر کہا اے خداوند وہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نواز دیکھ کر دے دوں گا وہی ہے۔ پھر اس نے نواز دیکھ دیا اور لے کر شمعون اسکریوٹی کے بیٹے یہودا کو دے دیا اور اس نواز کے بعد شیطان اس میں ٹاٹ گیا۔“ (یوحنا باب ۳ آیت ۱۱ تا ۱۵)

اور انجیل متی میں اس شخص شمعون پطرس حواری کے متعلق ”جو بقول انجیل سارنی مر حضرت یسوع کا پیارا اور معتقد علیہ رہا“ یہ مسطور ہے۔

”شمعون پطرس نے اس سے کہا اے خداوند تو کہاں جاتا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے نہیں آ سکتے گے۔ بعد میں میرے پیچھے آئے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند میں اب تیرے پیچھے کیوں نہیں آ سکتا میں تو تیرے لیے اپنی جان دوں گا۔ یسوع نے جواب دیا کیا تو میرے لیے اپنی جان دے گا؟ میں تجھ سے بچ بچ کہتا ہوں کہ مرخ باک نہ دے گا جب تک کہ تو تین بار میرا انکار نہ کرے گا۔“ (متی باب ۲۶ آیت ۳۲ تا ۳۵)

اور اسی متی باب ۲۶ آیت ۵۶ کی انجیل میں تمام شاگردوں (حواریوں) کی بزدلی اور حضرت یسوع کو بے یار و مددگار چھوڑ کر فرار ہو جانے کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔

”اس پر سارے شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔“ (متی باب ۲۶ آیت ۵۶)

ان سوال جات سے تمہیں ایسا باتیں ثابت ہوتی ہیں جن کو کسی طرح بھی غرض و نقل تسلیم کرنے کو تیار نہیں اؤں یہ کہ جو شاگرد اور حواری حضرت یسوع کے زیادہ قریب و

ن کے معتقد۔ یہ ان کی نگاہوں میں محبوب تھے وہ نتیجہ میں نہ صرف بزدل بلکہ

”منافع“ نکلے مگر عقل و نقل کا فیصلہ یہ ہے کہ اگرچہ ہر ایک پیغمبر اور صلح کی جماعت میں ایک چھوٹا سا گروہ منافقین کا عموماً ہوتا ہے جو اپنی دعویٰ اغراض کی خاطر بہ کراہت قلب ظاہر داری کے طور پر شریک جماعت ہونا مفید سمجھتا ہے، مگر ایک صلح اور پیغمبر کے درمیان بیوفہ سے یہ فرق رہا ہے کہ صلح خواہ اپنی جماعت کے منافقین سے پوری صراحت آگاہ نہ ہو سکے لیکن نبی اور پیغمبر کو ”وحی الہی“ کے ذریعہ شروع سے ہی مخلص اور منافق کی اطلاع دے دی جاتی ہے تاکہ ایک منکر و کافر سے زیادہ جس گروہ سے جرعت حق اور اس کی دعوت و اصلاح کو ضرر پہنچ سکتا ہے نبی اس کے حالات سے غافل نہ رہے۔ پس اسی پر کوئی منافق کسی وقت اور کسی حالت میں بھی نبی اور پیغمبر کا محبوب، معتقد علیہ اور مقرب نہیں ہو سکتا، البتہ یہ ایک جدا امر ہے کہ نبی، دین حق کی مصالح کی وجہ سے اس کے ساتھ و اغراض اور درگزر کا طریق عمل مناسب سمجھے جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے ایک صحابی کے اس سوال پر کہ ”جب آپ ﷺ منافقین کے حالات سے واقفیت سے آگاہ ہیں تو ان کا مقابلہ کر کے کیوں ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتے تاکہ بدعت مسلمین کو ان کی منافقت سے نجات ملے۔“ یہ جواب دیا ”ہاں“ لیکن کہ ان کے قبول ایمان کی ظاہر داری کے بعد ہمارے سخت گیر طریقہ کے متعلق غیر مسلموں کو یہ دھوکا نہ ہو کہ وہ انہیں انھیں محمد ﷺ، اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے سے نہیں چھو سکتے۔“

دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہوداہ کے اندر شیطان نے اس وقت طول کیا جب حضرت یسوع نے اپنے ہاتھ سے اس کو نالہ ڈلو کر دیا، مگر یہ بات بھی اس لیے عقل و نقل کے خلاف ہے کہ بزرگوں اور مقدس انسانوں کے ہاتھوں سے جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر برکت، طہارت اور تقدیس تو ہوتا ہے لیکن شیطان کا طول اور بدی کا نفوذ نہیں ہوا کرتا، بیشک یہ درست ہے کہ جب حق کا توازن قائم ہوتا ہے تو اس سے کچھ اور کھڑا دونوں کی حقیقت کا انکشاف ہو جاتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اس حقیقت کے من کرنے سے کسی کھرے میں کھوت پیدا ہو جائے اور انجیل کے اس بیان میں صورت حال ٹہلی نہیں بلکہ دوسری ہے۔

تیسری بات یہ کہ حضرت یسوع کے تمام ان حواریوں میں سے ”جن کی مدح و ستائش میں جگہ جگہ بائبل رطب انظران ہے“ ایک، دو یا دس، پانچ نہیں سب کے سب نہایت بزدلی اور خوداری کے ساتھ اس وقت حضرت مسیح سے کنارہ کش ہو گئے جب دین حق کی حمایت و نصرت کے لیے سب سے زیادہ ان کی ضرورت تھی اور جبکہ پیغمبر خدا

(حیدر اہلحدود و اسلام) دشمنوں کے زہر میں پھنسے ہوئے تھے۔

مگر انجیل کی اس شہادت کے خلاف، سورہ آل عمران میں قرآن عزیز نے یہ شہادت دی ہے کہ اس نازک وقت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو دین حق کی نصیحت دینا کے لیے پکارا تو سب نے اولوالعزمی اور فداکارانہ جذبہ کے ساتھ یہ جواب دیا "معن انصار اللہ" اور پھر حضرت مسیح کے سامنے اپنی استقامت، یمن اور اپنے نقصانات ایمان کے متعلق شہادت دے کر نصرت کا پورا پورا یقین الا لایا اور پھر سورہ صف میں قرآن عزیز نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ان حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو کچھ کہا تھا ان کی موجودگی میں وہ ان کے بعد بھی وفاداری کے ساتھ نبھایا اور باوجود مومنین صادقین ثابت ہوئے اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد فرمائی اور ان کو دشمنان حق کے مقابلہ میں کامیاب کیا۔

انجیل اور قرآن کے اس موازنہ کو دیکھ کر ایک افسانہ پسند یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس معاملہ میں "حق" قرآن کے ساتھ ہے اور علماء نصاریٰ نے انجیل میں تحریف کر کے اس قسم کے گھڑے ہوئے واقعات کا اضافہ نہیں کیے کیا ہے تاکہ صدیوں بعد کے خود ساختہ عقیدہ و عقیدہ "عیسیٰ مسیح" سے متعلق یہ داستان مسیح ترتیب پر قائم ہو سکے کہ جب مسیح علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا تو انھوں نے یہ کہتے کہتے جان دے دی "ابلی ابلی لعا سبقتنی اے خدا! اے خدا! تو نے مجھے کیوں یکہ + تہی چھوڑ دیا" اور کسی ایک شخص نے بھی مسیح کا ساتھ نہ دیا۔ بہر حال حواریوں سے متعلق پانچوں کی یہ تصریحات محرف اور خود ساختہ داستان سرائی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔

نزدکی مانکہ: کلکس اور فداکار حواریوں کی جماعت اگرچہ صادق الایمان اور راسخ و عقائد تھی مگر علمی، دیکھی، شکلات، سنت و تنبیہ کے لحاظ سے سادہ لوح اور ضروریات زندگی کے سر و سامان کے اعتبار سے فریاد اور ضعف کی جماعت تھی اس لیے انھوں نے نذرانہ سادگی و سادہ دلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ جس خدا کے برتر میں یہ نامحدود طاقت ہے کہ اس کا ایک لہو نہ آپ کی ذات اقدس اور دو نشان (عجرات) ہیں خدا کے تعالیٰ نے جن کو آپ کی تصدیق نبوت و رسالت کے لیے آپ کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا اس خدا میں یہ طاقت بھی ضرور ہوگی کہ وہ ہمارے لیے عیسٰی سے ایک دست خوان نازل کر آپ کے ہاتھ پر روزی کمانے کی فکر سے آزاد ہو کر باطمینان قلب یا خدا اور دین حق کی دعوت و تبلیغ میں مصروف رہا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر ان

کو نصرت فرمائی کہ اگرچہ خدا کی طاقت بے عایت اور بے نہایت ہے لیکن کسی بچے بندہ کے لیے یہ نریمانیں کہ وہ اس طرح خدا کو آزمائے، پس خدا سے ڈرو اور اسے خیالات سے بچو، یہ من کر حواریوں نے جواب دیا ”ہم اور خدا کو آزمائیں، عاٹا ہمارا یہ مقصد نہیں ہمارا تو یہ مطلب ہے کہ رزق کی جدوجہد سے دل کو مطمئن کر کے خدا کے اس عطیہ کو زندگی کا سہارا بنالیں اور آپ کی تصدیق میں ہم کو حق الیقین کا اعتقاد راجح حاصل ہو جائے اور ہم اس خدائی پر کائنات انسانی کے لیے شاہد بدل بن جائیں۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا بڑھتا ہوا اصرار دیکھا تو بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اے خدا! تو ان کے سوال کو پورا کر اور آسمان سے ایسا مادہ (سترہ خوان نعت) نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے تیرے غضب کا مظہر ثابت نہ ہو بلکہ ہمارے اذل و آخر سب کے لیے خوشی کی یادگار (عیو) بن جائے اور حیرا ”الثان“ کہلائے اور اس ذریعہ سے ہم کو اپنے نیکی رزق سے شاد کام کرے کیونکہ تو ہی بہتر رزق رساں ہے۔ اس دن کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی: ”مسیحی! تمہاری وعدہ قبول ہے، میں اس کو ضرور ناز کر دوں گا۔ لیکن یہ واضح رہے کہ اس کھلی ننگائی نازل ہونے کے بعد اگر ان میں سے کسی نے بھی خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی تو پھر ان کو عذاب بھی ایسا ہولناک ہوں گا جو کائنات کے کسی انسان کو نہیں دیا جائے گا۔“

قرآن عزیز نے نزول مادہ کے واقعہ کا اس عجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

إِذْ قَالَ الْعَوَارِثُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ هَلْ يَسْتَطِيعُ رُفْعُكَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّكُمْ كُنتُمْ عَوَّاسِينَ ۖ قَالُوا نَرِيدُ أَنْ نَمُنْكَلَ مِنْهَا وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ السَّاهِدِينَ ۖ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْفَلَهُمْ رَبِّي أَنزَلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَظِيمًا ۖ لَازِلًا وَآخِرًا وَابِتًا مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَرْزُقِينَ ۖ قَالَ اللَّهُ أَيْئَلُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرُ بَعْدَ مَعْذَرْتِكُمْ فَأَنزِلْنَاهُ أُخْذًا ۖ لَا أُعْذِرُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (۱۵۰: ۱۱۲-۱۱۳)

اور (دیکھو) جب ایسا ہوا کہ حواریوں نے کہا تھ اے عیسیٰ بن مریم! کیا تمہارا پروردگار نیا کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر ایک خوان اتار دے؟ (یعنی ہر رزق خدا کے نیچے آسمان سے نیکی سامان کر دے) مسیحی نے کہا خدا سے ڈر (اور ایسی فرمائشیں نہ کرو) اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ انھوں نے کہا (مقصود اس سے قدرت الہی کا استحقاق نہیں

ہے بلکہ) ہم چاہتے ہیں (ہمیں غذا میسر آئے تو) اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل آرام پائیں اور ہم جان لیں کہ تو نے ہمیں سچ بتلایا تھا، اور اس پر ہم گواہ ہو جائیں۔ اس پر عیسیٰ بن مریم نے اٹھائی "اے اللہ! اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان سے ایک خولن بھیج دے کہ اس کا آنا ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے میرا قرار پائے اور تیری طرف سے (فضل و کرم کی) ایک نئی جگہ ہو، ہمیں روزی دے تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔" اللہ نے فرمایا "میں تمہارے لیے خواہن چھبوں گا، لیکن جو شخص اس کے بعد بھی (راہ حق سے) انکار کرے گا تو میں اسے (پادشہ نعل میں) عذاب دوں گا۔ ایسا عذاب کہ تمام دنیا میں کسی آدمی کو بھی ویسا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ مائدہ نازل ہوا یا نہیں؟ قرآن عزیز نے اس کے متعلق کوئی تفصیل نہیں بیان کی اور نہ کسی مرفوع حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ پایا جاتا ہے البتہ آثار صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم میں ضرور تفصیلات مذکور ہیں۔

محمد اور حسن البصری رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ مائدہ کا نزول نہیں ہوا اس لیے کہ خدائے تعالیٰ نے اس کے نزول کو جس شرط کے ساتھ شرط کر دیا طلب کرنے والوں نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ انسان ضعیف البیان اور کمزوریوں کا مجسم ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی لغزش یا معمولی خلاف ورزی کی بدولت اس درد ناک عذاب کے مزاوا ظہیریں اپنے سوال کو واپس لے لیا، علاوہ ازیں امر مائدہ کا نزول ہوا ہوتا تو ایسا نشان ایسی (عجیبہ) تھا کہ نساخاتی اس پر جس قدر بھی فخر کرتے وہ کم تھا اور ان کے یہاں اس کی جس قدر بھی شہرت ہوتی وہ بے جا نہیں ہوتی تاہم ان کے یہاں اس نزول مائدہ کا اس طرح کوئی تذکرہ نہیں پایا جاتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۷ ص ۱۶۱ مگر یوحنا کی انجیل باب ۲ میں تو یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ "میرح" کے موقع پر پیش آیا)

اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا اور مائدہ کا نزول ہوا، جمہور کا رجحان اسی جانب ہے البتہ اس کے نزول کی تفصیلات میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ مثلاً صرف ایک دن نازل ہوا، یا چالیس روز تک نازل ہوا رہا؟ اور پھر اتنا بند ہو گیا تو کیوں؟ اور صرف یہی ہو کہ نازل نہ ہوا یا جن قوموں کی خلاف ورزی کی وجہ سے بند ہوا ان پر جنت قسم کا عذاب بھی آئے گا؟ جو منقول یہ کہتی ہیں کہ مائدہ کا نزول صرف ایک دن نہیں بلکہ چالیس دن تک برابر جاری رہا وہ بند ہو جانے کا سبب یہ بیان کرتی ہیں کہ نزول مائدہ پر حکم یہ

ہوا کہ اس کو فقیر، مسکین اور مریض ہی کھائیں تو عمر اور بھٹے نہ کھائیں مگر چند روز قیاس کے بعد لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کی خلاف ورزی شروع کر دی یا یہ حکم ملا تھا کہ اس کو کھائیں سب عمر اگلے روز کے لیے ذخیرہ نہ کریں مگر کچھ عرصہ کے بعد اس کی خلاف ورزی ہونے لگی اور نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف ماندہ کا نزول ہی بند ہو گیا بلکہ خلاف ورزی کرنے والے خنزیر اور بندر کی شکل میں مسخ کر دیے گئے۔ (نزول ماندہ کا سوال اگرچہ کیا تھا حواریوں نے مٹا دیا تھا سب کی جانب سے اس لیے یہ واضح رہے کہ جن نقول میں خلاف ورزی اور اس سے متعلق عذاب کا ذکر ہے ان کا اشارہ حواریوں میں سے کسی کی جانب مطلق نہیں ہے کیونکہ یہ بات نصوص قرآنی کے خلاف ہے)

بہر حال ان آثار میں جو قدر مشترک ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب عیسائی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو مشیت ہدی کا یہ حکم ہوا کہ ماندہ تیار ہو چنانچہ لوگوں کی آنکھوں دیکھتے خدا کے فرشتے فضاء آسمانی سے اس کو لے کر اترے اور فرشتے آہستہ آہستہ اس کو لیے ہوئے اتر رہے تھے اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتہائی نشو و خضوع کے ساتھ دعا گاہی میں دست و دعا تھے کہ ماندہ آ پہنچا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اوّل دو رکعت نماز شکر ادا کی اور پھر ماندہ (خوان) کو قبول تو اس میں تپتی ہوئی مچھلیاں اور تر و تازہ پھل اور وہ نمایاں موجود پائیں اور خون کھولتے ہی ایسی نہیں خوشبو اٹھتی کہ اس کی جگہ نے سب کو سست کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبول کو ختم دیا کہ وہ کھائیں مگر لوگوں نے اصرار کیا کہ ابتداء آپ کریں، آپ نے ارشاد فرمایا: یہ میرے لیے نہیں ہے تمہاری طلب پر نازل ہوا ہے، یہ سن کر سب گھبرائے کہ نہ معلوم اس کا نتیجہ کیا ہو کہ خدا کا رسول تو نہ کھائے اور ہم کھائیں آپ نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا: "اچھا فقراء و مساکین، معذورین اور مریضوں کو بلاؤ یہ ان کا حق ہے۔" جب ہزار ہا بندگان خدا نے حکم میر ہو کر کھایا مگر ماندہ کی مقدار میں کوئی فرق نہیں آیا۔

اس مسئلہ میں حضرت شاہ عبدالقادر (نور اللہ مرقدہ) عظیم اور حسن بصری رحمہ اللہ کے ہم توا معلوم ہوتے ہیں اور نزول ماندہ سے متعلق ان دونوں جماعتوں سے الگ ایک در لطیف بات ارشاد فرماتے ہیں۔ موع القرآن میں ہے۔

(هل يستطيع) "ہو سکے" یہ معنی کہ ہمارے واسطے تمہاری دعا سے اس قدر خرق عادت کرے یا نہ کرے۔ فرمایا (اتقوا اللہ) "تو اللہ سے" یعنی بندہ کو چاہیے کہ اللہ کو نہ آزمائے کہ میرا کہا مانتا ہے یا نہیں اور چہ خاوند (آقا و مالک) بہتری مہربانی

کرے۔ ”وَنُكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ“ یعنی برکت کی امید پر مانگتے ہیں اور (تاکہ) معجزہ ہمیشہ مشہور ہے، آ زمانے کو نہیں۔ کہتے ہیں وہ خوان اترائیکشتہ کو وہ نصاریٰ کی عید ہے جیسے ہم کو روزِ جمعہ۔

بعضے کہتے ہیں وہ خوان اترایچالیس روز تک اور پھر بعضوں نے ناشکری کی یعنی حکم ہوا تھا کہ قہرِ داد اور مریض کھائیں نہ مخلوط (تو ٹھکر) اور چنگے بھر قریب اسی آدمی سور اور ہندو ہو گئے (مگر) یہ عذاب پہلے یہود میں ہوا تھا پیچھے کسی کو نہیں ہوا۔

اور بعضے کہتے ہیں (ماندہ) نہ اترائیکشتہ نہ سن کر مانگنے والے ڈر گئے نہ مانگا، لیکن پیغمبر کی دعا باعث نہیں اور اس کلام (قرآن) میں نقل کرنا بے نکتہ نہیں، شاید اس دعا کا اثر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت (نصاریٰ) میں آسودگی مال سے ہمیشہ رہی اور جو کوئی ان میں ناشکری کرے تو شاید آخرت میں سب سے زیادہ عذاب پائے۔ اس میں مسلمان کو عبرت ہے کہ اپنا عا خرق عادت کی راہ سے نہ چاہے بلکہ اس کی فکر گزاردی بہت مشکل ہے، اسباب ظاہری پر قناعت کرے تو بہتر ہے۔ اس قصہ میں بھی ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ کے آگے نہایت جوش نہیں کی جاتی۔ (سنن ابی داؤد، سورہ ماندہ)

اس سلسلہ میں حضرت محمد بن یاسر رضی اللہ عنہ نے سوا مصلحت و بصیرت سے متعلق بہت خوب بات ارشاد فرمائی ہے۔

یعنی علیہ السلام سے ان کی قوم نے نزولِ ماندہ کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا ”تمہاری درخواست اس شرط کے ساتھ منکوح کی جاتی ہے کہ نہ اس میں خیانت کرنا، نہ اس کو چھپائے رکھنا اور نہ اس کو ذخیرہ کرنا اور نہ یہ بند کر دیا جائے گا اور تم کو ایسا میرتا کہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دیا جائے گا۔“

اے معشرِ عرب! تم اپنی حالت پر غور کرو کہ اہتوں اور بکریوں کی دم بچ کر جنگلوں میں چراتے پھرتے تھے، پھر خدائے تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہارے درمیان ہی سے ایک برگزیدہ رسول مبعوث فرمایا جس کے حسب و نسب سے تم اچھی طرح واقف ہو، اس نے تم کو یہ خبر دی کہ عنقریب تم غم پر غالب آ جاؤ گے اور اس پر چھا جاؤ گے اور اس نے تم کو نجاتی کے ساتھ صبح فرمایا کہ مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر ہرگز تم چاندی اور سونے کے خزانے جمع نہ کرنا مگر تم بخدا کہ زیادہ لیل و نہار نہ گزریں گے کہ تم ضرور سونے چاندی کے خزانے جمع کرو گے اور اس طرح خدائے برتر کے دردناک عذاب کے مستحق بنو گے۔

(ابن کثیر ج ۲ سورہ ماندہ)

”رفع الی السماء“ یعنی زندہ آسمان پر اٹھا لیا جانا

حضرت یسعی علیہ السلام نے نہ شادی کی اور نہ یود و ماند کے لیے گھر بنایا، وہ شہر شہر اور گاؤں و گاؤں خدا کا پیغام سناتے اور دین حق کی دعوت و تبلیغ کا فرض انجام دیتے اور جہاں بھی رات آن پہنچتی وہیں کسی سر و سامان و راحت کے بغیر شب بسر کر دیتے تھے اور چونکہ ان کی ذات اقدس سے قلوب خدا جسمانی و روحانی دونوں طرح کی شفا اور تسکین پاتی تھی اس لیے جس جانب بھی ان کا گزر ہو جاتا خلقت کا انہو حسن معیت کے ساتھ جمع ہو جاتا اور والہانہ محبت کے ساتھ ان پر ٹاڈ ہو جاتے کو تیار رہتا تھا۔

یہود کو اس دعوت حق کے ساتھ جو بغض و عناد تھا اس نے اس بڑھتی ہوئی تنہدیت کو انتہائی حد اور وقت خطرہ کی نگاہ سے دیکھا اور جب ان کے مسخ شدہ قلوب کسی طرح اس کو برداشت نہ کر سکتے تھے تو ان کے سرداروں، قیدیوں، فریسیوں اور صہ و قیوان نے ذات اقدس کے خلاف سازش شروع کی اور طے یہ پایا کہ اس ہستی کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کی بجائے اس کے کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ بادشاہ وقت کو مشغول کر کے اس کو دار پر چڑھا دیا جائے۔

گذشتہ چند صدیوں سے یہود کے نامکند یہ حالات کی بدولت اس زمانہ میں یہودیہ کے بادشاہ میروریس کی حکومت اپنے باپ ولدا کے عہد میں سے بے شکل آئیہ چوتھائی پر قائم تھی اور وہ بھی برائے نام اور اصل حکومت و اقتدار، وقت کے بت پرست شہنشاہ قیصر روم کو حاصل تھا اور اس کی تیارت میں پلاطس یہودیہ کے اکثر طاقت کا گورنر یا بادشاہ تھا۔

یہود اگرچہ اس بت پرست بادشاہ کے اقتدار کو اپنی بدعقبت سمجھ کر اس سے متنفر تھے مگر حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف قلوب میں مشغول حد کی آگ نے اور صدیوں کی غلامی سے پیدا شدہ پست ذہنیت نے ایسا اندھا کر دیا کہ انہام اور تنہد کی فکر سے بے پردہ ہو کر پلاطس کے دربار میں جا پہنچے اور عرض کیا: ”عالی جاہ! یہ شخص نہ صرف ہمارے لیے بلکہ حکومت کے لیے بھی خطرہ بننا چاہ رہا ہے اگر فوراً ہی اس کا تہیعال نہ کر دیا تو نہ ہمارا دین ہی صحیح حالت میں باقی رہ سکے گا اور اندیشہ ہے کہ ہمیں آپ کے ہاتھ سے حکومت کا اقتدار بھی نہ چلا جائے اس لیے کہ اس شخص نے عجیب و غریب شہادت لکھا کہ خلقت کو اپنا گردیدہ بنا لیا ہے اور ہر وقت اس گھات میں لگا ہے کہ عوام کی اس طاقت کے غلے پر قیصر اور آپ کو قنست دے کر خود اپنی اسرائیل کا بادشاہ بن جائے۔ اس

شخص نے لوگوں کو صرف دنیاوی راہ سے علی گمراہ نہیں کیا بلکہ اس نے ہمارے دین تک کو بھی بدل ڈالا اور لوگوں کو بد دین بنانے میں منہمک ہے پس اس فتنہ کا انسداد از بس ضروری ہے تاکہ یہ فتنہ ابتدائی منزل ہی میں کچل ڈالا جائے۔

غرض کافی گفت و شنید کے بعد پلاطین نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر لیں اور شامی دربار میں مجرم کی حیثیت سے پیش کریں۔ بنی اسرائیل کے سردار، فقیہ اور کاہن یہ فرمان حاصل کر کے عید مسرور ہوئے اور حجرہ مبارکات کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ آخر ہماری سازش کا ذکر ہوئی اور ہماری تدبیر کا تیرھک نفاذ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگے کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ غاص موقد کا خطر رہا جائے اور کسی غلطی اور تباہی کے موقع پر اس طرح اس کو گرفتار کیا جائے کہ محرم میں جھجکاؤ نہ ہونے پائے۔ انجیل یوحنا میں اس واقعہ سے متعلق یہ کہا گیا ہے۔

”پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا ہم کرحے کیا ہیں؟ یہ آدمی تو بہت معجزے دکھاتا ہے، اگر ہم اسے بے گناہ چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور رومی آکر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے اور ان میں سے کاٹھا نام ایک شخص نے جو اس سائی سردار کاہن تھا ان سے کہا تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔“ (یوحنا باب ۱۱: آیت ۵۰-۵۲)

یہ اس مشورہ کا تذکرہ ہے جو بادشاہ کے پاس جانے سے قبل آپس میں ہوا اور یہ خطرہ ظاہر کیا گیا کہ اگر اس ہستی کو بے گناہ چھوڑ دیا گیا تو بادشاہ وقت (قیصر) ہمیں سلطنت کے لیے خطرہ سمجھ کر رہی سہی برائے نام حکومت یہود کا بھی خاتمہ نہ کر دے۔ اور مرقس کی انجیل میں ہے۔

وہ دن کے بعد صبح اور عید فطر ہونے والی تھی اور سردار کاہن اور فقیہ موقد ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کیونکر فریب سے پکڑ کر قتل کریں کیونکہ کہتے تھے کہ عید کو نہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا بلوہ ہو جائے۔ (مرقس ۱۴: آیت ۱-۲)

دوسری جانب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے مکالمہ کو سورہ آل عمران اور سورہ صف کے حوالہ سے نقل کیا جا چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہود کے کفر و انکار اور معاندانہ رویہ دوائیوں کو محسوس کیا تو ایک جگہ اپنے حواریوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں اور کاہنوں کی معاندانہ سرگرمیاں قر

سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اب وقت کی نزاکت اور کڑی آزمائش و امتحان کی گھڑی کی قربت قہراً کرتی ہے کہ میں تم سے سوال کروں کہ تم میں کون وہ افراد ہیں جو اس کفر و انکار کے سیلاب کے سامنے سیدہ سیر ہو کر خدا کے دین کے ماسرہ مددگار بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک سن کر سب نے بڑے جوش و خروش اور مصداقتِ یحییٰ کے ساتھ جواب دیا ”ہم ہیں اللہ کے مددگار، خدائے واحد کے پرستار۔ آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم و ملاحشار ہیں اور درگاہِ باری میں اپنی اس اعانت کوئی پر استقامت کے نیے یوں دست بردار ہیں، اسے پروردگار ہم تیری تادری ہوگی کتاب پر ایمان لے آئے اور صدقِ دل کے ساتھ تیرے پیغمبر کے پیرو ہیں، خدایا! تو ہم کو مصداقت و حقانیت کے نوا کا۔ دل کی فہرست میں لکھ لے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے فریضہ دعوت و تبلیغ کے خلاف یہودی اسرائیل کی مختلفانہ سرگرمیوں سے متعلق حالات کا یہ حصہ تو اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ قرآن اور انجیل کے درمیان اصولاً اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اس کے بعد کے پورے حصہ بیان میں دونوں ہی قطعاً جدا جدا راویں ہیں اور ان کے درمیان اس درجہ تضاد ہے کہ کسی طرح بھی ایک کو دوسری روئے کے قریب نہیں لایا جاسکتا۔ البتہ اس جہہ تبلیغ کر یہود اور نصاریٰ دونوں کا باہمی اعتقاد ہو جاتا ہے اور دونوں کے بیانات و اقوال سے متعلق ایک ہی عقیدہ پیش کرتے ہیں، فرق ہے تو یہ کہ یہود اس واقعہ کو اپنا کارنامہ اور اپنے لئے باعثِ فخر سمجھتے ہیں اور نصاریٰ اس کو یہودی اسرائیل کی ایک کامل لغتِ جدوجہدِ یقین کرتے ہیں۔

یہود اور نصاریٰ دونوں کا مشترک بیان یہ ہے کہ یہود کے سرداروں اور کارکنوں کو یہ اطلاع ملی کہ اس وقت یسوع علیہ السلام لوگوں کی بھیڑ سے الگ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بند مکان میں موجود ہیں، یہ موقع بہترین ہے، اس کو تم سے نہ دیجیے، فوراً ہی یہ لوگ موقع پر پہنچ گئے اور چاروں طرف سے مکان کا محاصرہ کر کے یسوع علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور توہین و تذلیل کرتے ہوئے پلاطیس کے دربار میں لے گئے تاکہ وہ ان کو سولی پر لٹکائے اور اگرچہ پلاطیس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بے قصور سمجھ کر چھوڑ دینا چاہا مگر نئی اسرائیل کے اشتعال پر مجبوراً سپاہیوں کے حوالہ کر دیا، سپاہیوں نے ان کو کانٹوں کا تاج پہنایا، منہ پر تھوکا، کوڑے لگائے اور ہر طرح کی توہین و تذلیل کرنے کے بعد مجرموں کی طرح سولی پر لٹکا دیا اور دونوں ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دیں، سینہ کو برچی کی انی سے چمید دیا اور اس کسمپرسی کی حالت میں انھوں نے یہ کہتے ہوئے جان دے

دی "ایلی ایلی لعا سبستی" انجیل متی میں اس واقعہ کی تفصیلات کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

سردار کا کہن نے اس سے کہا: میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع نے اس سے کہا: تو نے خود کہہ دیا بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی ذاتی طرف بیٹھے اور آسمان کے بازوؤں پر آتا دیکھو گے، اس پر سردار کا کہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے، اب ہمیں گواہوں کی کچھ حاجت دینی، دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے تمہاری کیا دماغ ہے، انہوں نے جواب میں کہا: وہ نقل کے لائق ہے، اس پر انھوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے کتے مارے اور پھینچنے لگے مار کر کہا "اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا (متی باب ۲۶: ۶۸-۷۸) جب صبح ہوئی تو سب سردار کا جنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں اور اسے باندھ کر لے گئے اور پلاطین حاکم کے حوالہ کیا (متی باب ۲۷: ۲-۱۲) اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں (یعنی اسرائیلی) کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا، اس وقت براہنام ان کا ایک مشہور قیدی تھا جسے وہ اکٹھے ہوئے تو پلاطین نے ان سے کہا تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ براہنام کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ (متی باب ۲۷: ۱۵-۱۷) وہ بولے براہنام کو پلاطین نے ان سے کہا پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ سب نے کہا اس کو صلیب دی جائے اس نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلا چلا کر بولے کہ اس کو صلیب دی جائے، جب پلاطین نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا اللہ بلوہ ہوتا جاتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے رو برو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا: "میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں تم جانو" سب لوگوں نے جواب دے کر کہا: "کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر" اس پر اس نے براہنام کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا تاکہ صلیب دی جائے۔ اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعہ میں لے جا کر ساری چٹن اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے خرمزی چونہ پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکنڈا اس کے دہنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے غصوں میں اڑانے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ۔ آداب۔ اور اس پر تھوکا اور دی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے اور جب اس کا ٹھکانہ چکے تو چوٹنے کو

اس پر سے اجڑ کر پھر اس کے کپڑے اسے پہنائے اور صلیب دینے کو لے گئے۔ (متی باب ۲۷ آیت ۱۲-۱۴) اس وقت اس کے ساتھ دو ڈاکو صلیب پر چڑھائے گئے۔ ایک دائیں اور ایک بائیں اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لعن طعن کرتے اور کہتے تھے۔ اے مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے اپنے تئیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ اسی طرح سردار کا بن بھی فقیروں اور بزرگوں کے ساتھ مل کے ٹھٹھے کے ساتھ کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا اپنے تئیں نہیں بچا سکا۔

(متی باب ۲۷ آیت ۳۸-۴۰)

اور دوپہر سے ملے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا۔ "ایلی، ایلی، لسا بسقی" (اے میرے خدا! اے میرے خدا! تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا) جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا، یہ ایلیا کو پکارتا ہے۔ یسوع پھر بڑی آواز سے چلایا کہ جان دے دی۔ (متی باب ۲۷ آیت ۴۵-۵۰)

تفصیلات میں کم و بیش فرق کے ساتھ یہی مفروضہ داستان باقی تینوں انجیلوں میں بھی مذکور ہے، چاروں انجیلوں کی یہ منتظر مگر مفروضہ داستان، مطالعہ کرنے کے بعد طبیعت پر قدرتی اثر یہ پڑتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی موت انتہائی تنگی اور بے بسی کی حالت میں دور، ایک طریقہ سے ہوئی اور اگرچہ خدا کے پاک اور مقدس بندوں کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہ تھی بلکہ مخرجین بارگاہِ صمدی کے لیے اس قسم کی کڑی آزمائشوں کا مظاہرہ اکثر ہوتا رہا ہے لیکن اس واقعہ کا یہ پہلو اس کے مفروضہ اور گھڑے ہوئے ہونے پر روز روشن کی طرح شاہد ہے کہ حضرت یسوع نے ایک دولولاعزم پیغمبر بلکہ سردارِ صالح کی طرح اس واقعہ کو صبر و رضا و اپنی کے ساتھ انگیز نہیں کیا بلکہ ایک انتہائی مایوس انسان کی طرح خدا سے شکوہ کرتے کرتے جان دے دی "ایلی، ایلی، لسا بسقی" کہتے ہوئے جان دے دینا مایوسی اور شکوہ کی وہ صورت حال ہے جو کسی طرح بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے شانِ شان نہیں کیا جاسکتی۔ پھر اس واقعہ کا یہ پہلو بھی کم حیرت زدہ نہیں ہے کہ بقول انجیل کے یسوع مسیح نے اس حادثہ سے قبل تین مرتبہ خدائے تعالیٰ سے یہ درخواست کی "اے میرے باپ اگر تو یہ (موت کا) پیالہ مجھ سے گل جائے" اور جب یہ درخواست کسی طرح قبول نہ ہوئی تو مایوس ہو کر یہ کہنا پڑا "اگر یہ میرے لیے بغیر نہیں مل سکتا تو تیری مرضی ہو رہی ہو" باعث حیرت یہ بات ہے کہ جبکہ

”کفارہ“ کے مطابق حضرت مسیحؑ یہ معاملہ خدا اور اس کے بیٹے (العیاذ باللہ) کے درمیان طے شدہ تھا تو پھر اس درخواست کے کیا معنی اور ان کو لازم بشریت کی بنا پر تھا تو خدا کی مرضی معلوم ہو جائے اور اس پر قیامت کر لینے کے بعد پھر یہ بے صبر اور عاجز انسانوں کی طرح جان دینے کا کیا سبب؟

یہود کی گھڑی ہوئی اس داستان کو چونکہ اندرونی نے قبول کر لیا تو یہود اندر دھڑکے و غرور میں پر غیغہ سرور ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیحؑ باہری اُمر ”مسیح موعود“ ہونا تو خدا نے تعالیٰ اس بے بسی اور بے لگبی کے ساتھ اس کو اُمر سے ہاتھ میں نہ دیا کہ وہ مرنے والی تک خدا سے شکوہ کرتے رہا کہ اس کو بچائے مگر خدا نے اس کی کوئی مدد نہ کی حالانکہ افسوسہ باپ دادا اس وقت بھی کافی اشتغال دیتے رہے کہ اُمر تو حقیقت خدا کا دینا اور ”مسیح موعود“ ہے تو کیوں تجھ کو خدا نے ہارنے ہاتھوں اس اُمر سے نہ بچا لیا۔

والہذا یہ ہے کہ نصاریٰ کے پاس جبکہ اس پیچھے ہوئے الزام کا کوئی جواب نہیں تھا اور اللہ کی ان تفصیلات کو مان لینے کے بعد ”مسیح کفارہ“ کی کوئی قیمت باقی نہیں رہ جاتی تھی تب انھوں نے اللہ کی ان تفصیلات کے بعد ایک پارہ بیان کا اور سنا دیا۔
یہودی کی انجیل میں ہے۔

”لیکن جب انھوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھ کہ وہ سر چکا ہے تو اس کی ہڈیاں توڑیں مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی ہڈی پھینکی اور فی اللہ اس سے خون اور پانی بہ نکلا۔ (یوحنا باب ۱۹، آیت ۳۳-۳۴) ان باتوں کے بعد امید کے رہنے والے یوسف نے جو یسوع کا شاعر و شاعر تھا یہودیوں کے خوف سے بغیر طور پر پہلا بیس سے اجازت چاہی کہ سون کی لاش لے جائے، پہلا بیس نے اجازت دے دی پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا اور پہلوئیس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا اور پچاس سیر کے قریب مراد رومور ملا ہوا لایا، پس انھوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوئی پلڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا پس طرح کہ یہودیوں میں فتن کرنے کا دستور ہے اور جس جگہ اسے صلیب دی گئی وہاں ایک پارہ تھا اور اس پارہ میں ایک نئی قبر تھی جس میں بھی کوئی نہ رکھا گیا تھا۔ پس انھوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا۔ (یوحنا باب ۱۹، آیت ۳۸-۴۰)

بغیر کے پہلے دن مریم مقلد یعنی ایسے ترکے کے ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پھر کو قبر سے ہٹا ہوا، لکھا بیس دو شخصوں کی طرح اور اس کے دوسرے شاعر کے پاس بیٹھے

یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی مٹی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا۔ (یوحنا باب ۲۰ آیت ۲۱) لیکن سریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی اور جب روئے روئے قبر کی طرف جھک کے اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو پیید پوشاک پہنے ہوئے ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پاؤں پر بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی انھوں نے اس سے کہا۔ اے عورت، تو کیوں روتی ہے اس نے ان سے کہا اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا یہ کہہ کر وہ پیچھے بھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ (یوحنا باب ۲۰ آیت ۱۳ تا ۱۵)

یسوع نے اس سے کہا مریم! وہ پھر کہ اس سے عبرانی زبان میں بولی ”ربوئی“ یعنی اے استاد! یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہو کہ میں اپنے باپ اور تمھارے باپ کے اور اپنے خدا اور تمھارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں، مریم نے گھٹنے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں۔ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے۔ یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ اور پھلی انھیں دکھائی پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں اور یہ کہہ کر ان کو پھونکا اور ان سے کہا ”روح القدس“ لو۔“ (یوحنا باب ۲۰ آیت ۱۶ تا ۲۲)

ہر ایک شخص معمولی غور و فکر کے بعد یہ سہولت سمجھ سکتا ہے کہ یہ پارہ بیان پہلے حصہ بیان کے ساتھ غیر مربوط اور قطعاً بے جوڑ ہے بلکہ یہ اندازہ لگانا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں تفصیلات ایک ہی شخصیت سے وابستہ ہیں، کیونکہ پہلا پارہ بیان ایک ایسی شخصیت کا مرقع ہے جو بے بس نیکیں مایوس اور خدا سے شاکی نظر آتی ہے اور دوسرا حصہ بیان ایسی ہستی کا رخ روشن پیش کرتی ہے جو خدائی صفات سے متصف، ذات پاری کی مترب اور قش آدہ واقعات سے مطمئن و مسرور ہے بلکہ ان کے اقوال کی جتنی اور ان کو اپنے افادہ فرض کا اہم جز سمجھتی ہے۔

بہن تفاوت رہ از کیاست تا کیا!

بہر حال حقیقت چونکہ دوسری تھی اور ایک جو حصہ دراز کے بعد ”عقیدہ کفرہ“ کی

بدعت نے نصاریٰ کو اس کے خلاف اس گمراہی سے ہونے افسانہ کی تعینیف پر مجبور کر دیا اس لیے قرآن عزیز نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام سے متعلق دوسرے گوشوں کی طرح من کوٹ سے بھی جہالت و تاریکی کا پردہ بنا کر حقیقت حال کے رخ روشن کو جلوہ آراء کمر خرد کی سمجھا اور اس نے اپنا وہ فرض انجام دیا جس کو مذہب عالم کی تاریخ میں "قرآن کی دعوت تجدید و اصلاح" کہا جاتا ہے۔

مکر یہود سے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت

اس نے بتایا کہ جس زمانہ میں بنی اسرائیل بنیبرحق اور رسول خدا (عیسیٰ بن مریم) کے خلاف فقیہ تدبیروں اور سازشوں میں مصروف اور ان پر تازاں تھے اسی زمانہ میں خدا نے برتر کے قانون قضاء و قدر نے یہ فیصلہ نافذ کر دیا کہ کوئی طاقت اور مخالف قوت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر قابو نہیں پاسکتی اور ہماری حکم تدبیر اس کو دشمنوں کے ہر "مکر" سے محفوظ رکھے گی اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب بنی اسرائیل نے ان پر نرغہ کیا تو ان کو بنیبر خدا پر کسی طرح دسترس حاصل نہ ہو سکی اور ان کو یہ طاقت تمام اٹھا لیا گیا اور جب بنی اسرائیل مکان میں تھے تو صورت حال ان پر مشتبه ہو گئی اور وہ دُشمنی و رسوائی کے ساتھ اپنے مقصد میں ناکام رہے اور اس طرح خدا نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا جو عیسیٰ بن مریم کی حفاظت کے لیے کیا گیا تھا۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ عیسویں فرمایا کہ اب بنی اسرائیل کے کفر و انکار کی سرگرمیاں اس پہنچ بڑھ گئی ہیں کہ وہ میری توہین و تذلیل بلکہ قتل کے لیے سرگرم سازش ہیں تو انہوں نے خاص طور سے ایک مکان میں اپنے حواریوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے صورت حال کا نقشہ پیش فرما کر ارشاد فرمایا: امتحان کی گھڑی سر پر ہی گزری آزمائش کا وقت ہے، حق کو مٹانے کی سازشیں پورے شباب پر ہیں، اب میں تمہارے درمیان زیادہ نہیں رہوں گا اس لیے میرے بعدین حق پر استقامت، اس کی نشر و اشاعت اور یاری و نصرت، کا معاملہ صرف تمہارے ساتھ وابستہ ہو جانے والا ہے اس لیے مجھے بلاؤ کہ خدا کی راہ میں سچا مددگار کون کون عین ہے حواریوں نے یہ کلام حق من کر کہ "ہم سب ہی خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم سچے دل سے خدا پر ایمان لائے ہیں اور اپنی صداقت ایمانی کا آپ بنی کو گواہ دیتے ہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد انسانی کمزوریوں کے پیش نظر اپنے دعویٰ پر ہی بات فخر نہیں کر دی بلکہ درگاہ الہی میں دست بدعا ہو گئے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں تو اس پر ہم کو استقامت عطا

فرما اور ہم کو اپنے دین کے مددگاروں کی فہرست میں لکھ لے اس جانب سے مصنفین ہو کر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے فریضہ دعوت و ارشاد کے ساتھ ساتھ خضر رہے کہ دیکھے معاہدین کی سرگرمیاں کیا رہیں اختیار کرتی ہیں اور خدا نے برحق کا فیصلہ کیا صادر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں قرآن عزیز کے ذریعہ یہود و نصاریٰ کے ظنون و ادبام فاسدہ کے خلاف علم و یقین کی روشنی بکھینچی ہوئے یہ بھی بتلایا کہ جس وقت معاہدین اپنی خفیہ تدبیروں میں سرگرم عمل تھے اسی وقت ہم نے بھی اپنی قدرت کاملہ کی مٹلی تدبیر کے ذریعہ یہ فیصلہ کر لیا کہ عیسیٰ بن مریم کے متعلق معاہدین حق کی تدبیر کا کوئی گوشہ بھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی پوشیدہ تدابیر کے مقابلہ میں کسی کی پیش نبیئیں جاسکے گی اس لیے کہ اس کی تدبیر سے بہتر کوئی تدبیر ہو ہی نہیں سکتی۔

وَمَنْحُورُوا وَمَنْحُورُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُنَاجِرِينَ۔ (آل عمران) اور انھوں نے (یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف) خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے (یہود کے مکر کے خلاف) خفیہ تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کا مالک ہے۔

لغت عرب میں "مکر" کے معنی "خفیہ تدبیر اور دھوکا کرنے کے" ہیں اور علم معانی کے قاعدہ "مشاکلہ" کے مطابق جب کوئی شخص کسی کے جواب یا دفاع (Defence) میں خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ تو خواہ وہ اخلاق اور مذہب کی نگاہ میں تقویٰ علی عہدہ تدبیر کیوں نہ ہو اس کو بھی "مکر" ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسا کہ ہر ایک زبان کے عیوہ میں بولا جاتا ہے "برائی کا بدلہ برائی ہے" حالانکہ ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ برائی کرنے والے کے جواب میں اسی قدر متبادل کا جواب دینا اخلاق اور مذہب دونوں کی نگاہ میں "برائی" نہیں ہے، تاہم تعبیر میں دونوں کو ہم شکل ظاہر کر دیا جاتا ہے اور اسی کو "مشاکلہ" کہتے ہیں اور یہ فصاحت و بلاغت کا اہم جزو سمجھا جاتا ہے۔

غرض خفیہ تدبیر دونوں جانب سے تھی ایک جانب برے بندوں کی بری تدبیر اور دوسری جانب خدا نے برتر کی بہترین تدبیر، نیز ایک جانب قادر مطلق کی تدبیر کامل تھی جس میں نقص و غای کا امکان نہیں، اور دوسری جانب دھوکے اور فریب کی خام کاریاں تھیں جو تاہم شکوت ہو کر رہ گئیں۔

آخر وہ وقت آ پہنچی کہ بنی اسرائیل کے سرداروں، کاہنوں اور فقہیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بند مکان میں محصور کر لیا۔ ذاتہ اقدس اور حواری مکان

کے اندر بند ہیں اور انہیں چاروں طرف سے محاصرہ کیے ہوئے ہیں لہذا اب قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ کیا صورت ہوئی کہ جس سے دشمن ناکام رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح کا بھی گزند نہ پہنچا سکے تاکہ خدائے قادر کا وعدہ حفاظت اور دعویٰ تدبیر خیر پورا ہو تو اس کے متعلق قرآن نے بتلایا کہ بیشک خدا کا وعدہ پورا ہوا اور اس کی تدبیر محکم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں کے ہاتھوں سے ہر طرح محفوظ رکھا اور صورت یہ پیش آئی کہ اس نازک گھڑی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی الہی نے یہ بشارت سنائی ”عیسیٰ! خوف نہ کر تیری مدت پوری کی جائے گی (یعنی تم کو دشمن قتل نہیں کر سکیں گے اور نہ تم اس وقت موت سے دوچار ہو گے) اور ہو گا یہ کہ میں تجھ کو اپنی جانب (علاقہ اعلیٰ کی جانب) اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے ہر طرح تجھ کو پاک رکھوں گا (یعنی یہ تجھ پر کسی قسم کا قابو نہ پائیں گے) اور تیرے پیروؤں کو ان کافروں پر ہمیشہ غالب رکھوں گا (یعنی بنی اسرائیل کے مقابلہ میں قیامت تک عیسائی اور مسلمان غالب رہیں گے، اور ان کو کبھی ان دونوں پر حاکمانہ اقتدار نصیب نہیں ہوگا) پھر انجام کار میری جانب (موت کے بعد) لوٹ آتا ہے پس میں ان باتوں پر فیصلہ حق دوں گا جن کے متعلق تم سب آپس میں اختلاف کر رہے ہو۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَعَلَ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فُلُوقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ ثُمَّ إِنِّي رَأَيْتُكُمْ فَأَخَذْتُكُمْ بَيْنَكُمْ لِيَمَّا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَفُونَ ﴿٥٥﴾
وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيْتِ فَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ بَنُوهُمُ بْنُ هَذَا إِلَّا نَحْنُ شُعُوبٌ مَّيْمَنٌ ﴿٥٦﴾
(آل عمران ۵۵)

(وہ وقت ذکر کے لائق ہے) جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ سے کہا ”اے عیسیٰ! بے شریہ میں تیری مدت کو پوری کروں گا اور تجھ کو اپنی جانب اٹھا لینے والا ہوں اور تجھ کو کافروں (بنی اسرائیل) سے پاک رکھنے والا ہوں اور جو تیری پیروی کریں گے ان کو تیرے پیروں پر قیامت تک کے لیے غالب رکھنے والا ہوں، پھر میری جانب ہی لوٹا ہے۔ پھر میں ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن کے بارے میں (آج) تم جھگڑ رہے ہو۔

(قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو اپنے احسانات شمار کراتے ہوئے فرمائے گا) اور وہ وقت یاد کرو جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روک دیا (یعنی وہ کسی طرح تجھ پر قابو نہ پائیں گے) جبکہ ان کے پاس مہرات لے کر آیا اور ان میں سے

کافروں نے کہہ دیا: یہ تو جادو کے ماسوا اور کچھ ٹکنس ہے۔

قراب جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اطمینان دلایا کہ میں سخت محاصرہ کے باوجود دشمن نہ تم کو قتل کر سکیں گے اور تم کو نہیں ہاتھ ملے اعلیٰ کی جانب اٹھائے گا، اور اس طرح دشمنانِ دین کے ناپاک ہاتھوں سے آپ پر طرح مکتوفہ دے دیے جائیں گے تو اس جگہ پہنچ کر ایک دوسرا سوال پیدا ہوا کہ یہ کس طرح ہوا اور اللہ نے کیا صورت اختیار کر لی؟ کیونکہ یہود و نصاریٰ تو کہتے ہیں کہ مسیح کو سولی پر بھی لٹکایا اور مار بھی ڈالا جب قرآن نے بتلایا کہ مسیح بن مریم علیہ السلام کے قتل و صلیب کی پوری داستان سرے سر غلط اور جھوٹ ہے بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب مسیح علیہ السلام کو بقیہ میاتِ ثلاثہ اعلیٰ کی جانب اٹھایا گیا اور اس کے بعد دشمن مکان کے اندر ٹھکس چڑے تو ان پر صورتِ حال مشتبہ کر دی گئی اور وہ کسی طرح نہ جہاں سکے کہ آخر اس بند مکان میں سے مسیح علیہ السلام کہاں چلا گیا۔

رفع عیسیٰ علیہ السلام

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اللَّهُ ذُو الْقَلْبُوتِ وَحَا
ضِلُّوهُ وَلَكِنْ شَبَّاهُمْ وَابْنُ الَّذِينَ اختلفوا فِيهِ لَعْنُ خُشْبَ مَنَّهُ خَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ اَلَا
يَتَذَكَّرُ اَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْنَا اَللّٰهُ الْيَمُّ وَكَانَ اَللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

(نور ۱۵: ۱۵۸)

اور (یہود ملعون قرار دیے گئے) اے اس قول پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم
پیغمبرِ خدا کو قتل کر دیا حالانکہ انھوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا بلکہ (اللہ کی
خفیہ تدبیر کی بدولت) اصل معاملہ ان پر مشتبہ ہو کر رہ گیا اور جو لوگ اس کے قتل کے بارہ
میں جھگڑ رہے ہیں بلاشبہ وہ اس (عیسیٰ کی جانب سے شک میں پڑے ہوئے ہیں ان
کے پاس حقیقتِ حال کے بارہ میں ظن (انگل) کی پیروی کے سوا ملہ کی روشنی نہیں ہے
اور انھوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ نے اپنی جانب (ملہ اعلیٰ کی جانب)
اٹھالیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

قرآن عزیز کا یہ وہ بیان ہے جو یہود و نصاریٰ کے اخراجی فساد کے خلاف
اس نے حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کے متعلق دیا ہے اب دونوں بیانات آپ کے
سامنے ہیں اور عدل و انصاف کا ترازو آپ کے ہاتھ میں، پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کی
شخصیت اور ان کے دعوت و ارشاد کے مشن کو جاننے کی روشنی میں معلوم کیجیے اور

س کے بعد ایک مرتبہ پھر ان تفصیلی واقعات پر نظر ڈالیے جو ایک ولوالعزم پیغمبر، مقرب بارگاہ الہی اور نصاریٰ کے عقیدہ باطل کے مطابق خدا کے بیٹے کو خدا کے فیصلہ کے سامنے مایوس، مضطرب، بے یار و مددگار اور خدا سے شامی ظاہر کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس تضاد بیان پر بھی غور فرمائیے کہ ایک جانب عقیدہ کفارہ کی بنیاد صرف اس پر قائم ہے کہ حضرت مسیح خدا کا بیٹا بن کر آیا ہی اس غرض سے تھا کہ مصلوب ہو کر دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور دوسری جانب صلیب اور قتل مسیح کی داستان اس اساس پر کھڑی کی گئی ہے کہ جب وہ وقت موعود آ پہنچتا ہے تو خدا کا یہ فریضہ جیسا اپنی حقیقت اور دنیا میں وجود پذیری کو نیک فراموش کر کے "ایلی ایلی لعا سفتسی" ہا حسرت ناک جملہ زبان سے کہتا اور مرضی الہی پر اپنی نافرمانی کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا کسی شخص کو یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ اگر نصاریٰ کے بیان کردہ واقعات کے دونوں حصے صحیح اور درست ہیں تو ان دونوں کے باہم یہ تضاد کیسا اور اس عدم مطابقت کے کیا معنی؟

نہیں اگر ایک حقیقت ہیں اور دوسری نکات ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اور واقعات و حالات کی ان تمام کڑیوں کو باہم جوڑ کر اس مسئلہ کا مطالعہ کرے تو وہ تصدیق حق کے پیش نظر بلا تامل یہ فیصلہ کرے گی کہ بائبل کی یہ داستان تضاد کی حامل اور کھڑی جہلی داستان ہے اور قرآن نے اس سلسلہ میں جو فیصلہ دیا ہے وہی حق اور مبنی بر صداقت ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد سے بہت پال سے قبل تک نصاریٰ "یسو" کی اس خرابی داستان سے قطعاً بے تعلق تھے لیکن جب سینٹ پال (پولوس رسول) نے ٹیکٹ اور کفارہ پر جدید عیسائیت کی بنیاد رکھی تو کفارہ کے عقیدہ کی دستاویزی کے لیے یسو کی اس خرابی داستان کو بھی مذہب کا جز بنا لیا گیا۔

لیکن واقعہ سے متعلق حد درجہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جبکہ چودہ صدیوں سے قرآن حکیم نے عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و جلالت قدر کا اعلان کرتے ہوئے ان کے "رفع الی السماء" کی حقیقت کو یسو و نصاریٰ کی خرابی داستان کے خلاف علم و بغیر کی روشنی میں نمایاں اور یسود و نصاریٰ کو داخل و بہا جین کے ذریعہ لاجواب اور سرخوں کو دیا تھا تو اس کے مقابلہ میں آج ایک مدعی اسلام، دعویٰ نبوت و مسیحیت کے شوق یا ہندوستان پر مسلط عیسائی حکومت کی خود غرضانہ فوٹو میں یسو و نصاریٰ کے اسی عقیدہ کو دوبارہ زندہ کرنا اور اس پر "پنے" "باطل عقیدہ نبوت" کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے اور پنجاب (قادیان) کا یہ متحبی قرآن عزیز کی تصدیقات سے بے نیاز ہو کر نہایت جسارت کے

ساتھ ابن قمام واقعات کی تصدیق کرتا ہے جو اس سلسلہ میں یہود و نصاریٰ نے اپنے اپنے بطل مزعمہ عقائد کی تشکیل کے لیے اختراع کیے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بلاشبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے اسیر کیا، ان کا ٹھکانہ ازبایہ، دن کے دن پر ٹھوکا ان کے ٹھانچے بھی لگائے، ان کو کانٹوں کا تاج بھی پہنایا، اور ان کے ملود و برقص کی توہین و تذلیل کا سلوک کرنے کے بعد ان کو صلیب پر بھی چڑھایا اور اپنے زعم میں ان کو قتل بھی کر ڈالا ابستہ یہود و نصاریٰ کی حرف بحرف تصدیق کے بعد بغیر کسی تشریفی نص، حدیثی روایت اور تاریخی شہادت کے اپنی جانب سے یہ اضافہ کرتا ہے کہ جب شاگردوں کے مطالب پر نفس ونا کے حوالہ کر دی گئی اور وہ تجھیز و تکھیز کے نیچے آمادہ ہوئے تو دیکھ کہ جسم میں جان باقی ہے تب انھوں نے خفیہ طور پر ایک خاص مرہم کے ذریعہ ان کے زخموں کا علاج کیا اور جب وہ چنگے ہو گئے تو پرشیدہ رو کر کشمیر کو چلے گئے اور وہاں بھی حیات کے قحری لہجوں تک خود کو پھپھائے رکھا اور گناہی میں دین و نکل پا گئے گویا یوں سمجھیے کہ یہود و نصاریٰ کی مفروضہ داستان میں حضرت مسیح علیہ السلام سے حلق توہین و تذلیل کے جس قدر بھی پہلو تھے وہ سب تو حتمی کاذب نے قبول کر لیے باقی ان کی عظمت شان اور جلالت مرتبہ سے حلق پہلو کو داستان سے خارج کر کے اس کے ساتھ ایک ایسا فرضی حصہ جوڑ دیا جس سے ایک جانب نیچر پرستوں کو اپنی جانب ہٹا کرنے کا سامان مہیا ہو سکے اور دوسری جانب عیسیٰ علیہ السلام کی باقی زندگی مبارک کو گناہی کے ساتھ وابستہ کر کے توہین و تذلیل کا ایک گوشہ جو تین سالانہ رہ گیا تھا اس کی تکمیل ہو جائے۔ (الف و انا الیہ راجعون)

مستثنیٰ بجاپ کو یہ سب سمجھ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کی جانب بھی اشارہ کیا جا چکا ہے اور اس کی تفصیل کے لیے پروفیسر برلی کی کتاب "قادیانی مذہب" (اس کا محقق نسخہ مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان ملتان نے شائع کیا اور دارالمطبعہ دیوبند مجلس تحفظ ختم نبوت کل بند نے اس کا عکس شائع کیا ہے) لائق مطالعہ ہے یہ خود مستثنیٰ کاذب کی تعینیٰ ہنوات اس حقیقت کو عریاں کرنے میں مدد دیتی ہیں۔

ہزارے پیش نظر تو یہ مسئلہ ہے کہ مستثنیٰ بجاپ نے کس طرح قرآن حکیم کی نصوحی تفسیر کے خلاف یہود و نصاریٰ کے عقیدہ "توہین و تہلیل یورق عیسیٰ علیہ السلام" کی چٹیم پر بے جا جسارت کا اہم کیا اور جس حد تک اختلاف کیا اس میں بھی دہائی قرآنی کے خلاف ان کی حیاتیہ طبعیہ کو مامرا د کا کام اور کم نام ثابت کرنے کی سعی حاصل کی۔

آپ ابھی سن چکے ہیں کہ قرآن عزیز نے بنی اسرائیل کے مقابلہ میں ہدائے

تعالیٰ کی نجات سے دعویٰ حفاظت و برتری کو کس قوت بیان کے ساتھ نمایاں کیا ہے
 ”وَمَكُرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ“ ”انہی متوفیک و رافعک الی و
 مظهرک من الدین کھرو“ اور پھر کس زور کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے
 اپنے دعویٰ حفاظت کو اس شان کے ساتھ پورا کیا کہ دشمن کسی حیثیت سے بھی مسیح بن مریم
 علیہا السلام پر تہمت نہ لگا سکے اور ہاتھ نہ لگا سکے ”وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ عَمِ
 ”وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، مَا قَتَلُوهُ يَقِیْنًا ۚ لَیْلَ رَطَعَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ“ (نساء، ۱۵۷)
 وعدہ خداوندی: تو اب قاتل نور ہے یہ بات کہ ہم دنیا میں روز و شب یہ مشاہدہ
 کرتے رہتے ہیں کہ اگر کس صاحب قوت و اقتدار ہستی کے عزیز، دوست، یا صاحب
 کے خلاف ان کا دشمن درپے آزار یا قتل کے درپے ہوتا ہے اور یہ سمجھ کر کہ ہم صاحب
 اقتدار ہستی کی اعانت کے بغیر دشمن کے مقابلہ میں مجبور و برآ نہیں ہو سکتے۔ وہ صاحب
 اقتدار کی جانب رجوع کرتے ہیں اور یہ ہستی ان کو پوری طرح اطمینان دلاتی ہے کہ دشمن
 ان کو کسی طرح نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ ان تک اس کی دسترس ہی نہیں ہونے دی جائے
 گی تو ہر ایک اہل عقل اس کا یہی مطلب لیتا ہے کہ اب کسی بھی حالت میں ان کو دشمن کا
 غلط و برائی نہیں رہا مگر یہ کہ صاحب اقتدار ہستی یا اپنے وعدہ کا ایفاء نہ کرے اور جھوٹا
 ثابت ہو اور یا دشمن کی طاقت اتنی زیادہ ہو کہ وہ خود بھی اس حمایت نصرت میں مغلوب و
 متہور ہو کر رہ جائے۔

پس جب انسانی دنیا میں یہ اظہار موصول ہو کہ صاحب اقتدار ہستی کے عزیز،
 دوست یا صاحب کو اس کے دشمن نے گرفتار کر لیا، زارچلا، منہ پر تھکا اور ہر طرح ذلیل
 و رعب کر کے اپنے گمان میں مار بھی ڈالا، اور مردہ سمجھ کر تشنہ اس کے عزیزوں کے سپرد کر
 دی مگر حسب اتفاق نبض دیکھتے سے معلوم ہوا کہ کہیں جان بچی رہ گئی ہے لہذا علانیہ مداخلت
 کیا گیا اور وہ رو بصحت ہو گیا تو دنیا انسانی اس صاحب اقتدار ہستی کے متعلق کیا رائے
 قائم کرے گی جس نے اس مظلوم کی حمایت و نصرت کا وعدہ کیا تھا؟ یہ اس نے اپنے وعدہ
 پورا کیا یا نہیں کیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں کیا خواہ قصداً نہیں کیا یا اس لیے کہ وہ مجبور رہا۔

پس اگر دنیا انسانی کے معاملات میں صورت حال یہ ہے تو معلوم نہیں کہ جتنی
 پنجاب کے عقل و دماغ نے قادر مطلق خدا کے متعلق کس ذہنیت کے ماتحت یہ فیصلہ کیا
 کہ خدا بھی بن مریم علیہ السلام کو بر قسم کی حفاظت و حمایت کے وعدہ کے باوجود دشمن
 کے ہاتھوں وہ سب کچھ ہونے دیا جس کو یہود و نصاریٰ کی اندھی تقلید میں جتنی پنجاب نے
 کیے

تسلیم کر لیا اور اشک شوی کے لیے صرف اس قدر اضافہ کر دیا کہ اگرچہ یہود نے صلیب و
 قتل کے بعد سمجھ لیا تھا کہ روح نفس مضری سے نکل چکی ہے مگر حقیقت ایسا نہیں ہوا تھا
 بلکہ رتی جان ابھی غیر محسوس طور پر باقی تھی اس لیے اسی طرح ان کی جان بچ گئی جس
 طرح موجود زمانہ میں اب سے چند سال قبل جیلوں میں پھنسی دینے کا جو طریقہ رائج
 تھا اس کی وجہ کبھی پھانسی پانے کے بعد رتی جان باقی رہ جاتی تھی اور عیش کی پیرائی کے
 بعد علاج مولد سے وہ اچھا ہو جاتا تھا۔

بہر حال ہم تو اس ذات واحد قادر مطلق خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس نے جب
 کبھی بھی اپنے خاص بندوں (نبیوں اور رسولوں) سے اس قسم کا وعدہ حفاظت و صانت کیا
 ہے تو پھر اس کو پورا بھی ایسی شان سے کیا ہے قادر مطلق ہستی کے لیے شایں اور لائق ہی
 حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے شکرین حق کا معاملہ سورہ نمل میں جس معجزانہ
 شان کے ساتھ بیان ہوا ہے اس پر غور فرمائیے ارشاد باری ہے۔

وَكَانَ فِي الْمَدْيَنَةِ بَنُو إِدْرِيسَ وَيُحْيَىٰ وَيُحْيَىٰ وَيُحْيَىٰ وَيُحْيَىٰ وَيُحْيَىٰ وَيُحْيَىٰ وَيُحْيَىٰ وَيُحْيَىٰ وَيُحْيَىٰ وَيُحْيَىٰ
 وَقَالُوا يَا إِلَهُنَا إِنَّا كُنَّا مُنْكَرًا وَكَانُوا مُنْكَرًا وَهُمْ لَا يُفْهَمُونَ ۝ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ غَافَتَهُمْ مُّكَرَّهُمْ
 إِنَّا فَتْنُوهُمْ وَأَقْمَرْنَاهُمْ أَصْحَابِينَ ۝ وَتِلْكَ بَنُو إِدْرِيسَ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِن فِي ذَلِكَ
 لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَأَنْجَيْنَا الْمَدْيَنِيَّ امْنًا وَكَانُوا يَنْظُرُونَ (نمل ۲۸-۳۱)

اور شہر میں تو غمگین تھے جو (بہت) مسند تھے اور کوئی کام صلاح کاری کا نہیں
 کرتے تھے۔ انھوں نے آپس میں کہا: "ایام قسمیں کھاؤ کہ ہم ضرور صالح اور اس کے گھر
 والوں پر شیخوں ماریں گے پھر پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان
 کی ہلاکت کے وقت موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور ہم خدا ہم ضرور بچے ہیں" اور انھوں
 نے (منار کے خلاف) خفیہ سازش کی اور ہم نے (بھی ان کی سازش کے خلاف) خفیہ
 تدبیر کی اور وہ ہماری مخفی تدبیر کو نہیں سمجھتے تھے ہیں (اے محمد ﷺ) دیکھو! کہ ان کی خفیہ
 سازش تدبیر کا کیا حشر ہوا؟ یہ کہ ہم نے ان کو (مصدومہ کو) اور ان کی سرکش قوم کو سب
 کو ہلاک کر دیا (لگاؤ اٹھا کر) دیکھو یہ (قریب ہی) ہیں ان کے گھروں کے کھنڈر ویران
 ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے، دیکھ اس واقعہ میں نشانی ہے سمجھو انہوں کے لیے اور ہم نے
 نجات دی ایمان والوں کو جو کہ پرہیزگار تھے۔

اور پھر مطالعہ کیجیے اس عظیم الشان واقعہ کا جو ہجرت خاتم الانبیاء ﷺ سے تعلق
 رکھتا ہے اور سورہ انفال میں دشمنانِ حق کی ذلت و رسوائی کا ابدی اعلان ہے۔

ان دونوں واقعات میں حق و باطل کے معرکوں، دشمنوں کی غیظ سازشوں اور نبیاً علیہ السلام کی حفاظت کے لیے وعدہ الہی اور اس کے بے غش و غش پورا ہونے کا جو نقشہ قرآن عروج نے پیش کیا ہے، تاریخی حقائق سے ان پر گور فرمائیے اور فیصلہ لیجئے کہ جس خدا نے صلی علیہ السلام و آلہ وسلم انبیاء و مرسلین کے ساتھ اپنے وعدہ حفاظت کو اس شان رفیع کے ساتھ پورا کیا جو نبیاً صلی علیہ وسلم کے عقیدہ کے مطابق اسی شان مجرات کے ساتھ وہی علیہ السلام کے حق میں پورا ہوا؟ تمہیں پرزور نہیں۔ ماحول قیامت قرآنی مقام ہیں کہ ان دونوں واقعات کے مقابلہ میں سنی بن سریر سمیعہ السلام سے کیے گئے وعدے زیادہ واضح تصدیقات رکھتے ہیں اور ان میں صاف صاف لکھا ہے کہ خدا کے بھڑے ہو گئے فیصلہ کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام نے دشمن ان کو ہتھ لگا لیا تھا جسے جب ہی تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے جن وسادات و خدمات کو تیار کرانے کا ان میں سے ایکہ روز انعام و احسان پہ بھی ہوگا "و لا کففت منی اسرائیل عنک" اور ایکہ دم نے نبی و مرسل کو قہر سے روک دیا تھا۔

مثنوی جناب کو اُتر اپنی نبوت و رسالت کے افراد اور ذمہ داروں کو مقبوضہ کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اُٹھانے جانے سے خلاف اس وعدہ ناکواری تھی سیدہ کہ مثنوی کا ذب کی تعذبات سے معلوم ہوتا ہے، جب بھی یہاں ورنہ ساری کی س بھٹی تھلید سے۔ یہ مقابلہ میں جو نصوص قرآنی کے خلاف "کفر بوا" تک پہنچائی اور حضرت مسیح کی شان رفیع کے حق میں دعوت توہین و تمذیل اور وعدہ الہی کی تکذیب کرتی ہے۔ "ایسا یہ کافی نہیں تھا کہ تاویل و حمل کے پردہ میں اتفاقاً کہہ دیا جاتا کہ وہ اگرچہ عقیدہ سیات آسمان پر نہیں اُٹھا۔ گئے مگر اللہ تعالیٰ کے زندہ مکان سے کسی طریق پر ان کو دشمنوں کے کرنے سے نکال کر محفوظ کر دیا اور دشمن کسی حرج ان کو نہ پہنچ سکے تاویل باطل ہے جسے کہ آیات میں صلی علیہ السلام سے متعلق دیگر نصوص قرآنی، حدیثی اور تراج است کے قرین نظر اس مقام پر یہ تاویل بلاشبہ "طل" سے مکر ہے۔ سے مکرزم حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین اور وعدہ الہی کی تکذیب کا پہلو نہیں اُٹھا، لیکن اسے برہم لگتی قادیان کہ خدا کے بچے پیغمبر حضرت مسیح بن سریر سمیعہ السلام کے ساتھ بغض و ملاوٹ سے "سیر الدنیا و آخرہ" کا مصداق بن کر ہی پھرتا۔

قادیانی تلہوس اور اس کا جواب

حضرت مسیح علیہ السلام کے اس مہریت آثار میں "انہو ان کی عظمت اور

جہالت کا زبردست نشان ہے۔" سورہ آل عمران کی آیات کا باہمی ربط اور ترتیب ذکر کی خصوصیت کے ساتھ قائل قویہ ہے کہ حقیقی کاذب نے اس میں بھی "تلمیذ الحق بالباطل" کا ثبوت دے کر نادانفہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

قرآن عزیز سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کے دشمنوں کے زہ میں گھر جانے سے متعلق جس تسلی اور دھوکا ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطری عقل و صورت یہ پیش آئی کہ جب دشمنانِ دین نے حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک بند مکان میں محاصرہ کر لیا تو ایک دلوں پر غلبہ خیر اور خدائے برحق کے درمیان تقرب کا جو رشتہ قائم ہے اس کے پیش نظر قدرتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اب کیا پیش آنے والا ہے، راجح حق میں جاں سپاری یا قدرتِ الہی کا کوئی اور کرشمہ؟ اور اگر دشمنوں سے تحفظ کے لیے کوئی کرشمہ پیش آنے والا ہے تو اس کی کیا شکل ہوگی کیونکہ بظاہر کوئی سامانِ نظر نہیں آتا اور اگر تحفظ ہوا بھی تو کیا کچھ مصائب و آلام اٹھانے کے بعد تحفظ جان ہوگا یا دشمن کسی بھی صورت میں قابو نہ پا سکیں گے؟ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب میں فطری طور پر پیدا ہونے والے سوالات کا ترتیب وار اس طرح جواب دیا "عیسیٰ! میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں تیری مقررہ مدتِ حیات پوری کروں گا یعنی مطمئن رہو کہ تجھ کو دشمن قتل نہ کر پائیں گے" (انہی خنویہیک) "اور صورت یہ ہوگی کہ اس وقت میں تجھ کو اپنی جانب یعنی ملاءِ اعلیٰ کی جانب اٹھا لوں گا" (ورافعلک الی) "اور یہ بھی اس طرح تمہیں کہ پہلے سب کچھ مصائب ہو گزریں گے اور پھر ہم تجھ کو آخر میں علاجِ معالجہ کر کے اٹھائیں گے نہیں بلکہ یوں ہوگا کہ تو دشمن کے ناپاک ہاتھوں سے ہر طرح محفوظ رہے گا اور کوئی دشمن تجھ کو ہاتھ نہ لگا سکے گا" (و معطہرک من الذین کفروا) یہ تو تمہارے فطری سوالات کا جواب ہوا لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہیں گے کہ جو تیرے پیرو ہیں (خواہ غلط کار ہوں جیسا کہ نصاریٰ اور خواہ صحیح العقیدہ ہوں جیسا کہ مسلمان) ان کو قیامت تک یہود پر غالب رکھیں گے اور تا قیام قیامت بھی ان کو حاکمانہ اقتدار نصیب نہیں ہوگا۔ باقی رہا تمام معاملات کا فیصلہ سو اس کے لیے (قیامت کا) دن مقرر ہے اس روز سب اختلافات ختم ہو جائیں گے اور حق و باطل کا دونوں فیصلہ کر دیا جائے گا۔

زیر بحث آیت کی یہ تفسیر جس طرح مصلح صالحین اور اجماع امت کے مطابق ہے اسی طرح اس آیات میں کیے گئے متعدد دھوکوں کی ترتیب میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا

اور مقدم کو موخر اور موخر کو مقدم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی مگر مرزا نے قادیانی نے اپنی ”مسند مسیحیت و نبوت“ کو قائم کرنے کے لیے قرآن، احادیث صحیحہ اور اجماع امت کے خلاف جبکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو چکی تو اس سلسلہ کی آیات میں تحریف معنوی کی ناکام سعی کو بھی ضروری سمجھا اور دعویٰ کیا کہ اگر شیخ علیہ السلام کی موت کے وقوع کو دفع الہی السماء اور تظہور اور تفوق المطہین علی الکفارین سے نقل حصیہ نہ کیا جائے گا تو ترتیب ذکر کی میں فرق آ جائے گا اور مقدم کو موخر اور موخر کو مقدم مانا پڑے گا اور یہ قرآن مزید کی شان بلاغت کے خلاف ہے لہذا یہ ماننا چاہیے کہ ”انہی متوفیک“ کے وعدہ کا وقوع ہو چکا اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی۔

مرزا قادیانی کی ”یہ تلخیص“ ذکر ہے ان حضرات سے تو پوشیدہ نہیں رہ سکتی جو عربیت اور قرآن کے اسلوب بیان کا ذوق رکھتے ہیں، لیکن عوام کو مغالطہ میں ڈال سکتی ہے اس لیے اس عنوان کے شروع ہی میں آیات کی تفسیر کو اس طرح بیان کر دیا گیا کہ مرزا کی جانب سے جو تلخیص کی گئی ہے، خود بخود نازل ہو جائے تاہم مزید تشریح کے لیے یہ اور اضافہ ہے کہ ترتیب ذکر کی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام میں اگر چند باتیں ترتیب وار ذکر کی گئی ہیں تو ان کا وقوع بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کلام میں ذکر کردہ ترتیب بگڑنے نہ پائے اور مقدم کو موخر اور موخر کو مقدم کرنا نہ پڑے اور یہ جب ضروری ہے کہ کلام کی فصاحت و بلاغت کا تقاضہ ہی یہ ہو کہ ترتیب ذکر کی میں فرق نہ آنے پائے ورنہ تو بعض مقامات پر تقدیم و تاخیر کو بھی فصاحت کی جان سمجھا جاتا ہے اور یہ علم معانی کا مشہور مسئلہ ہے۔

پس قرآن کی ان آیات میں جمہور اہل اسلام کی تفسیر کے مطابق ترتیب ذکر کی فعال قائم ہے اس لیے کہ خدا کی جانب سے پہلا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہاری مقررہ مدت پوری کروں گا ”انہی متوفیک“ یعنی تیرے موت ان دشمنوں کے ہاتھ سے نہیں ہوگی بلکہ تم اپنی طبیعتی موت سے مرہ گے، مگر اس پہلے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے متعدد صورتیں ہو سکتی تھیں یہ کہ دشمنوں پر باہر سے اچانک حملہ ہو جائے، اور وہ فرار ہو جائیں یا سب وہیں کھیت رہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام ان کی زد سے بچ جائیں، یا یہ کہ قوم عاد و ثمود کی طرح زمین یا آسمان سے قدرتی عذاب آ کر ان سب کو ہلاک کر دے، یا یہ کہ حضرت مسیح کسی ترکیب سے ان کے زہ میں سے محفوظ نکل جائیں اور ان کی دسترس سے باہر ہو جائیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرشمہ قدرتم سے عیسیٰ علیہ السلام کو دکان بند رہنے

ہوئے سلام الخی کی جانب انھوں نے وغیرہ وغیرہ تو قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ پہلے وعدہ کا ایسا مضبوطی والا آخری شکل یعنی "ورفعک
 الی" کی شکل میں ہوگا اور ہوگا بھی ایسی قدرت کا کہ اس کے ہاتھوں کے اس معاملہ کے باوجود
 دشمن اپنے ناپاک ہاتھ تھک کر نہیں لگا سکیں گے اور میں ان کافروں کے ہاتھ سے تجھ کو
 پاک رکھوں گا "ووضعت من الذین کفروا" اور ان باتوں کے علاوہ یہ بھی ہوگا کہ
 میں تیرے پیروؤں کو تیرے منکرین پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ بہر حال بعد کے یہ
 قیام وعدے بالترتیب جب عمل میں آئیں گے کہ پہلے وعدہ اول وقوع پذیر ہو
 جائے یعنی تیری موت ان کے ہاتھوں نہ ہو بلکہ اپنی مقررہ مدت پر پہنچ کر طبی موت
 آئے، ان آیات میں پہلے وعدہ کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ میں ازل تجھ کو ماروں گا اور
 پھر بالترتیب یہ سب امور انجام دوں گا کیونکہ یہ قول صرف پابلی ہی کہہ سکتا ہے لیکن جس
 کو گفتگو کا معمولی بھی سلیقہ ہے وہ ہرگز ایسا کہنے کی جرأت نہیں کرے گا کیونکہ ترتیب
 ذکر کے لیے یہ تو ہونا چاہیے کہ ان امور کے وقوع میں ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے کہ
 ترتیب میں فرق لا کر تقدیم و تاخیر کا عمل جراحی کرتا پڑے لیکن اگر کوئی شے زمانہ کا استدلال
 اور طوالت چاہتی ہے اور اس کے آخری حصہ وقوع ان تمام امور کے بعد پیش آتا ہے جو
 اس کے بعد مذکور تھے مگر ترتیب ذکر کے متعلق کوئی فرق نہیں آتا تو ایسی شکل میں اس
 وقوع کے متاخر ہو جانے سے کسی عالم کے نزدیک بھی کلام کی فصاحت و بلاغت میں نقص
 واقع نہیں ہوتا اور نہ اس قسم کے وقوع ترتیبی کا ترتیب ذکر کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے۔

پس مسئلہ زیر بحث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت کا وقوع کبھی بھی
 ہو اس کا ترتیب ذکر کے متعلق کوئی طوق نہیں ہے، یہاں تو "انی مرفوعک" کہہ کر
 یہ بتایا گیا ہے کہ دیئے گئے متعدد وعدوں میں پہلے اور اولیت اس وعدہ کو حاصل ہے کہ
 تھمادی موت کا سبب یہ یہودی اسرائیل نہیں ہوں گے بلکہ جب بھی یہ مقررہ مدت
 پوری ہوگی اس طریق پر ہوگی جو عام طور پر سے میری جانب منسوب کی جاتی ہے (یعنی
 طبی موت) اور یہ وعدہ بہر حال باقی تین وعدوں سے پہلے ہی رہا تب یہ تین وعدے
 وقوع میں آئے اور اگر کہیں دشمن حضرت مسیح علیہ السلام کی موت کا سبب بن گئے ہوتے
 تو پھر "رفع" اور "تصعیم" کے لیے کوئی صورت ہی نہ رہ جاتی اور مرزا قادیانی کی طرح
 باطل اور رکیک تاویلات کی آزمائشی پڑتی اور آیات زیر بحث کی "روح" فنا ہو کر رہ جاتی
 اور یہ اس لیے کہ اگر "رفع" سے رفع روحانی اور "تصعیم" سے روحانی پاکی مراد لیے جائیں

تو یہ قطعاً ہے نکل اور ہے موقع ہوگا کیونکہ قرآن کے ارشاد کے مطابق یہ وعدہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیئے جا رہے ہیں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ بتانا کہ تمہارے متعلق یہود کا یہ عقیدہ "کہ تم کا ذب اور ہڈوں ہو" غلط ہے اور تم مطمئن رہو کہ میں تمہارا رفع روحانی کرنے والا ہوں قطعاً حث تھا کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر خدا ہیں اور جانتے ہیں کہ یہود کا افتراء کیا حقیقت رکھتا ہے نیز یہود کو حضرت مسیح کے رفع روحانی کا پتہ نہیں ہو سکا کیونکہ یہ معاملہ عالم غیب سے متعلق ہے تو خدا نے ہرگز کا یہ ارشاد نہ حضرت مسیح کی برکھ تلی کا باعث ہو سکتا تھا اور نہ یہود کے لیے سود مند اور نفعی حال دوسرے وعدہ تعلیم کا ہے بلکہ جب بھول قادیانی یہود کے ہاتھوں حضرت مسیح صلیب پر چڑھا دیئے گئے تو غم و غم کے بعد شہر گروں کا مہم عیسیٰ لگا کر پڑھا کر لینے اور پھر منجانب اللہ جن کی ہدایت و ارشاد کے لیے، مورد کیے گئے تھے ان سے جان بچا کر بھاگ جانے اور زندگی بھر گمراہی میں زندگی بسر کرتے رہنے کے بعد "و افعک الہی" اور "مطہوک من اندین مکتور" کہہ دیئے سے نہ یہود کے عقیدہ کے متعلق مسیح علیہ السلام کی ہی تردید ہو گی اور نہ ایک غیر جانبدار انسان ہی یہ سمجھ سکے گا کہ ایسے موقع پر جبکہ یحییٰ علیہ السلام دشمنوں کے ترسے میں ہیں اور جبکہ ان کو یہ یقین ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور موت کے بعد رفع روحانی اور تعلیم لازم ہے "ان تسمیوں اور وعدوں کا کیا فائدہ ہے، خصوصاً جبکہ ان کے ساتھ دشمن نے وہ سب کچھ کر لیا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔

ابنہ جمہور اہل حق کی تفسیر کے مطابق آیات قرآن کی روح اپنی معجزانہ بلاغت کے ساتھ پوری طرح باطن ہے کہ یہ وعدے حضرت مسیح سے جس طرح کیے گئے وہ برکھ اور نظری اضطراب کے لیے بلاشبہ باعث تسکین ہیں اور نبی اکرم ﷺ کی معرفت کا وقت کے یہود و نصاریٰ کے وراثت عقائد باطل کی تردید کے لیے کافی اور مدلل۔

توفی کا معنی: بمسور اہل حق کی یہ تفسیر "توفی" کے معنی "مقررہ مدت پوری کرنا" اختیار کرنے کی گئی ہے جس کا حاصل (توفی بمعنی موت) نکلا ہے لیکن توفی کے یہ حقیقی معنی نہیں ہیں بلکہ بطور کتابت کے مستعمل ہوئے ہیں کیونکہ لغت عرب میں اس کا مادہ (میر) دنی، یعنی، وعدہ ہے جس نے معنی "پورا کرنے" کے آتے ہیں اور اس کو جب باب تفعیل میں لے جا کر "توفی" بناتے ہیں تو اس کے معنی "کسی شے کو پورا پورائے لینا" یا "کسی شے کو سالم بقدر میں کر لینا" آتے ہیں (توفی، احذہ و افا تلعاً یعال "توفیت من فلان مالی علیہ") اور چونکہ موت میں بھی۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق روح کو پورا

لے لیا جاتا ہے اس لیے کنایہ کے طور پر ”کہ جس میں حقیقی معنی محفوظ رہا کرتے ہیں“
توفیٰ بمعنی موت مستعمل ہوتا ہے اور کہتے ہیں ”نوفاه اللہ اہی امالہ“ لیکن اگر کسی موقع پر
دوسرے دلائل ایسے موجود ہوں جن کے پیش نظر توفیٰ کے حقیقی معنی لے جاسکتے ہوں یا
حقیقی کے ماسوا دوسرے معنی بن سکتے ہوں تو اس مقام پر خواہ فاعل ”اللہ تعالیٰ“ اور
مفعول ”ذی روح انسان“ ہی کیوں نہ ہو وہاں حقیقی معنی ”پورا لے لینا“ ہی مراد ہوں
گے۔ مثلاً آیت ”اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والی لم تمت فی صامہا“ (زمرہ ۴۲)
اللہ پورا لے لینا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت اور ان جو نفوس کو بھی موت
نہیں آئی ہے پورا لے لیتا ہے نیند میں“ میں ”والی لم تمت“ کے لیے بھی لفظ ”توفیٰ“
بولایا یعنی ایک جانب یہ صراحت کی جا رہی ہے کہ یہ وہ جانیں (نفوس) ہیں جن کو
موت نہیں آئی اور دوسری جانب یہ بھی بصراحت کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیند کی حالت
میں ان کے ساتھ ”توفیٰ“ کا معاملہ کرتا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ فاعل ہے ”متوفی“ اور نفس
انسانی مفعول ہے ”متوفی“ مگر پھر بھی کسی صورت سے ”توفیٰ بمعنی موت“ صحیح نہیں ہیں
ورنہ تو قرآن کا جملہ ”والی لم تمت“ لعمریہ، لہجہ بھل ہو کر رہ جائے گا۔ یا مثلاً ”وهو
الذی یتوفکم باللیل ویعلم ما جو حتم بالہوا۔ (انعام ۶۰) اور وہی (اللہ) ہے جو پورا
لے لیتا یا قبضہ میں کر لیتا ہے تم کو رات میں اور جانتا ہے جو تم کاتے ہو دن میں“ میں
بھی کسی طرح توفیٰ بمعنی موت نہیں بن سکتے سنا کہ توفیٰ کا فاعل اللہ اور مفعول انسانی
نفوس ہیں، یا مثلاً آیت ”حتی اذا جاء احدکم الموت توفیه رسلنا۔“ (انعام ۶۱)
یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے ایک کسی کو موت، قبض کر لیتے ہیں یا پورا لے لیتے
ہیں اسکو ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) میں ذکر موت علی کا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی
”توفیٰ“ میں توفیٰ کے معنی موت کے نہیں بن سکتے ورنہ بے فائدہ تکرار لازم آئے گا یعنی
”اوحدکم الموت“ میں جب لفظ ”موت“ کا ذکر آچکا تو اب ”توفیٰ“ میں بھی اگر توفیٰ کے
معنی موت علی کے لیے جائیں تو ترجمہ یہ ہوگا، ”یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے
ایک کسی کو موت، موت لے آتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) اور ظاہر ہے کہ اس
صورت میں دوبارہ لفظ موت کا ذکر بے فائدہ ہے اور کلام فصیح و بلیغ اور مجر تو کیا دوسرہ
کے کا دورہ اور عام بول چال کے لحاظ سے بھی پست اور لاطائل ہو جاتا البتہ اگر مکتوفی
کے حقیقی معنی ”کسی شے پر قبضہ کرنا یا اس کو پورا لے لینا“ مراد لیے جائیں تو قرآن عزیز
کا مقصد عجیب ادا ہوگا اور کلام بھی اپنے حد اعجاز پر قائم رہے گا۔

اب ہر ایک کا قتل غور کر سکتا ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ توفیٰ کے حقیقی معنی موت کے ہیں خصوصاً جبکہ قاتل خدا ہو اور مغلول ذی روح کہاں تک صحیح اور درست ہے؟

بہر حال اس موقع پر ”موت“ اور ”توفیٰ“ دونوں کا ساتھ ساتھ بیان ہونا اور دونوں کا ایک ہی معمول ہونا اور پھر دونوں کے معنی میں فرق و تفاوت اس بات کے لیے واضح دلیل ہے کہ یہ دونوں مرادف الفاظ نہیں ہیں اور جس طرح لیف و اسد (بمعنی شیر) اہل و جمل (بمعنی اونٹ) نون و حوت (بمعنی مچھلی) وغیرہ اسماء کا اور تنقیح، شمل، کسب (بمعنی مریح ہونا) اور لیف، ملک (بمعنی غنیمت) اور غلطش و علم (پیارے) اور جوع، سغب (بمعنی بھوک) مصداق کا حال ہے، موت اور توفیٰ کے درمیان دو معاملہ نہیں ہے بلکہ اس کے حقیقی معانی میں نمایاں فرق ہے۔

اور مثلاً آیت ”فَلَمَّا بَكَوْهُنَّ لِحَىٰ الْمَيِّتِ حَتَّىٰ يَبْلُغُوْنَ الْمَوْتَ“ (نساء، ۱۵) پس وہ کے دکھو ان (مورتوں) کو گھروں میں یہاں تک کہ لے لے ان کو موت“ میں موت کو فعل توفیٰ کا قائل قرار دیا گیا ہے اور ہر ایک زبان کی تم (سرمر) کا یہ سلسلہ مسئلہ ہے کہ فاعل اور فعل ایک نہیں ہوتے، کیونکہ فعل، فاعل سے صادر ہوتا ہے، مین ذات فاعل نہیں ہوا کرتا تو اس سے یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ توفیٰ کے حقیقی معنی ”موت“ کے مرکز ہرگز نہیں ہیں، ورنہ اس کا اطلاق جائز نہیں ہو سکتا تھا۔

ان تین مقامات کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۸۱۔

لَمْ يَدْعُ كَلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ۔

پھر پورا دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو کچھ اس نے کمایا ہے۔

اور سورہ نمل کی آیت ۱۱۔

وَلَوْ لَاحِظٌ كَلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ۔ اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے

کمایا ہے۔

میں بھی توفیٰ کا فاعل اللہ تعالیٰ اور مغلول ”نفس انسانی“ ہے، ہم یہاں بھی

توفیٰ بمعنی موت نہیں بن سکتے اور یہ بہت واضح اور صاف بات ہے۔

غرض ان آیات میں باوجود اس امر کے کہ ”توفیٰ“ کا فاعل اللہ تعالیٰ اور اس کا مغلول ”انسان یا نفس انسانی“ ہے، پھر بھی باجماع اہل لغت و تفسیر ”موت کے معنی“ نہیں ہو سکتے خواہ اس لیے کہ دلیل اور قرینہ اس معنی کے خلاف ہے اور یہ اس لیے کہ اس مقام پر توفیٰ کے حقیقی معنی (پورا لے لینا یا قبض کر لینا) کے ماسوا ”موت کے معنی“ کسی طرح

بن نہ نہیں سکتے۔

تو مرزا کا دہائی کا یہ دعویٰ کہ ”توفی“ اور ”موت“ مرادف الفاظ ہیں یا یہ کہ توفی کا فاعل اگر اللہ تعالیٰ اور مقبول، انسان یا نفس انسانی ہو تو اس جگہ صرف ”موت“ ہی کے معنی ہوں گے۔ دونوں دعویٰ باطل اور نصوص قرآن کے قطعاً مخالف ہیں۔ ”فہاتوا ہرہانکم ان کستم صدقین“

توفی کا حقیقی معنی فوت نہیں

توفی اور موت یقیناً مرادف الفاظ نہیں ہیں اور توفی کے حقیقی معنی ”موت“ نہیں بلکہ ”پورا لے لیا یا قبض کر لیا“ ہیں۔ قرآن عزیز سے اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی موت کا فاعل اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو قرار نہیں دیا مگر اس کے برعکس توفی کا فاعل متعدد مقامات پر ملائکہ (فرشتوں) کو نصیرایا ہے مثلاً سورۃ نساء ۷۹ میں ہے ”ان الذین یوفیہم المعلنکۃ“ بیشک وہ لوگ جن کو فرشتوں نے قبض کر لیا یا پورا پورا لے لیا“ اور سورۃ النور ۷۱ میں ہے ”توفیہ رسولنا“ قبض کر لیا یا پورا لے لیا اس کو ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتوں) نے۔ اور سورۃ سجدہ ۱۱ میں ہے ”قُلْ یوفیکم ملک الموت“ (اے محمد ﷺ کہہ دیجیے قبض کرے گا تم کو موت کا فرشتہ“ اور سورۃ انفال ۵۰ میں ہے۔ ”ولو نری اذ یعوفی الذین کفروا المعلنکۃ اور کاش کہ تو دیکھے جس وقت کہ قبض کرتے ہیں، فرشتے ان لوگوں (کی ردھوں) کو جنہوں نے کفر کیا ہے۔ ان تمام مقامات پر اگرچہ توفی ”کنائے“ بمعنی موت استعمال ہوا ہے لیکن پھر بھی چونکہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی بجائے ملائکہ اور ملک الموت کی جانب ہو رہی تھی اس لیے لفظ ”توفی“ کا اطلاق کیا گیا اور لفظ ”موت“ استعمال نہیں کیا گیا اور یہ صرف اس لیے کہ موت تو اللہ کا فعل ہے اور موت کے وقت انسان کا یعنی روح انسانی کا قبض کرنا اور اس کو پورا پورا لے لیا یہ فرشتوں کا عمل ہے، تو جن مقامات میں یہ تلامذہ مشہود ہے کہ جب خدا کسی کی اجل پوری کر دیتا اور موت کا حکم صادر فرماتا ہے تو اس کی صورت عمل کیا پیش آتی ہے ان مقامات میں موت کا اطلاق ہرگز موزوں نہیں تھا بلکہ ”توفی“ کا لفظ ہی اس حقیقت کو ادا کر سکتا تھا۔

موت اور توفی کے درمیان قرآنی اطلاقات کے پیش نظر ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ قرآن عزیز نے جگہ جگہ ”موت“ اور ”حیات“ کو تو مقابل نصیرایا ہے لیکن ”توفی“ کو کسی ایک مقام پر بھی ”حیات“ کا مقابل قرار نہیں دیا۔ مثلاً سورۃ ملک ۳ میں

ہے "هو الذی خلق الموت والحیوة"۔ خدا ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو" اور سورہ فرقان ۳ میں ہے "ولا یمنکون مونا ولا حیوة" اور وہ نہیں، نہ کہ جس موت کے اور نہ حیات کے اور اسی طرح ہن دونوں کے مشتقات کو مقدس ٹھہرایا ہے مثلاً "کیف یحیی الموتی" (بقرہ ۲۹۰) "یحیی الارض بعد موتها" (زمر ۴۴) "فاحیاء الارض بعد موتها" (بقرہ ۱۶۵) "واحیی الموتی باذن اللہ" (س مرآت ۴۹) "وہو یحیی الموتی" (شوری ۹) (وغیر ذلک کثیر) البتہ توفی کے حقیقی معنی میں چونکہ یہ دعوت موجود ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے موت کی جو حقیقت ہے بطریق کہنا یہ اس پر بھی حسب موقعہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے تو یہ استعمال اور اطلاق بھی جائز ٹھہرا اور اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔

"توفی" کے معنی کی اس مفصل تشریح و توضیح کا حاصل یہ ہوا کہ لغت عرب اور قرآنی اطلاقات دونوں اس کے شاہد ہیں کہ توفی اور موت دونوں کے حقیقی معنی میں بھی اور دونوں کے اطلاقات میں بھی واضح فرق ہے اور دونوں مرادف الفاظ نہیں ہیں۔ خواہ توفی کا فعل اللہ تعالیٰ اور مفعول انسان اور روح انسانی ہی کیوں نہ ہو۔ مگر اسلامی نقطہ نظر سے چونکہ موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس پر بطریق "توسیع" اور کہنا یہ توفی کا اطلاق کیا جا سکتا ہے نہیں جس مقام پر قرینہ درمکل استعمال کا تقاضہ یہ ہو گا کہ وہاں توفی بولی کر کہنا یہ موت کے معنی لیے جانے چاہئیں تو اس جگہ موت کے معنی مراد ہوں گے لیکن اس کے برعکس اگر دلیل قرینہ اور مکل استعمال حقیقی معنی کا متقاضی ہے تو اس جگہ وہی معنی مراد ہوں گے اور ہن ہی کو مقدم سمجھا جائے گا خواہ کہنا یہ معنی وہاں تقضاً نہ بن سکتے ہوں اور خواہ بن سکتے ہوں مگر مکل استعمال اور دوسرے دلائل اس کو سرجوح یا ممنوع قرار دیتے ہوں۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو یہ نظر غائر مطالعہ کرنے کے بعد لغت کے مشہو امام ابو البقاء نے یہ تصریح کی ہے کہ عوام میں توفی کے معنی اگرچہ "موت" کے سمجھے جاتے ہیں مگر خواص کے نزدیک اس کے معنی "پورا سے لینا اور قبض کرنا" ہیں۔ فرماتے ہیں۔ البتہ الا یہ قبض المردع والخاص سورہ بآئہ کی آیت "انی متوفیک میں اگر حقیقی معنی مراد ہوں۔ جیسا کہ طیل القدر علماء تفسیر و لغت نے اختیار کیے ہیں۔۔۔ جب بھی مرزا قادیانی کے علی الرغم آیات زیر بحث کا یہ مطلب ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت خلیس علیہ السلام کو یہ تسلی دی گئی "اے خلیس! میں تجھ کو پورا پورا لے لینے والا ہوں یا تجھ کو قبض کرنے والا ہوں اور صورت یہ ہو گی کہ میں تجھ کو اپنی جانب (لماء اعلیٰ کی جانب) لے لینے والا ہوں

اور تجھ کو دشمنوں کے ہاتھوں سے پاک رکھنے والا ہوں یعنی جب شروع میں یہ بتلایا کہ تجھ کو قبض کر لیا جائے گا یا پورا ملے لیا جائے گا تو قدرتی طور پر سوال پیدا ہوا کہ قبض کرنے اور پورا ملے لینے کی مختلف شکلیں ہیں مثلاً ایک یہ کہ موت آ جائے اور روح کو قبض کر لیا جائے اور دوسری یہ کہ زندہ مادہ اعلیٰ کی جانب (یعنی جانب) اٹھایا جائے۔ تو یہاں کون سی صورت پیش آئے گی پس اس کو صاف اور واضح کرنے کے لیے کہا گیا کہ دوسری شکل اختیار کی جائے گی تاکہ دشمنوں کی سازشوں کے مقابلہ میں معجزانہ تدبیر کے ذریعہ وعدہ الہی "وَمَكْرُواْ وَمَكْرُ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ خَبِيرُ الْمَاکِرِیْنَ" پورا ہو اور "وَاذْكُفِّفْتَ سِیْ اِسْرَآئِیْلَ عِنْكَ" کا عقیم الشان مقام پر ہو جائے۔ اور "مَتَوْنِی" اور "رَفْع" ہو جانے پر نتیجہ یہ نکلے کہ ذات اقدس کافروں کے ہاتھ سے ہر طرح محفوظ ہو جائے اور اس طرح وعدہ رہائی "وَمَطْهُوْکُمْ مِّنَ الدِّیْنِ مَكْهُوْا" بغیر کسی تاخیر کے صحیح ہو جائے اور تاویل باطل کے ذریعہ شک اور تردید حقیقت حال سے انکار صرف ابن علی ثوب کا حصہ رہ جائے جو قرآن سے عم حاصل کرنے کی بجائے اول اپنے ذاتی ادہام و غشوں کو راجع بناتے اور قرآن کے حقوق و مفہوم کے خلاف اس کے من میں اپنی زبان رکھ دیتا چاہتے ہیں اور اس سے وہ کہانا چاہتے ہیں جو وہ خود کہہ نہیں چاہتا مگر وہ قرآن مزید کی اس صفت سے غافل رہتے ہیں "لَا یَلْقَیْہِ الْبَاطِلُ مِنْ ہِیْئَہِ وَلَا مِنْ بَیْہِہِ فَمَنْ مَّخْلَفٌ شَیْطَانٌ مِّنْ حَکِیْمٍ حَمِیْدٍ" (م سورہ ۴۲) اس قرآن کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے (کسی جانب سے بھی) باطل نہیں پہنچ سکتا یہ اتارا ہوا ہے ایسا ہستی کی جانب سے جو حکمت والی خوبیوں والی ہے۔

حقینی پنجاب کو جب قرآن عزیز کی ان نصوص سے متعلق غرضی سنوئی میں ناکامی ہوئی اور خسران کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا تو مجبور ہو کر اور قرآن عزیز کے افلاکات احادیث صحیحہ کی اطلاعات اور اجماع است کے فیصلہ کو پس پشت ڈال کر "فلسفہ" کی آغوش میں پناہ لینے کا ارادہ کیا اور اپنی تصانیف میں یہ ہرزہ سرائی کی کہ اگر حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھا لیجئے تو یہ عسک کے خلاف ہے اس لیے کہ کوئی مادی جسم مادہ اعلیٰ تک پرواز نہیں کر سکتا اور کبھی جاتا تو اتنی طویل مدت کیسے زندہ ہے اور وہاں کھائے پینے اور رفع حاجت کرنے کی صورت کیسے حل میں آ سکتی ہے؟

فلسفہ جدید اور رفع مسیح علیہ اسلام قدرت الہی کے معجزات افعال کو خلاف عقل کہہ کر بات اگر ختم ہو سکتی تو شاید

کا دیانی کی یہ تصدیقات مومنینی درخور اعتنا بھی جو سکتی لیکن چون فلسفہ جدید یہ نظر سائنس ترقی کر کے جس حد تک پہنچ چکا ہے وہاں نظریات (Theories) نہیں بلکہ مشاہدات اور عملیات (Practices) اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ فلسفہ کے مومنوت کو امر آہستہ آہستہ ہٹا دیا جائے یا نہ ان کو ضبط (Control) میں لے آیا جائے تو مادیانم کے لیے غیر معلوم بلندی تک پہنچنا ممکن العمل ہو جائے گا اور اس کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں اس کو ممکن العمل سمجھ کر ہی کر رہے ہیں اور سائنٹیفک (Scientific) طریقہ پر کر رہے ہیں۔ میں اگر آج کا انسان سیلوں اور ہوائی جہاز کے ذریعہ جا سکتا ہے تو کئی اشیا کے ذریعہ ہزاروں میل سے مادی انسان کے ساتھ باتیں کر سکتے وقت اس کے جسم کی تصویر لے سکتے ہیں اور ہوا اور آفتاب کی لہروں اور شعاعوں پر نظروں کر کے ہزاروں میل تک اپنی آواز کو ہزاروں میل پر نشر کر سکتا ہے گو یہ وہ سب باتیں ہیں جسے مورخا نے تو اس انسان کے خالق بلکہ خالق کائنات کے مطلق اور مطلقیت یہ کہنا کہ وہ مادی جسم کو ملا، اعلیٰ نسب کیسے لے جاسکتا ہے اپنی عبادت پر مہر کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔

اور اگر ارضیات اور نباتات اور حیوانات کے مختلف طریق سے سرطانی کو دھنسا اور زمین گھٹایا جاسکتا تو کیا غار با ہے نیز اگر مختلف خداؤں کے اثرات و نتائج میں یہ فرق ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ کسی سے نقص زیادہ ہے اور کسی سے بہت کم ہے اور کسی سے نقصان نہ ہے بلکہ وہ خالص خون کی شکل میں تحلیل ہوجائے اور انسان اپنی ریاستوں اور مجاہدوں کے ذریعہ روحانی قوت کو بڑھا کر آج اس دنیا میں دونوں ہتھوں بلکہ مہینوں بغیر خورد و نوش زندہ رہ سکتے ہیں تو مجبور انسانوں کی اس کامیاب کوششوں کو صحیح سمجھنے کے باوجود خالق ارض و سموات کی جانب حضرت مسیح علیہ السلام کی رفعت آملی پر مسطورہ بالا شکوک پیش کرنا یا ان کے پیش نظر ان کے جسد عسری ملا باعلیٰ خلق دیکھنے اور وہاں زندہ رہنے کا انکار کرنا اگر جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ جو شخص مسیٰ خالق سے نا آشنا اور بنوعمر قرآن سے محروم ہے وہ "خلاف عقل" اور "مادہ عقل" ان دونوں باتوں کے درمیان فرق کرنے سے عاجز ہے اور اس لیے ہمیشہ مادہ و عقل کو خلاف عقل کہہ کر پیش کرتا رہتا ہے۔

در اصل انسان کی فطرتی گراہیوں کا سرچشمہ صرف مادی باتیں ہیں ایک یہ کہ انسان "عقل" سے اس درجہ بے بہرہ ہو جائے کہ ہر ایک بات سے سمجھے ہوشیار مان لے اور انہوں کی طرح ہر ایک راہ پر چلنے لگے دوسری بات یہ کہ جو حقیقت بھی عقل سے

بلا تہ نظر آئے اس کو فوراً جھٹلا دے اور یہ یقین کر لے کہ جس شے کو اس کی سمجھ یا چند انسانوں کی سمجھ ادراک نہیں کر سکتی وہ شے ھچھوڑ دو، جو نہیں رکھتی اور تکذیب کے لائق ہے حالانکہ بہت سی باتیں وہ ہیں جو ایک دور کے تمام عقلاء کے نزدیک مادراء عقل سمجھی جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کی عقلیں ان باتوں کا ادراک کرتے سے عاجز رہیں مگر وہی باتیں مسمیٰ ترقی کے دوسرے دور میں چاکر نہ صرف تین الوقوع قرار پاتی، بلکہ مشاہدہ اور تجربہ میں آ جاتی ہیں یہیں اگر ہر ایک وہ شے جو کسی ایک انسان یا جماعت یا اس دور کے تمام اہل عقل کے نزدیک مادراء عقل تھی ”خلاف عقل“ کہلانے کی مستحق تھی تو وہ دوسرے دور میں کیوں عقل کے لیے ممکن ہوئی بلکہ مشاہدہ میں آ گئی۔

قرآن ”یز نے گمراہی کی اس سبیل“ انت کو (جہل، ظن، خرس، انکل) سے تعبیر کیا ہے اور دوسری حالت کو ”الاف“ کہا ہے ”اور یہ دونوں حالتیں ”عم و مرغان“ سے محرومی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔“

تذلف عقل اور مادراء عقل کے درمیان یہ فرق ہے کہ خلاف عقل بات وہ ہو جاتی ہے جس نے نہ ہو سکے کے متعلق علم و یقین کی روشنی میں مثبت دلائل و براہین موجود ہوں اور عقل، دلیل و براہان اور علم یقین سے یہ ثابت کرتی ہو کہ ایسا ہونا ناممکن اور عقل ذاتی ہے اور مادراء عقل اس بات کو کہتے ہیں کہ بعض باتوں کے متعلق عقل ہی کا یہ فیصلہ ہے کہ چونکہ انسانی عقل کا ادراک ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھتا اور حقیقت اسی حد پر ختم نہیں ہو جاتی لہذا ہر وہ بات جو عقل کے احاطہ میں نہ آ سکتی ہو مگر اس کے انکار پر علم و یقین کے ذریعہ براہان و دلیل بھی نہ دی جا سکتی ہوں تو ایسی بات کو خلاف عقل نہیں بلکہ مادراء عقل کہیں گے۔

خلاف عقل اور مادراء عقل کے درمیان امتیاز ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ جن چیزوں کو کل کی دنیا میں عام طور پر خلاف عقل کہا جاتا رہا ان کو اہل دانش و بینش نے خلاف عقل نہ سمجھتے ہوئے موجودہ دور میں ممکن بلکہ موجود کر دکھایا اور کل یہی عقل کی ترقی آج کی بہت سی مادراء عقل، باتوں کو احاطہ عقل میں لائے گی اور نہ معلوم یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔

پس جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسد عنصری رفیع الی اسماء کا اس لیے منکر ہے کہ عقل فلسفہ اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ ”براہان و دلیل اور علم و یقین کی جہ عقل جہل، ظن، انکل کے ماتحت ہے اور ایسے حضرات کے لیے پھر عالم فیہ کی تمام

اوراد عقل باتوں مثلاً وحی، فرشتہ، جنت، جہنم، حشر، معاد، معجزہ وغیرہ تمام باتوں کو خلاف عقل کہہ کر جھٹلایا جا چکا ہے۔

قرآن مزید نے ان ہی جیسے منکرین حق کے متعلق صاف صاف کلمہ حق کا لقب تجھو کر دیا ہے۔

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ تَأَوَّنُوا لَنَجِدُنَا كَافِرِينَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (یونس ۳۹)

نہیں یہ بات نہیں ہے (جیسا کفار کہتے ہیں) اصل حقیقت یہ ہے کہ جس بات پر یہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے اور جس بات کا نتیجہ ابھی پیش نہیں آیا اس کے جھٹلانے پر آمادہ ہو گئے۔ ٹھیک اسی طرح انھوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں تو دیکھو، ظلم کرنے والوں کا کیسا کچھ انجام ہو چکا ہے؟

آیت میں کذبوا یا ما لَمْ یحیطوا بعلمہ کہہ کر جس حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے "یعنی انسان کی عقل جس بات کا ادراک نہ کر سکے اس کو دلیل و برہان اور علم یقین کے بغیر ہی جھٹلادیتا اور صرف اس بناء پر افکار کرتا کہ یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے" اس کی ایک نظیر مرزا قادیان کا وہ انکار ہے جو حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کے "رفع حق السماء" سے متعلق ہے اور اس کے ظیفہ مسٹر لاہوری کی فلسفیانہ سوچگائیاں بھی اسی ہے دلیل انکار و حق کا شعبہ ہیں۔

اس حربہ کو بھی کمزور سمجھ کر متنبی و مخاب نے پھر رخ بدلا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس موقع کے علاوہ قرآن کے کسی مقام سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ "رفع" سے "رفع روحانی" کے مساوی کوئی معنی لیے گئے ہیں یعنی مادی شے کی ہر نبی و رفع کی نسبت کی گئی ہو لہذا اس مقام پر بھی رفع روحانی کے علاوہ معنی لینا قرآن کے اطلاق و استعمال کے خلاف ہے۔

مگر حتمی کاذب کا یہ دعویٰ اذلی تو بنیاداً ہی غلط ہے کیونکہ اگر کسی لفظ کے عمل استعمال سے یا قرآن ہی کی دوسری نصوص سے ایک معنی متعین ہیں تب یہ سوال پیدا کرنا کہ بھی استعمال دوسرے کسی مقام پر جب تک ثابت نہیں ہوگا قابلِ حسم نہیں! حد درجہ کی نادانی ہے تاہم دیکھ دلیل سے یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ لغت عرب میں اس لفظ کا اس معنی میں استعمال جائز ہی نہیں اور اگر اتمامِ حجت کے طور پر اس حسم کے لچر سوال یا دعویٰ کو قابلِ جواب یا لائق رد سمجھا ہی جائے تو سورۃ والکافرات میں کی یہ آیت کافی دہانی ہے۔

ع انصم اشد خلقاً ام السماء (وہے افرو و نسل انسانی!) ظنوت اور یہ دانش کے

لحاظ سے بجا رفع مسمکھا (ثابت) کیا تم زیادہ بھاری اور پوجھل ہو یا آسان جس کو خدا نے بنایا اور اس کے پوجھل جسم کو بلند کیا۔

اور ایک آسان پر ہی کیا متوقف ہے یہ ہم سے لاکھوں اور کروڑوں میل دور فضا میں سورج، چاند اور ستاروں کو خدا نے برتر کرنے جو بلندی اور رفعت عطا کی ہے کیا یہ سب کے سب مادی اجسام نہیں ہیں؟ اور اگر ہیں اور یقیناً ہیں تو جس خالق ارض و سموات نے ان مادی اجسام کا رفع کیا ہے وہ اگر ایک الہی مخلوق کا رفع آسمانی کر دے تو اس کو قرآن کے اطلاق و استعمال کے خلاف کہتا عبادت اور جہالت نہیں تو اور کیا ہے، البتہ ثبوت ارکاز ہے تو اس کے لیے قرآن عزیز کی تفصیل، صحیح روایت اور اجماع امت سے زیادہ مؤثق ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سماوی اور چند جذباتی باتیں

مرزا قادیانی نے اگرچہ اس مسئلہ میں جسور کے خلاف یہود و نصاریٰ کی بیرونی میں تحریف مکتائب کی کافی سعی ناکام کی ہے اور مسٹر لاہوری نے بھی تفسیر قرآن میں تحریف معنوی کے ذریعہ اپنے مقتدا کی مدد کی تاہم دل کا چور ان کو مطمئن نہیں کر سکا اور اس لیے انھوں نے دو نکل و بدایین کی جگہ جذبات کو دلیل راہ بنایا اور کبھی تو یہ کہا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ تسلیم کرتے ہیں وہ ان کو خاتم الانبیاء محمد ﷺ پر فضیلت دیتے ہیں کہ آپ زمین پر ہوں اور حضرت عیسیٰ آسمان پر۔ یہ تو سخت توہین کی بات ہے۔

لیکن علمی طبقوں میں اس لچر اور پوچھ جذبہ کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے جبکہ ہر ایک مذہبی انسان اس حقیقت سے بخوبی آشنا ہے کہ اگرچہ فرشتے ہمیشہ بعید حیات ملائکہ اعلیٰ میں موجود اور سکونت پذیر ہیں تاہم ان سب کے مقابلہ میں بلکہ ان کی جلیل القدر استیوں مثلاً جبرائیل و میکائیل کے مقابلہ میں بھی ایک مفعول سے مفعول نبی کا رتبہ بہت بلند اور عالی ہے حالانکہ وہ نبی زمین پر تسلیم رہا ہے اور جبرائیل کا قیام ملائکہ اعلیٰ کے بھی بلند تر مقام پر رہتا ہے چہ جائیکہ خاتم الانبیاء ﷺ کا مرتبہ جلیل کہ جس کی عظمت "بعد از خدا بزرگ توئی قدر مخمور" میں مضمر ہے، ملائکہ ازیں نبی اکرم ﷺ نے شب سراج میں "قاب قوسین اور ادنیٰ" کا جو تقرب پایا ہے وہ نہ کسی ملک اور فرشتہ کو حاصل ہوا اور نہ کسی نبی اور رسول کو اس لیے حضرت مسیح کا رفع آسمانی اس "رفعت" کو پہنچ ہی نہیں سکتا جو اسری میں آپ کو حاصل ہوئی بہر حال فاضل و مفعول کے درمیان فرق مراتب کے لیے تباہی

اعلیٰ کا قیام معیار فضیلت نہیں ہے خصوصاً اس "افضل ہستی" کے مقابلہ میں جس کی فضیلت کا معیار خود اس کا وجود ہا وجود ہو اور جس کی ذات قدسی صفات خود ہی منبع فضائل اور مرجع کمالات ہو، ایسا ہستی سے تو "مقام" عزت و مرتبہ پاتا ہے نہ کہ وہ ذات گرامی ۔

حسن یوسف، ہم بیٹی، یہ بیضا داری

آنچہ خواہاں ہمہ دارند تو تنجا داری

اور کبھی یہ کہا کہ جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ تسلیم کرتا ہے وہ "العیاذ باللہ" نبی اکرم ﷺ کی اس لیے توہین کرتا ہے کہ وہ بلیہ حیات نہیں رہے اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر ذات اقدس پر برتری حاصل ہو گئی۔

یہ عقول پہلے سے بھی زیادہ بے کیف اور بے معنی ہے بلکہ سرتاسر غلط بنیاد پر قائم، اس لیے کہ کون اہل عقل اور ذی ہوش کہہ سکتا ہے کہ "زندگی" بھی قاضی و مفضل کے درمیان معیار فضیلت ہے، اس لیے کہ زندگی کی قیمت ذاتی کمالات و فضائل سے ہے نہ اس لیے کہ وہ زندگی ہے پھر "معیار فضیلت" کی اس بحث سے قطع نظر اس موقع پر نبی اکرم ﷺ کے مسئلہ فضیلت کو درمیان لانا اس لیے بھی قطعاً بے محل ہے کہ جبکہ قرآن عزیز کی نصوص نے تمام کائنات پر آپ ﷺ کی برتری کو ثابت کر دیا اور آپ ﷺ کی سیرت نے زندہ شہادت بن کر ان نصوص کی تصدیق کر دی تو کسی بھی انسان کی "زندگی" یا "رفع آسمانی" یا "عز کوئی" "وجہ فضیلت" اس کے مقابلہ میں نہیں لائی جاسکتی۔ اور ہر ایک حالت و صورت میں "افضل کلی" اسی جامع کمالات ہستی کو حاصل رہے گا۔

وَلٰكِنْ شَبَّهَ لَهُمْ كِي تفسیر

اس مسئلہ کو ختم کرنے سے پہلے اب ایک بات باقی رہ جاتی ہے کہ سورۃ نساء کی مسطورۃ بالا آیت میں "وَلٰكِنْ شَبَّهَ لَهُمْ" کی کیا تفسیر ہے؟ یعنی وہ کیا اسماء تھا جو یہودیوں پر طاری کر دیا گیا، تو قرآن عزیز اس کا جواب اس مقام پر بھی اور آل عمران میں بھی ایک ہی دیتا ہے اور وہ "وَلَوَعَ إِلَى السَّمَاءِ" ہے، آل عمران میں اس کو وہ وہی شکل میں ظاہر کیا "وَوَلَعَ إِلَى السَّمَاءِ" اور تمام میں الجاء وود کی صورت میں یعنی "بَلْ وَغَعَهُ اللَّهُ إِلَهًا" جس کا حاصل یہ تھا ہے کہ محاصرہ کے وقت جب منکرین حق گرفتاری کے لیے اندر گھسے تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پایا، یہ دیکھا تو سخت حیران ہوئے اور کسی طرح اندازہ نہ لگا سکے کہ صورت حال کیا پیش آئی اور اس طرح "وَلٰكِنْ شَبَّهَ لَهُمْ" کا مصداق بن کر رہ گئے، اس کے بعد قرآن کہا ہے "إِنِّي وَاللَّهِ لَأَعْظُمُونَ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ"

ہالہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قللوہ بقینا" تو یہ اشتباہ کے بعد جو صورت حال پیش آئی اس کا نقش بیان کیا گیا ہے اور اس سے دو باتیں بصراحت ظاہر ہوتی ہیں ایک یہ کہ یہود اس سلسلہ میں اس طرح شک میں پڑ گئے تھے کہ عکمان اور انکل کے ماموا ان کے پاس علم و یقین کی کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی تھی اور دوسری بات یہ کہ انھوں نے کسی کو قتل کر کے یہ مشہور کیا کہ انھوں نے "مسح علیہ السلام" کو قتل کر دیا اور یا پھر آیت زمانہ نبوت محمدی کے یہود کا حال بیان کر رہی ہے۔

یہی قرآن عزیز کے ان واضح اطلاعات کے بعد جو حضرت مسیح علیہ السلام کی مفاہمت و میمانت کے سلسلہ میں کیے گئے ہیں اور جن کو تفصیل کے ساتھ سطور بالا میں بیان کر دیا گیا ہے ان دو باتوں کی جزئی تفصیلات کا تعلق آثار صحابہ رضی اللہ عنہم اور تاریخی روایات پر رہ جاتا ہے اور اس سلسلہ میں صرف ان ہی روایات و آثار کو قابل حلیم سمجھا جائے گا جو اپنی محکم روایت کے ساتھ ساتھ ان بنیادی تشریحات سے نہ گمراہی ہوں جن کا ذکر متعدد مقامات پر قرآن عزیز نے بصراحت کر دیا ہے اور "القرآن بفہم بعضہ بعضا" قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی خود ہی تفسیر کر دیتا ہے" کے اصول پر جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمن ہاتھ تک نہ لگا سکے اور وہ محفوظ ملاءِ اعلیٰ کی جانب اٹھائے گئے اور جیسا کہ حیوۃ عیسیٰ علیہ السلام کی بحث میں ابھی فصوص قرآنی سے ثابت ہوگا کہ وہ وقوع قیامت کے لیے "نشان" ہیں اور اس لیے دوبارہ کائنات ارضی میں واپس آ کر اور مغرورہ خدمت انجام دے کر پھر موت سے دوچار ہوں گے۔

فخص مقتول و مصیب سے متعلق آثار و تاریخ کی جو ملی علی روایات ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ "سبت کی شب" میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے ایک بند مکان میں اپنے حواریوں کے ساتھ موجود تھے کہ بنی اسرائیل کی سازش سے دمشق کے بہت پرست بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے ایک دست بھیجا اس نے آ کر محاصرہ کر لیا۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ملاءِ اعلیٰ کی جانب اٹھالیا بسبب سپاہی اندر داخل ہوئے تو انھوں نے حواریوں میں ایک ہی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم عہد پایا اور اس کو گرفتار کر کے لے گئے اور پھر اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جس کا ذکر گذشتہ سطور میں ہو چکا ہے۔ ان ہی روایات میں بعض اس کا نام یووس بن کریوطا بیان کرتے ہیں اور بعض جرجس اور دوسرے داؤد بن کوزا کہتے ہیں۔

پھر ان روایات میں سے بعض میں ہے کہ یہ شخص مقتول اپنی خلعت ہی میں

حضرت مسیح علیہ السلام کا مشابہ اور ان کا نقش ثانی تھا اسرائیلیات انجیلی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے یہود اکثر یوہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ تھا اور بعض روایات میں ہے کہ جب یہ نازک گھڑی آ پہنچی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو وجہ و تبلیغ حق سے متعلق یقین و ہدایات کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ منی مجھ کو مطلق کر دیا ہے کہ میں ایک مدت تک کے لیے ملا وطنی کی جانب اٹھا لیا جاؤں گا اور یہ واقعہ یقین اور قیام دونوں کے لیے سخت آزمائش و امتحان بن جانے والا ہے لہذا تم میں سے جو شخص اس پر آمادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرا شبیہ بنا دے اور وہ خدا کی راہ میں جام شہادت پیے اس کو جنت کی یثارت ہے تب ایک حواری نے پہل کی اور خود کو اس کے لیے پیش کیا اور منجانب اللہ وہ حضرت کا ہم شکل ہو گیا اور سچا بیوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ (واقعات کی یہ تفصیلات تاریخ ابن کثیر جلد ۲ اور کتب تفسیر میں منقول ہیں)

یہ تفصیلات نہ قرآن میں مذکور ہیں اور نہ احادیث مرفوعہ میں اس لیے وہ صحیح ہوں یا غلط نفس مسئلہ اپنی جگہ اس ہے اور قرآن کی آیت میں منصوص۔ اس لیے اصحاب ذوق کو اختیار ہے کہ وہ صرف قرآن کے اس احوال پر ہی قناعت کریں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا رفع الی اسماء اور ہر طرح دشمنوں سے تحفظ نیز یہود پر معاملہ کا مشتبہ ہو کر کسی دوسرے کو قتل کرنا، یہود و نصاریٰ کے پاس اس سلسلہ میں علم و یقین سے محروم ہو کر ظن و تخمین اور شک و شبہ میں مبتلا ہو جانا اور قرآن کا حقیقت و واقعہ کو علم و یقین کی روشنی میں ظاہر کر دینا یہ سب حقائق ثابت ہیں یا "ولکن شبه لہم" اور "ان الذین مختلفوا فیہ نفسی شک منہ" (قرآنیہ) کی تفسیر میں ان روایات کی تفصیلات کو بھی قبول کر لیں اور یہ سمجھ کر تسلیم کریں کہ زیر بحث آیات کی تفسیر ان تفصیلات پر موقوف نہیں ہے بلکہ یہ امر زائد ہے جو آیات کی تفسیر صحیح کے لیے موند ہے۔

حیات عیسیٰ علیہ السلام کی حکمت

سورہ آل عمران، مادہ اور نساء کی زیر بحث آیات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حکمت الہی کا یہ فیصلہ صادر ہوا کہ ان کو بقید حیات ملا وطنی کی جانب اٹھا لیا جائے اور وہ دشمنوں اور کافروں سے محفوظ رہنے کے لیے کئی کئی قرآن نے اس مسئلہ میں صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حسب موقعہ ان کی حیات و مردہ پر مخصوص قطعہ کے ذریعہ متعدد جگہ روشنی ڈالی ہے اور ان مقامات میں اس جانب بھی

اشارات کیے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات طویل اور رفع الی السماء میں کیا حکمت مستور تھی؟ کہ اہل حق کے قلوب تازگی ایمان سے گفتگو ہو جائیں اور باطل کو شرمندہ اپنی کور پٹھنی پر شرمائیں۔

لیؤمنن بہ قلیل موتہ

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا لَبِئْسَ بِهِ قُلُلُ مَوْتِهِمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ سَهْمُهُمْ (نساء ۱۶۹) اور کوئی اہل کتاب میں سے باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ وہ ضرور ایمان لائے گا جیسی پر اس (عیسیٰ) کی موت سے پہلے اور وہ (عیسیٰ) قیامت کے دن ان پر (اہل کتاب پر) گواہ بنے گا۔

اس آیت سے قبل آیات میں وہی مسطورہ بالا واقعہ مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صلیب پر چڑھایا گیا اور نہ قتل کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب اٹھا لیا یہ یہود و نصاریٰ کے اس عقیدہ کی تردید ہے جو انھوں نے اپنے باطل دھم اور اٹکل سے قائم کر لیا تھا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق صلیب پر چڑھائے جانے و قتل کیے جانے کا دعویٰ قائل لعنت ہے کیونکہ یہ تان اور لعنت توام ہیں اس کے بعد اس آیت میں امر اول کی تصدیق میں اس جانب توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آج اگر اس ملعون عقیدہ پر فخر کر رہے ہو تو وہ وقت بھی آنے والا ہے جب عیسیٰ بن مریم علیہا السلام خدا نے برتر کی حکمت و مصلحت کو پورا کرنے کے لیے کائنات ارضی پر دایں تشریف لائیں گے اور اس نئی مشاہدہ کے وقت اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) میں سے ہر ایک موجود ہستی و قرآن کے فیصلہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے آنے کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہے گا اور پھر جب وہ اپنی مدت حیات ختم کر کے موت کی آغوش سے دو چار ہو جائیں گے تو قیامت کے دن اپنی امت (اہل کتاب) پر اسی طرح گواہ ہوں گے جس طرح تمام انبیاء و مرسلین اپنی اپنی امتوں پر شاہد بنیں گے۔

یہ حقیقت سمجھ چکی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اگرچہ یہود و نصاریٰ دونوں واقعہ صلیب و قتل پر متفق ہیں لیکن اس سلسلہ میں دونوں کے عقائد کی بنیاد کھٹکا متضاد اصول پر قائم ہے، یہود، حضرت مسیح علیہ السلام کو مغربی و کاذب کہتے اور دیال سمجھتے ہیں اور اس لیے فخر کرتے ہیں کہ انھوں نے یسوع مسیح کو صلیب پر بھی چڑھایا اور پھر اس حالت میں مار بھی ڈالا۔ اس کے برعکس نصاریٰ کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کا پہلا انسان آدہ علیہ السلام گنہگار تھا اور ساری دنیا گنہگار تھی اس لیے خدا کی صفت "رحمت"

نے ارادہ کیا کہ دنیا کو گناہوں سے نجات دلائے اس لیے اس کی صفت ”رحمت“ نے ابلیس (بیٹا ہونے) کی شکل اختیار کی اور اس کو دنیا میں بھیج دیا تاکہ وہ یہود کے ہاتھوں سولی پر چڑھے اور مارا جائے اور اس طرح ساری کائنات ماضی و مستقبل کے گناہوں کا ”کفارہ“ بن کر دنیا کی نجات کا باعث بنے۔

سورہ نساء کی آیات میں قرآن عزیز نے صاف صاف کہہ دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کے دعویٰ کی بنیاد کسی بھی عقیدہ پر مبنی ہو لائق لعنت اور باعث ذلت و خسران ہے، خدا کے سچے پیغمبر کو مغتری سمجھ کر یہ عقیدہ رکھنا بھی لعنت کا موجب اور خدا کے بندے اور مرید کے نظمن سے پیدا انسان کو خدا کا بیٹا بنا کر اور ”کفارہ“ کا باطل عقیدہ ترویج کر مسیح علیہ السلام کو مصلوب و مقتول تسلیم کرنا بھی گمراہی اور علم و حقیقت کے خلاف و انکسار کا تیر ہے اور اس سلسلہ میں صحیح اور جہتی بر حقیقت فیصلہ دہی ہے جو قرآن نے کیا ہے اور جس کی بنیاد ”علم و یقین اور وحی الہی“ پر قائم ہے۔

پس آج جبکہ تمہارے سامنے اس اختلاف کے فیصلہ کے لیے جو ٹک و غن کی شکستہ بنیادوں پر قائم تھا علم و یقین کی روش آچکی ہے پھر بھی تم اپنے ظنون قاصدہ اور اوہام قاصدہ پر اصرار کر رہے ہو اور حضرت مسیح سے متعلق باطل عقیدہ کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو تو قرآن کا ایک دوسرا فیصلہ اور وحی الہی کا یہ اعلان بھی من لو کہ قہری نسلوں پر وہ وقت بھی آئے والا ہے جب قرآن کے اس صحیح فیصلہ اور اعلان حق کے مطابق حضرت مسیح طاعہ اعلیٰ سے کائنات ارضی کو واپس ہوں گے اور ان کی یہ آمد انکی مشاہد ہوگی کہ یہود و نصاریٰ میں سے ایک فرد بھی ایسا نہ رہے گا نہ بادل خواست یا بادل ناخواست اس ذات گرامی پر یہ ایمان نہ لے آئے کہ بلاشبہ وہ خدا کے سچے رسول ہیں، خدا کے بیٹے نہیں، برگزیدہ انسان ہیں، مصلوب و مقتول نہیں ہوئے تھے بقید حیات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ”وان من اهل الکعب الا لیلو من بعد قبل موته“

یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی طرح اس جگہ حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے لفظ ”توفی“ نہیں بولا گیا بلکہ بعد از موت لفظ ”موت“ استعمال کیا گیا ہے، یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان دونوں مقامات پر جس حقیقت کا اظہار مقصود ہے اس کے لیے ”توفی“ ہی مناسب ہے جیسا کہ سورہ آل عمران سے متعلق آیات کی تشریح و تفسیر میں گزر چکا اور سورہ بقرہ نامہ سے متعلق آیت کی تفسیر میں مغرب بیان ہوگا اور اس جگہ چونکہ براہ راست ”موت“ ہی کا تذکرہ مطلوب ہے، اور

اس حالت کا ذکر ہے جس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام بھی ”مُتَمَلِّکُ نَفْسِ ذَالِقَةٍ“
 ”الموت“ کا حقدار بننے والے ہیں، اس لیے یہاں ”موت“ کو بھراست لانا ہی از
 بس ضروری تھا، اور یہ مزید برآں ہے اس دعوٰی کے لیے کہ آلِ مرزا اور مائدہ میں لفظ
 ”موت“ کی جگہ ”قوتی“ کا اطلاق بلاشبہ خاص مقصد رکھتا ہے ورنہ جس طرح ان دونوں
 مقامات پر قوتی کا اطلاق کیا گیا تھا اسی طرح یہاں بھی کیا جاتا یا جس طرح اس جگہ لفظ
 ”موت“ کا اطلاق کیا گیا ہے اسی طرح ان دونوں مقامات پر بھی لفظ موت ہی کا
 استعمال ہونا چاہیے تھا۔ مگر قرآن عزیز کے ان دقیق مسالیب بیان کے فرق کا فہم حائزین
 حق کا ہی حصہ ہے نہ کہ مرزا کا دیانی اور مسٹر لاہوری جیسے اصحاب ذلیع کا جو اپنی خاص
 ادعاؤں ذاتی کے پیش نظر پہلے ایک نظریہ ایجاد کر بیٹھے ہیں اور بعد ازاں اس سلسلہ کی تمام
 آیات قرآنی کو اسی کے سانچے میں ڈھال کر اس کا نام ”تفسیر قرآن“ رکھتے ہیں۔

بہر حال جمہور کے نزدیک آیت ذیہ عنوان کی تفسیر یہی ہے جو سپرد قلم کی جا
 چکی، مشہور محدث، جلیل القدر مفسر اور اسلامی مورخ، ملا الدین بن کثیر رحمہ اللہ اس تفسیر
 کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حسن بھری رحمہ اللہ سے بسند صحیح نقل کرنے
 کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

قوله عبد الرحمن اور بہت سے مفسروں کا یہی قول ہے اور یہی قولی حق ہے مینا
 کہ عنقریب ہم دلیل قاطع سے اس کو ثابت کریں گے۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ) (ابن کثیر ج ۱)
 اور سربراہ محدثین ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بھی اسی کی تائید کرتے ہوئے
 فرماتے ہیں۔

اسی تفسیر پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یقین کیا ہے اور ابن
 عباس رضی اللہ عنہ کی اس تفسیر کو ابن جریر نے بروایت سعید بن جبیر اور ابو رجاء نے بھی
 حسن رحمۃ اللہ علیہ سے بسند صحیح روایت کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”قبل
 موافقہ“ یعنی قبل موتِ مصی علیہ السلام حم بنکذا ایچنگ و شبہ حضرت مصی علیہ السلام بقید حیات
 ہیں اور جب وہ آسمان سے اتریں گے تو سب اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے،
 اور ابن جریر رحمہ اللہ نے اسی تفسیر کو اکثر اہل علم سے نقل کیا ہے اور ابن جریر رحمہ اللہ
 علیہ وغیرہ نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۳۵۷)

مگر اس صحیح تفسیر کے علاوہ کتب تفسیر میں اضمال عقلی کے طور پر دو قول اور بھی
 منقول ہیں۔ مگر وہ دونوں لحاظ سند ضعیف اور ناقص اہل اعتماد اور بلحاظ سیاق و سباق (یعنی

آیت زیر بحث سے قبل اور بعد کی آیات کے لحاظ سے) غلط اور ناقابل التفات ہیں یعنی ایسے احتمالات عقلی ہیں جو نقل اور آیات کے باہمی نظم و ترتیب کے خلاف ہیں۔

ان ہر دو معانی میں سے ایک معنی یہ ہیں کہ ”موقعہ“ میں ہو ضمیر ہے اس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بجائے اہل کتاب کی جانب لونا یا جائے اور آیت کا ترجمہ یوں کیا جائے ”اور اہل کتاب میں سے کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے یحییٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آتا ہو“ یعنی اگرچہ یہود و نصاریٰ اپنی زندگی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن کے علاوہ ہوتے عقیدے پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے اپنے عقیدہ پر قائم رہتے ہیں، لیکن جب ان کو ”موت“ آدہاتی ہے تو وہ اس آخری حالت میں ”جو نزع کا وقت کہلاتا ہے“ صحیح عقیدہ کے مطابق ایمان لے آتے ہیں اور اہل کتاب کے ہر ایک فرد پر بلا استثناء یہی حالت گزرتی ہے اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ ”اہل کتاب کا ہر ایک فرد اپنی موت سے پہلے محمد ﷺ پر ایمان لے آتا ہے“ یعنی جب وہ عالم غیب سے قطع ہو کر عالم غیب سے وابستہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اس پر اصل حقیقت مستشف ہو جاتی ہے کہ محمد ﷺ ایک خدا کے پیچھے پیچھے تھے۔

پس اس بات سے قطع نظر کہ یہ دونوں تفسیریں فقہی روایت کے اعتبار سے ناقابل اعتماد اور غیر صحیح اور آیات کے سیاق و سباق کے خلاف ہیں عقلی نقطہ نظر سے بھی غلط ہیں اس لیے کہ اگر آیت کے معنی یہ ہیں جو سطور بالا میں نقل کیے گئے تب یہ آیت اپنے مقصد بیان کے خلاف ہے معنی اور نہ نتیجہ ہو جاتی ہے (العیاذ باللہ) کیونکہ قرآن عزیز دوسرے مقامات پر یہ صاف کہہ چکا ہے کہ جب انسان عالم دنیا سے کش کر لے عالم غیب سے وابستہ ہو جاتا ہے اور نزع کی یہ کیفیت اس پر جاری ہو جاتی ہے کہ جو معاملات اس سعادت سے قبل تک اس کے لیے غیب کے معاملات تھے وہ مشاہدہ میں آئے شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس کے اعمال و کردار کا صحیفہ لپیٹ دیا جاتا ہے اور اب تبدیلی اعتقاد کا کوئی نتیجہ اور ثمرہ نہیں ملے لینی اس وقت کا نہ اقرار و اعتراف مستحکم اور نہ انکار مستحکم۔

فَلَمَّا جَاءَ أَنَّهُمْ وَشَلَّهِمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُّوا بِمَا عَصَوْهُمْ مِنَ الْعَلِيمِ وَخَافُوا بِمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۚ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَا نَأْمِنُ بِاللَّهِ وَخَدَعُوا كُفْرًا بِمَا كُنَّا بِهِ مُنْزِرِينَ ۚ فَلَمَّا يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَلَسْنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَبِرُوا لَكِ الْكُفْرُونَ ۚ

(۱۶۱-۱۶۳)

وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشَّيْءَاتِ حَتَّىٰ إِذَا خَضَعُوا لَهُمْ خُفَّوْا
قَالَ إِنِّي فَتَّيْتُ النَّفْسَ وَلِأَلْبِسَ الْيَمِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كَمَا هُمْ أَوْ لَيْسَتْ
أَلَيْسَ (النساء: ۱۸)

میں جب آئے ان کے پاس پیغمبر واضح دلائل لے کر تو اس چیز سے خوش ہوئے جو ان کے پاس علم سے تھی اور گھبرایا ان کو اس چیز نے جس کی وہ مذاق بناتے تھے پس جب انھوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انھوں نے کہا ہم خدائے واحد پر ایمان لے آئے اور جن چیزوں کو ہم اس کا شریک بناتے تھے اس سے منکر ہوئے پس انھیں مانع ہوا ان کا (یہ) ایمان جب انھوں نے ہمارے عذاب کا مشاہدہ کر لیا، یہ اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں ہمیشہ جاری رہی اور اس موقع پر کافروں نے زیاں پایا۔

لیکن ان لوگوں کی توبہ، توبہ نہیں ہے جو (ساری عمر تو) بدائیاں کرتے رہے، لیکن جب ان میں سے کسی کے آگے موت آنکڑی ہوئی تو کہنے لگا "اب میں توبہ کرتا ہوں" (ظاہر ہے کہ ایسا توبہ بھی توبہ نہیں ہوئی) اسی طرح ان لوگوں کی توبہ بھی توبہ نہیں ہے جو دنیا سے کفر کی حالت میں جاتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

تو ایسی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا محمد ﷺ کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا سنی رکھتا ہے؟ انسان جب اس حالت پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے سامنے سے غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور "بدرخ" ملائکہ اللہ، عذاب یا رات، جنت و جہنم غرض دین حق کی تعلیم کردہ غیب کی ساری حقیقتیں اس پر مشکف ہو جاتی ہیں اور اس میں یہود و نصاریٰ کی ہی خصوصیت کیا ہے یہ حالت تو ہر ایک انسان آدم پر گزرنے والی ہے، نیز جب اس قسم کا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے تو اس کا ذکر اسی اسلوب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا جو فرقہ فرعون کے وقت فرعون کے ایمانی اعتراف و اقرار کے لیے اختیار کیا گیا اور جس میں اس وقت کی ایمانی نگاہ کی بے وقوفی ظاہر کی گئی ہے نہ کہ ایسے اسلوب بیان کے ساتھ گویا مستحکم میں ہونے والے کسی ایسے عظیم الشان واقعہ کی خبر دی جا رہی ہے جو مخاطبین (یہود و نصاریٰ) کے عقائد و عزائم کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن کی تصدیق اور اس کے اہل فیصلہ کی زندہ شہادت بن کر پیش آنے والا ہے۔ ورنہ تو ایک عیسائی اور یہودی پنچہ موت میں آ جانے کے وقت جان عزیز پروردگار دینے سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا تب کیا اور نہ لایا تب کیا اس کی یہ تصدیق کائنات انسانی

کے علم و ادراک سے باہر صرف اس کے اور خدا کے درمیان تعلق رکھتی ہے اور نکلے رہے۔
 کہ ایسی بات کا ایسے موقع پر تذکرہ کرنا قطعاً بے محل ہے جہاں ایک قوم کو اس کے ایک
 خاص عقیدہ پر ملزم و مجرم بنانے کے لیے فیصلہ حق کی تائید کے لیے ماضی اور مستقبل میں
 کائنات لادینی پر پیش آنے والے واقعات کو پیش کیا جا رہا ہے جیسا کہ آیت کے سیاق و
 سیاق سے واضح ہو رہا ہے، علاوہ ازیں ان احکامات کی یہاں اس لیے بھی منجائش نہیں
 ہے کہ غزوہ کے وقت حضرت عیسیٰ یا محمد ﷺ پر اس قسم کا ایمان تو ہر اس اہل کتاب سے
 متعلق ہے جو اس آیت کے نزول سے کچھ دن قبل یا صدیوں قبل گزر چکے اور سرکھپ
 چکے ہیں۔ لہذا اگر آیت میں یہ مضمون بیان کرنا مقصود تھا تو اس کے لیے مؤلف مستقبل کی
 یہ تعبیر "لیؤمنن" فصاحت و بلاغت کلام کے بالکل خلاف ہے اس کے لیے تو ایسی تعبیر کی
 ضرورت تھی جو ماضی، حالی اور مستقبل میںوں زمانوں پر حاوی ہوتی تاکہ قرآن کا مفہوم
 اپنے توسع کے لحاظ سے پوری طرح ادا ہو۔

نیز دوسرے معنی تو اس لیے بھی قطعاً غلط اور بے محل ہیں کہ اس آیت سے قبل
 اور بعد کی آیات میں یعنی سیاق و سباق میں خاتم الانبیاء محمد ﷺ کا ذکر ہی نہیں ہے کیونکہ
 شروع آیات میں صرف حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور اس آیت کے آخر
 میں یہ ارشاد ہوا ہے۔ "و یوم القیامۃ یکون علیہم شہد" اور واضح ہے یہ وقت کہ
 اس جگہ شاید سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں اور نبیہم کی ضمیر سے ان کی امت تو پھر
 نبی اکرم ﷺ کا ذکر کیے بغیر درمیان کی کسی ضمیر کا مرجع اہل امت اندس کو قرار دینا نہ
 صرف یہ کہ فصاحت و بلاغت کے منافی ہے بلکہ کاعدہ عربیت کے قطعاً خلاف اور
 اختصار ضار کا موجب ہے۔

غرض بے غل و غش صحیح معنی وہی ہیں جو جمہور نے اختیار کیے ہیں اور یہ دونوں
 خود ساختہ احتمالات آیت کی تفسیر تو کیا صحیح احتمال کھلانے کے بھی مستحق نہیں ہیں۔ (اس
 مقام کے علاوہ سورہ مائدہ ۷۷ کی آیت ما المسمیح بن مریم الا رسول قد خلت من
 قبلہ الرسل اور سورہ آل عمران کی آیت ۷۷ سے چاروں آیات تک جو دند بزرگ سے تعلق
 رکھتی ہیں۔ یہ سب مقامات دلالت انحصار و اشارۃ الھن کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کی حیثیت کے لیے دلیل و برہان ہیں اور اگرچہ ان کی تفصیلات اور وجوہ استشہاد میرے
 پاس مدون و مرتب ہیں تاہم کتاب کی طوالت کے خوف سے اس جگہ ان کو نظر انداز کر دیا
 گیا ہے بوقت فرصت انشاء اللہ مستقل مضمون کی صورت میں اپنے قارئین ہونگے اور پھر

جنت الاسلام علامہ محمد انور شاہ نور اللہ مرحومہ کی کتاب ”مقیدۃ الاسلام فی میوۃ عیسیٰ علیہ السلام اس مقصد کے لیے قابل مراجعت ہے۔“

حیوۃ و نزول عیسیٰ علیہ السلام اور احادیث صحیحہ

قرآن عزیز نے جس معجزانہ اختصار کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفیع ساوی، حیات امروز اور علامت قیامت بن کر نازل من السماء کے متعلق تصریحات کی ہیں صحیح ذخیرہ احادیث نبوی میں ان آیات ہی کی تفسیلات بیان کر کے ان حقائق کو روشن کیا گیا ہے، چنانچہ تمام حدیث بخاری اور مسلم نے صحیحین (صحیح بخاری، صحیح مسلم) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت متعہ طریقہائے سند سے نقل کی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهو مشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكماً عادلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير و يضع العزير و يعص العنق حتى لا يقبل احد او حتى يكون السجدة خيرة من الدنيا وما فيها ثم قال ابو هريرة اقولوا ان تستمروا ان غلب اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل غيبه ونوم الفقيهة يكونون عليهم شهيدا (بخاری کتاب الانبیاء ج ۱ ص ۳۹۰ باب نزول عیسی بن مریم)

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اُس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ضرور وہ وقت کے آنے والا ہے کہ تم میں عیسیٰ بن مریم حاکم عادل بن کر اتریں گے وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے (یعنی موجودہ عیسائیت کو مٹائیں گے) اور جزیہ اٹھائیں گے (یعنی نشان النبی کے مشاہدہ کے بعد اسلام کے سوا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا) اور اسلامی احکام میں بادشاہ رسول اللہ ﷺ جزیہ کا ختم اسی وقت تک کے لیے ہے) اور ماں کی اس وجہ کثرت ہوگی کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ملے گا اور خدا کے سامنے ایک سجدہ دنیا و مالیہا سے زیادہ قیمت رکھے گا (یعنی! مالی کثرت کی وجہ سے خیرات و صدقات کے مقابلہ میں عبادت ناقلہ کی اہمیت بڑھ جائے گی) پھر ابو ہریرہ نے فرمایا اگر تم (قرآن سے جس کا استشہاد) چاہو تو یہ آیت پڑھو (وان من اهل الكتاب فآیه) (اور کوئی اہل کتاب میں سے نہ ہوگا مگر (عیسیٰ کی) موت سے پہلے اس پر (عیسیٰ پر) ضرور ایمان لے آئے گا اور وہ (عیسیٰ) قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔

(۲) بخاری اور مسلم میں اس نافع سولی ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت بھی منقول ہے۔

قال رسول الله ﷺ كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم

منکم۔ (بخاری کتاب الانبیاء ایضاً) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں ایسا سریم اتریں گے اور اس حالت میں اتریں گے کہ تم ہی میں سے ایک شخص تمہاری امامت کر رہا ہوگا۔“

ان دونوں روایات کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعدد طریقہائے سند سے اور روایات بھی صحیحین - مسند احمد اور سنن ابو داؤد و نسائی - ترمذی ابن ماجہ میں درج ہیں جو یہی مفہوم دہن کرتی ہیں ان میں سے ایک زیادہ مفصل ہے اور سند زیر بحث کے بعض دوسرے پہلوؤں کو بھی نمایاں کرتی ہے۔ مسند احمد میں ہے۔

(۳) ان النبی ﷺ قال: ”الانبياء اخوة لعلات امهاتهم بشئ و دينهم واحد و اني اولي الناس بعيسى بن مريم لانه لم يكن نبي بيني و بينه و انه مازلي فاذا رايتهم فاعرفوه و جعل مربوعا الى الحمرة و النباح و عليه ثوبان مضمرا ان كان راسه يقطران لم يصبه ملل: فيدق الصليب و يقتل الحنزيرو يضع العزيمه و يدعو الناس الى الاسلام و بمنك الله في زمانه المسيح الدجال ثم تقع الامانة على الارض حتى ترفع الاسود مع الابل و الحمار مع البقر و انذاب مع الغنم و يلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم فبعثت اربعين سنة ثم يتولى و يصلي عليه المسلمون۔“ (مسند ترمذی ص ۶۶۶)

نبی ﷺ نے فرمایا: ”تمام انبیاء اصویہ دین میں علانی ہدایتوں کی طرح ہیں وین سب کا ایک۔ اور فروغ دین مختلف اور میں دوسرے انبیاء کے مقابلہ میں عیسیٰ بن مریم سے زیادہ قریب ہوں اس لیے کہ ان کے اور میرے درمیان کوئی نئی مبعوث نہیں ہوا اور بلاشبہ وہ کائنات ارضی پر اتریں گے جس جب تم ان کو دیکھو تو اس حلیہ سے پہچان لیجئے۔ میانہ قد، سرخ و سفید رنگ ہوگا ان کے جسم پر دوسرخی، گل رنگ کی چادریں ہوں گی ایسا معلوم ہوگا گویا فی الحال تجسّس کر کے آ رہے ہیں اور سر سے پانی کے قطرے سوتی کی طرح ٹپک پڑنے والے ہیں۔ وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے (موجودہ عیسائیت کا خاتمہ کر دیں گے) اور جزیرہ اشادیں گے اور لوگوں کو ”اسلام“ کی دعوت دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں تمام ادیان و ملل کو مٹا دے گا اور صرف ایک ہی دین ”دین اسلام“ باقی رہ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان ہی کے زمانہ میں مسیح و جلال کو ہلاک کرے گا، پھر کائنات میں ”امانت“ (امر نیہ) جگ کر لے گی حتیٰ کہ شیر، افخوں کے ساتھ، چیتے گائے بیلوں کے ساتھ، بھیڑ بے گریوں کے ساتھ جو نے نظر آئیں گے اور

بچے سانپوں کے ساتھ کھیلنے گئے اور ان کو کوئی گزند نہیں پہنچے گا، جس عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال اس زمین پر زندہ رہیں گے پھر وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کے بتادہ کی نماز ادا کریں گے۔

اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت کی گئی ہے اس میں خروج و جہاں کا ذکر کرتے ہوئے نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد مبارک مذکور ہے۔

(۴) فَلَاذًا جَلُّوا النِّسَامَ خَرَجَ فِيهِمْ يَلْعَوْنَ لِلْفَتَالِ يَسْرُونَ لِلصُّوْفِ اِذَا

فِيَتِ الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ (الصحیح، مسلم ج ۲ ص ۲۸۲ کتاب النبی وارشادہ ص ۲۷)

پس جب مسلمان ملک شام پہنچیں گے تو دجال کا خروج ہوگا ابھی مسلمان اس کے مقابلہ میں جنگ کی تیاریاں کر رہے ہوں گے مصطفیٰ درست کرتے ہوں گے کہ نواز کے لیے اقامت ہونے لگے گی، اس درمیان میں عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا اور وہ مسلمانوں کی امامت کا فرض انجام دیں گے۔

اور صحیح مسلم میں حضرت تو اس بن سعید رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت منقول ہے جس میں یہ مذکور ہے۔

اَضَعْتُ اللّٰهَ الْمَسِيْحَ بِنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَنْزِلُ عِلَى الصَّنَابَةِ الْبَيْضَاءِ

شَرْفِيٍّ مَحْمُودٍ بَيْنَ مَهْرٍ وَنَفْسٍ وَاصْفَاءٍ كَتَبَهُ عَلِيٌّ ابْنُ حُجْرٍ مَلِكِيٍّ اِذَا طَافَ اَرَامَهُ فَطَرُوْا اِذَا رَفَعَهُ تَحْمِلُوْهُ جَمَاعًا كَاللُّوْلُوءِ (الصحیح، مسلم ج ۲ ص ۳۰۱ باب ذکر الدجال)

(ابھی دجال ایک مسلمان پر اپنے شیطانی کرشموں کی آزمائش کر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم کو بھیج دے گا، وہ جب کائنات ارضی پر اتریں گے تو مسجد دمشق کے شرقی جانب کے سپید منارہ پر اتریں گے اور ان کے بدن پر (سرفی مائل) گہری زرد رنگ کی دو چادریں ہوں گی (یعنی ایک بدن کے اوپر کے حصہ پر اور دوسری زیریں حصہ بدن پر لپٹی ہوئی) اور دو فرشتوں کے بازوؤں پر سہارا لیے ہوں گے، جب سر جھکا نہیں گئے تو سر سے پانی ٹپک پڑنے لگے گا اور جب سر اٹھائیں گے تو پانی کے قطرے سونچوں کی طرح پھینکیں گے (یعنی غسل کیے آ رہے ہوں گے)۔

اور مختلف طریقہائے سند سے امام احمد نے منند میں اور ترمذی رحمہ اللہ نے سنن میں حضرت یحییٰ بن حارث رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔

يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَالَ بِبَابِ لُدٍّ (ترمذی) ابن مریم، دجال کو باب لد پر قتل

اللہ علیہ السلام ۳ ص ۱۲۸۹ ایرانی متوفیک والعک نے بروایت حسن بصری و عمر اللہ سند صحیح سیات و نزول میں بن مریم سے متعلق ایسا روایت نقل کی ہے اس میں ہے۔

قال رسول الله ﷺ ليهود ان عيسى لم يبعث وانه راجع اليكم قبل

يوم القيمة

روای اللہ ﷺ نے یہود سے فرمایا "عیسیٰ علیہ السلام مرنے نہیں اور ہاں یہ وہ

قیمت سے پہلے تمہاری جانب لوٹ کر آئیں گے۔

اسی طرح ابن ابی حاتم اور ابن جریر رحمہما اللہ نے سورہ نساء کی آیات متعلقہ

اللہ نجران کی تفسیر کرتے ہوئے اسول حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ سند حسن ایک طویل روایت ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے اس میں بھی بصراحت یہ مذکور ہے۔

فقال لهم النبي ﷺ تعلمون ان ربنا حتى لا يبعث ان عيسى ياتي عليه

الفناء. (ترمذی آیت اللہ لا اله الا هو الحی القیوم تعدیل نمبر ۱۶۳ ص ۱۰۹) ہوا۔

نبی اکرم ﷺ نے اس جگہ لفظ "يَا تِي" فرمایا ہے جو مستثنیٰ کے لیے ہوا چنانچہ

ہے لفظ "أَنِّي" نہیں فرمایا ہو، یعنی کے لیے مخصوص ہے۔

اور بخاری نے کتاب النساہ وادعات ص ۳۲۳ باب تولیہ تعالیٰ عیسیٰ اسی

متوفیک ورافعک میں اور محدث علی متقی ترمذی نے کنز العمال ص ۱۳ ص ۶۱۹ حدیث

۳۹ ص ۳۹ میں ہناد حسن و صحیح اس سلسلہ میں جو روایات نقل فرمائی ہیں ان میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ "من السماء" کا لفظ صراحت سے موجود ہے۔

یہ اور اسی قسم کا کثیر ذخیرہ حدیث ہے جو حیات و نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام

امہات علیہ الصلوٰۃ والسلام سے متعلق کتب حدیث و تفسیر میں محفوظ ہے اور جو قوت سند کے لحاظ سے صحیح اور حسن سے کم درجہ نہیں رہتا اور باقاعدہ شریعت و قواعد روایات جن کا یہ

حال ہے کہ سب تصریح امام ترمذی، حافظ حدیث علامہ ابن کثیر، حافظ حدیث ابن

مجر مستقلانی اور دیگر جرحہ حدیث سوانہ جمیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم نے سن کو روایت کیا ہے جن میں سے بعض صحابہ کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے یہ تصریحات و شذو

صحابہ کے مجمع میں غصہ سے کر فرمائیں اور یہ صحابہ کرام بغیر کسی انکار و اثبات کے ان روایات کو خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے دور خلافت میں علی روایات و سنہ سے تھے

یہاں نبی ان جمیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ سے جن پر ازبائے شاکراواں نے سنا ان میں سے یہ تعلیم انگریز ہستیوں کو ملی جو جن میں ہر فرد روایت حدیث میں ضابطہ و حفظ و ثبات و

علمی تہجر کے پیش نظر امامت و قیادت کا درجہ رکھتا ہے۔ مثلاً سعید بن المسیب، ذہبی، ابن ابی شیبہ، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، حنظلہ بن علی، الحسنی، عبدالرحمن بن آدم، ابو سلمہ، ابو عمر، عطاء بن یسار، ابو سہیل، مؤثر بن قنابہ، یحییٰ بن ابی ابراہیم، جریر بن نعیم، عروہ بن سفيو، ثقیف، عبداللہ بن زید انصاری، ابو زرعہ، یعقوب بن حاتم، ابو نصرہ، ابو الطفیل رحمہم اللہ۔

پھر ان علماء کبار اور محدثین اعلام سے جن بے شمار تلامذہ نے سنا ان میں سے راویین حدیث کے طبقہ میں جن کو حدیث اور علوم قرآن کا رتبہ بلند حاصل ہے اور جو اپنے اپنے وقت کے "امام فی الحدیث" اور "امیر المؤمنین فی الحدیث" تسلیم کیے گئے ہیں، بعض کے اسماء گرامی یہ ہیں: ابن شہاب زہری، سیان بن عیینہ، لیث، ابن ابی زئب، ابو ذریعہ قنابہ، عبدالرحمن بن ابی مرہ، سہیل، جیل بن سکیم، علی بن زید، ابو رافع، عبدالرحمن بن جبر، نسیان بن سالم، سعید بن عبداللہ رحمہم اللہ۔

عرض ان روایات و احادیث صحیحہ کا صحابہ، تابعین، جع تابعین یعنی خیر القرون کے طبقات میں اس درجہ شیوخ ہو چکا تھا اور وہ بغیر کسی انکار کے اس درجہ اذنی قبول یا نگی تھیں کہ انہ حدیث کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کی حیثیت و نزول سے متعلق ان احادیث کو مستقیم و سنی کے لحاظ سے درجہ "تواتر" حاصل تھا اور اسی لیے وہ بے جھجک اس مسئلہ کو "احادیث متواترہ" سے ثابت اور مسلم کہتے تھے اور "حقیقت بھی یہ ہے کہ روایت حدیث کے تمام طبقات و درجات میں ان روایات کو "تلقی بالقبول" کا یہ درجہ حاصل رہا ہے کہ ہر دور میں اس کے روایات میں "اثر حدیث" اور روایت حدیث کے "مدا" نظر آتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان مرفوع و موقوف بر صحابہ رضی اللہ عنہم احادیث و روایات کے ناقلین میں امام احمد، ابو یوسف، ابو یوسف، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ جیسے اصحاب صحیح و سنن اگر حدیث کے اسماء گرامی شامل ہیں اور وہ با اتفاق ان روایات کی محبت و حسن کے قائل ہیں۔ چنانچہ یہ دور اسی قسم کی احادیث صحیحہ کا ذکر کرتے ہوئے مشہور محدث و مفسر ابن کثیر اپنی تفسیر میں اذیل یہ عنوان قائم کرتے ہیں۔

ذکر الاحادیث الواردة فی نزول عیسیٰ بن مریم علیہما الصلوۃ والسلام الی الارض من السماء فی آخر الزمان قبل یوم القیمۃ (بخاری ص ۵۷۸)
ان احادیث کا ذکر جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے آسمان سے زمین پر اترنے کے بارے میں ماذل ہوئی ہیں۔

اور اس کے بعد سلسلہ فی احادیث کو نقل کرنے کے بعد آخر میں یہ تقریر فرماتے ہیں۔

فہذہ احادیث متواترہ عن رسول اللہ ﷺ من رواية ابی ہریرۃ وابن مسعود و عثمان بن العاص و امی اعلیہ و انس بن السمعان و عبداللہ بن عمرو بن العاص و مجمع بن حارثہ و ابی شریحہ و حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہم و فیہا دلالة علی صفة نزولہ و مکانہ۔ (بخاری ج ۱ ص ۵۸۲ ذرا آیت و اس میں اہل الکتاب) یس یہ ہیں ۵۱ حدیث نور رسول اللہ ﷺ سے تواتر کے درجہ تک منقول ہوئی ہیں اور یہ اہل روایت (آپ کے صحابہ) ابو ہریرہ بن مسعود، عثمان بن العاص، یونس بن یونس، بن مسعود، عبداللہ بن عمر، ابن العاص، مجمع بن حارثہ، ابی شریحہ رضی اللہ عنہ، اسید رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے اور ان روایات میں یحییٰ بن مرثدہ کے طریقہ نزول اور مکان نزول سے اتفاق بھی مذکور ہے۔

اور حافظ حدیث ابن حجر عسقلانی (نور اللہ برقہ) علامہ ابوالحسن آبروی رحمہ اللہ سے نزول یحییٰ علیہ السلام سے متعلق احادیث کے تواتر کو فتح لہاری میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔

قال ابو الحسن الحسینی الابری ماں یسہدی من ہذہ الامۃ وان عیسیٰ یصلیٰ علیہ الخ (فتح الباری ج ۱ ص ۳۵۸) یہ نزول یحییٰ تھا میری

ابوالحسن نسیمی بڑی سے منقول ہے کہ احادیث رسول اس بارہ میں تواتر کو پہنچ جاتی ہیں کہ مبدیٰ اسی امت میں سے ہوں گے اور یحییٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔

اور یحییٰ اخیر کتاب الطلاق کے ضمن میں یہ تحریر فرماتے ہیں۔

واما رفع عیسیٰ فانفق اصحاب الاحبار والتفسیر علی انہ یبدہ حبا الخ (مکملہ اخیر ج ۳ ص ۴۶۲) حدیث نمبر ۱۶۰۷

لیکن رفع عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو تمام علماء حدیث و تفسیر کا اس پر اجماع ہے کہ وہ اپنے جسم پھری کے ساتھ جوتہ زندہ ہیں (اور وہ قریب قیامت نازل ہوں گے) اور محدث عمر محقق دقت طارہ سید محمد انور شاہ "عقیدۃ الاسلام" میں اس "تواتر" کی تائید میں یہ تحریر فرماتے ہیں۔

والمحدث العلامة الشوکانی ومداۃ سماھا بالتوصیع فی توامر ماجاء فی المنظر والمدح والصلح ذکر فیہا تسعة و عشرين حدیثا فی نزولہ علیہ السلام مابین صحیح و حسن و صالح ہذا وازید مع مرفوع و اعمام الآثار

فضوت الاحشاء الخ.

اور محدث علامہ شوکانی نے ایک رسالہ تصنیف کیا ہے جس کا نام یہ رکھا ہے ”الوضح فی الجواب عما فی المسطر والدلیل واضح“ اس رسالہ میں انہوں نے ائمہ احادیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق نقل کی ہیں جو اصول حدیث کے لحاظ سے صحیح، حسن، صالح، تھیں درجیات کو شامل ہیں۔ اور مرفوع احادیث اس تعداد سے بھی زیادہ موجود ہیں اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم تو بے شمار ہیں۔

اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سادہ اور حیات و نزول میں اسماء پر امت محمدیہ علیہا الصلوٰۃ والسلام کا اجماع مستند ہو چکا ہے چنانچہ علم متناہ و کلام کی مشہور و مستند کتب حقیقہ سنی میں امت کے اس اجماع کی تصریح موجود ہے۔

ومنها ہی من علامات الساعة العظمى علامة الثالثة ان ينزل من السماء سيد (المسيح) عيسى بن مريم عليه السلام و نزوله ثابت بالكتاب والسنة واجماع الامة . واما الاجماع فقد اجمعت الامة على نزول ولم يخالف فيه احد من اهل الشريعة وانما انكر ذلك الفلاسفة والملاحدة مما لا يحسد بخلافه.

اور علامات قیامت میں سے تیسری علامت یہ ہے کہ حضرت (سج) عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور ان کا آسمان سے اترنا کتاب (قرآن) سنت (حدیث) اور اجماع امت سے قطعاً ثابت ہے۔ (قرآن و حدیث سے نزول ثابت کرنے کے بعد فرماتے ہیں) جہاں تک اجماع امت کا تعلق ہے تو اس میں ذرا شبہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے پر امت کا اجماع ہے اور اس بارہ میں پیرانہ شریعت اسلامی میں سے کسی ایک کا بھی خلاف موجود نہیں ہے۔ فلسفوں اور لحدوں نے نزول عیسیٰ کا انکار کیا ہے اور اسلام میں ان کا انکار قطعاً بے وقعت ہے۔

(صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے تین زمانوں کو ”خیر القرون“ کہا جاتا ہے چونکہ نبی مصوم ﷺ نے ان تینوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے ”خیر القرون قونی، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم“ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر ان لوگوں کا جو اس زمانہ سے قریب ہیں اور پھر ان کا جو اس دوسرے زمانہ سے متصل ہیں، اور اس کے بعد فرمایا، پھر جمہور کی کثرت ہو جائے گی یعنی ان ہر سادہ دار کے بعد اکثریت کے اندر دینی انحطاط پیدا ہو جائے گا اور اسلامی خصوصیات اخلاقی مٹ جائیں گی۔)

حیات و نزول مسیح کی حکمت

گذشتہ طور میں حیات و نزول مسیح علیہ السلام کو دلائل و براہین کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے جو ایک منصف اور طالب حق کو علم یقین عطا کرتے ہیں، اب حرید علمانیت قلب کے لیے ان چند حکمتوں کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جن کو علماء حق نے اس سلسلہ میں بیان فرمایا ہے لیکن اس کے مطالعہ سے قبل یہ حقیقت بہر حال پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور اس کی مشیت کی مصلحتوں کا احاطہ عقل انسانی کے لیے ناممکن ہے اور مخلوق، خالق کائنات کے اسرار و حکم پر عبور بھی کیسے کر سکتی ہے؟ تاہم علماء امت فراست مومن اور علم حق کی راہ سید ہیں اور احکام دین کے اسرار و مصالح پر قلم فرمائی کرتے اور وہی محدود دسترس کے مطابق اس موضوع پر طلی حقائق کا اظہار کرتے آئے ہیں۔

اسلامی دور کی علمی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ دور اڈل میں "علم الاسرار" کی امامت کا شرف عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہم کو حاصل تھا اور اس کے بعد اگرچہ ہر ایک صدی میں دو چار علماء رہائی اس کے ماہر و متفعل رہے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ خلیفہ اموی عمر بن عبدالعزیز، امام ابو حنیفہ، علامہ عزالدین بن عبدالسلام مصر، حافظ ابن تیمیہ، امام غزالی، رومی، سید مرتضیٰ زبیدی اور شاہ ولی اللہ دہلوی کو اس علم سے خاص مناسبت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں ان کو قطری ملک عطا فرمایا تھا۔

بہر حال "حکمت" کی حیثیت لطائف و نکات کی ہوتی ہے اور اس کو دلیل و حجت کا مرتب نہیں دیا جاسکتا اس لیے زیر بحث مسئلہ میں بھی "حکمت و مصلحت" کا ذکر اسی نقطہ نظر سے سمجھنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب ولکل شیء عندہ فصل الخطاب۔

(۱) یہودی اسرائیل اپنی مذہبی کتابوں کی پیشینگوئیوں اور بتاتوں میں یہ پڑھ چکے تھے کہ ابن کو دو شخصیتوں "مسیح دہایت" اور "مسیح ملائت" سے سابقہ پڑے گا۔ اس لیے وہ خنجر تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد "مسیح دہایت" کا ظہور کب ہوتا ہے لیکن شوی قسمت کہ جب مسیح دہایت کا ظہور ہوا تو انھوں نے بغض و حسد کی راہ سے اس کو "مسیح ملائت" کہہ کر رد کر دیا اور صرف بھی نہیں بلکہ آدہ قتل ہو گئے اور چونکہ قتل انبیاء ان کا دستور رہا تھا اس لیے وہ اس پر ہر وقت جری رہتے تھے، پس جبکہ وہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح ان کے قتل کے بھی قائل ہو گئے تو یہ تعجب خیز بات نہ ہوئی کہ

جب مسیح مصلات (دجال) کا خروج ہو تو یہود اس کو مسیح ہدایت کہہ کر قوی حیثیت سے اس کے پیرو ہو جائیں گے کیونکہ مذہبی تعلیم کے پیش نظر ان پر مسیح ہدایت کا اتباع ضروری تھا اور جب وہ مسیح ہدایت کو مسیح مصلات کہہ کر قتل کر چکے تو اب مسیح مصلات کو ہی اس کے دعویٰ کے مطابق مسیح ہدایت تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے مگر حیثیت الہی فیصلہ کر چکی تھی کہ مسیح مصلات کی گمراہی کا فتنہ چونکہ عظیم الشان ہو گا اور وہ اقوال خدائی کا دعویٰ کرتے گا اور اس کے بعد مسیح ہدایت بنے گا اس لیے اس کا خروج قیامت کے قریب ہی ہونا چاہیے جو وہ فتن یعنی فتنوں کی آماجگاہ ہو گا اس لیے حکمت الہی کا یہ بھی منشاء ہوا کہ "مسیح ہدایت" کو یہود کے فتنے سے اس طرح بچا لیا جائے کہ وہ اس کو ہاتھ بھی نہ لگا سکیں اور جب وہ وقت آپہنچے کہ مسیح مصلات اپنی گمراہی کا علم بلند کرے تو مسیح ہدایت ملاء اعلیٰ سے کائنات ارضی پر اترے اور یہود بنی اسرائیل جو کہ یہ تعداد کثیر مسیح مصلات کے پیرو ہو رہے ہوں گے اپنی آنکھوں سے حق و باطل کا مشاہدہ کر لیں اور جب مسیح ہدایت کے مقدس ہاتھوں سے مسیح مصلات کا خاتمہ ہو جائے تو "جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً" (نئی اسرائیل ۸۱) حق الیقین بن کر ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے اور اس طرح قبولی حق کے سامان ان کے لیے دوسرا چارہ کار باقی ہی نہیں رہے اور یا پھر وہ بھی مسیح مصلات کے ساتھ "فی النار" کر دیے جائیں۔

نیز یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ ادیان و ملل کی تاریخ میں صرف یہودی ایک ایسی جماعت ہے جس نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو بھی قتل کرنے سے ہاتھ نہیں روکا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود نے جن انبیاء کے خون ناحق سے ہاتھ رنگے تھے وہ صرف "نبی" ہی تھے جو "علماء اہل بیت کا بنیاد بنی اسرائیل" کا صدیق تھے مگر کوئی صاحب شریعت رسول ان کے اس قتل ناحق کا مظلوم نہیں بنا تھا اس لیے یہ پہلا موقع تھا کہ انھوں نے ایک عظیم الشان القدر رسول (عیسیٰ بن مریم) کو قتل کرنے کا نہ صرف ارادہ کیا بلکہ دنیوی اسباب کے لحاظ سے مکمل تیاری کر لی تھی تب حیثیت حق نے یہ فیصلہ کیا کہ مسیح ہدایت کو اس طرح بچا لیا جائے کہ خود یہود کو بھی محسوس ہو جائے کہ وہ مسیح بن مریم پر دسترس نہ پاسکے۔ لہذا فیصلہ حیثیت بروئے کار آیا اور حضرت مسیح کو ملاء اعلیٰ کی جانب اٹھالیا گیا اور تمام دنیوی اسباب بچھ ہو کر رہ گئے، لیکن اس احساس کے باوجود چونکہ حقیقت حائل تک نہ پہنچ سکے اور ظن و گمان ہی کے قعر میں پڑے رہے گو اپنی بات رکھنے کے لیے مشہور بھی کرتے رہے کہ ہم نے مسیح بن مریم کو قتل کر دیا اور قبضہ مسیح

ہدایت (نصاری) کی بدعتی دیکھیے کہ کچھ عرصہ کے بعد پولس رسول نے ان میں عقیدہ تثلیث و کفارہ کی بدعت پیدا کر کے یہود کے گھڑے ہوئے افسانہ صلیب کو بھی داخل عقیدہ کر دیا، اور اب یہود و نصاریٰ دونوں جماعتیں اس گمراہی میں مبتلا ہو گئیں کہ مسیحی بن مریم صلیب پر چڑھا کر قتل کر دیئے گئے۔ تب قرآن عزیز نے نازل ہو کر حق و باطل کے درمیان فیصلہ سنایا اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق دونوں جماعتوں نے جو دو الگ الگ درخ اختیار کیے تھے اور پھر ایک مسئلہ میں دونوں کا اتفاق بھی ہو گیا تھا ان سب کے متعلق علم یقین کے ذریعہ حقیقت حال کو واضح کر کے قبول حق کے لیے دعوت دی مگر جراتی حیثیت سے دونوں نے انکار کر دیا اور حضرت مسیح سے متعلق اپنے اپنے گمراہ کن عقیدہ پر قائم رہے، مگر عالم الغیب و شہادہ چونکہ ان حقائق کا ان کے قلوب سے قبل عالم و دانا تھا اس لیے اس کی حکمت کا یہ بھی تقاضا ہوا کہ کج ہدایت کو کائنات ارضی پر اس وقت دوبارہ بھیجا جائے جب مسیح خلافت کا بھی خروج ہو چکے تاکہ یہود و نصاریٰ کے سامنے حقیقت حال مشاہدہ کے درجہ میں روشن ہو جائے، یہود و مسیحوں سے دیکھ لیں کہ جس کے قتل کے دعویٰ تھے نہ رسالت الہی کے کرشمے کی بدولت وہ بقیہ حیات موجود ہے اور نصاریٰ عام ہوں کہ حضرت مسیح کی نجی بیوی جیوز کر جو گمراہ کن عقیدہ اختیار کیا تھا وہ سرتاپا باطل اور کج تھا اور اس طرح ہدایت و خلافت کے سرکہ میں حق کی سر بلندی اور باطل کی پستی کا دونوں مشاہدہ کر کے قرآن عزیز کی تصدیق و مجبور ہو جائیں اور دونوں جماعتیں "ایمان حق کو برضاء و رغبت اختیار کر لیں اور اپنے باطل عقائد پر شرمسار و سرگوش ہو جائیں اور چونکہ ان دونوں جماعتوں کے علاوہ ہدایت و خلافت کا یہ مشاہدہ و مظاہرہ دوسرے اہل باطل بھی کریں گے اس لیے وہ بھی حلقہ یکوش اسلام ہو جائیں گے اور اس طرح احادیث صحیحہ کے مطابق اس زمانہ میں کائنات ارضی کا صرف ایک ہی مذہب ہوگا اور وہ "اسلام" ہوگا "هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و ذین الحق لیظہروہ علی الدین کلہ و کفی باللہ شہیداً" (آج ۲۸)

(۲) ادیان و دغل کی تاریخ سنے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور معاندین حق کے درمیان "سنت اللہ" کے دو مستقل دور رہے ہیں۔ پہلا دور حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت لوط علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے، اس دور میں سنت اللہ یہ رہی کہ جب قوموں نے اپنے جنابوں کی حدود حق پر کان نہ دھرا بلکہ برابر اس کا ختم کر دیا اور اس کے پیغام حق کے آڑے آئی رہیں، تب اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو

ہلاک کر دیا اور دوسروں کے لیے ان کو باعثِ عبرت و نصرت بنا دیا۔ یہ دوسرا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء محمد ﷺ تک پہنچتا ہے اس دور میں سنت اللہ کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ جب اعداء حق اور دشمنان دینِ توہیم نے کھڑی کی مخالفت پر اصرار کیا، اپنے پیغمبروں کو ایذا دی اور ان کے ساتھ تسخیر کو اپنا نصب العین بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کرنے کی بجائے اپنے پیغمبروں کو یہ قسم دیا کہ وہ خدا کی راہ میں وطن چھوڑ دیں اور "ہجرت کر جائیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے قوم (یہ حضرت ابراہیم کی اپنی قوم نہیں تھی اس لیے کہ یہ بنی سام (مانی) تھے اور نمارہ و عراق اور ان کی قوم بنی سام کے حامی تھے) کے سامنے یہ اعلانِ حق کیا "انہی مهاجروں الی وہی اللہ هو العربیہ الحکیم" (عنود ۲۶) اور عراق سے شام کی جانب ہجرت فرما گئے۔

پھر یہی صورتِ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آئی اور وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے شام کو ہجرت کر گئے مگر فرعون اور اس کے لشکریوں نے چونکہ مہرمت کی نور ہجرت کے بھی آئے آئے اس لیے وہ بحرِ قحط میں غرق کر دیے گئے۔

اور یہی صورتِ نبی اکرم ﷺ کو پیش آئی کہ جب قریش مکہ نے اذیت، تمسخر، دین حق کے تضاد، اعمال و دین کی سازش میں کوئی دقیقہ فرو نگذاشت نہ انہی تب مشیتِ الہی کا فیصلہ ہوا کہ آپ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر جائیں چنانچہ ہر قسم کی ٹھہرائی اور مکان کے ہر طرف محاصرہ کے باوجود کرشمہ قدرت سے آپ محفوظ رہے۔ سو سال مدینہ ہجرت کر گئے۔

"سنت اللہ" کے اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور ان کی قوم بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ اور ان کی دعوت حق کے ساتھ بھی وہ سب کچھ کیا جو معاندین حق اور دشمنان دین اپنے پیغمبروں کے ساتھ کرتے رہے تھے اور ان میں ایک یہ خصوصیت زیادہ تھی کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے قبل چند انبیاء کو قتل تک کر چکے تھے اور اب حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کے اور پہ تھے، اسی کے ساتھ یہ مسئلہ بالاحقیقت بھی فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ یہود مسیح ہدایت اور مسیح خلافت و مسیح کے منکر تھے، حضرت عیسیٰ بن مریم کو مسیح خلافت قرار دے کر آج بھی مسیح ہدایت کے منکر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی عنایتِ بلند کا یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ہجرت کائناتِ ارضی کی بجائے طاءِ اعلیٰ کی جانب ہوتا کہ مقررہ وقت آنے پر وہ مسیح ہدایت اور مسیح

خلافت کے درمیان مشاہدہ سے متنازعہ نہیں اور ایک جانب اگر مسیح ہدایت کو مسیح ہدایت کہیں تو دوسری جانب قرآن کے فیصلہ حق کی صداقت و حقانیت کو دیکھ کر زمین حق "اسلام" کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور ساتھ ہی نصاریٰ کو بھی اپنی جہالت اور یہود کی کورانہ عقیدہ پر غرور سے ہو اور وہ بھی تعلیم قرآن کی صداقت پر یقین و اعتقاد کے ساتھ شہادت دینے پر آمادہ ہو جائیں۔

بعض عجیب صورت حال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور خاتم الانبیاء محمد ﷺ کے درمیان دعوت تبلیغ حق اور سعادت دین کی جانب سے حق کی صداقت و مخالفت اور پھر اس کے نتائج و ثمرات میں بہت ہی زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے، دونوں کو اپنی قوم نے دونوں کو بھلا یا، دونوں کی قوموں نے سازش قتل کے بعد رکاوٹوں کا محاصرہ کیا، قدرت حق کے کرشمہ عجیب نے دونوں کو دشمنوں کی دسترس سے ہر طرح محفوظ رکھا، دونوں کے لیے ہجرت کا معاملہ پیش آیا، اہل نبی اکرم ﷺ کی بعثت چونکہ بعثت عامہ تھی اور اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے ذات اقدس ﷺ کا کروہ ارضی پر قیام مسلسل ضروری تھا اس لیے کہ سے مدینہ کو ہجرت کا نظم ہوا اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قوم کو دعوت حق پہنچانے کے لیے وہ ایک خاص مقصد عظیم کے پیش نظر ان کا مدت مدید کے بعد کائنات پر موبہ ہوا ہونا ضروری تھا اس لیے ان کو ہجرت و رخصتی کی بجائے ہجرت سوزی پیش آئی پھر جس طرح نبی اکرم ﷺ نے اپنے زمانہ کے کافہ خلافت "امیہ بن خلف" کو اپنے حربہ سے قتل کیا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی اپنی قوم سے مسیح خلافت و جاہل کو قتل کر رہے تھے اور جس طرح نبی اکرم ﷺ کو ہجرت کے بعد آپ کے وطن مکہ پر قدرت حق نے اقتدار عطا فرما دیا عیسیٰ بن مریم کا نزول بھی شام میں تھا اس مشہور شیر میں ہو گا جس سے اپنی قوم کی منہ اندازہ سازشوں کی بنا پر عمار و علی کی جانب ہجرت پیش آئی تھی اور بیت المقدس، دمشق اور شام کے پورے ملک پر یہود کے سی الزعم ان کی سمیت ہو گئی۔ (خلاصہ از عمیہ و اسلام)

(۳) حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے قتل انبیاء علیہم السلام نے یہود کو اس وجہ سے متنازعہ کر دے ہاں بنا دیا تھا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کسی نئی حق کے متعلق یہ فیصلہ کہ وہ نبی صادق ہے یا دشمنی کاذب ہمارے ہاتھ میں ہے اور جس کو ہم ہمارے ذمے لے لیتے "کاذب" قرار دے دیں وہ واجب القتل ہے چنانچہ بنی زعم باطل میں انھوں نے عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کو مسیح علیہ السلام خلافت کہا اور ان کے مقبول نے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا حالانکہ یہ وہ علمین و فقہاء تھے کہ سوئی علیہ السلام کے بعد نبی اسرائیل میں اس پایہ کا کوئی پیغمبر

مبعوث ہی نہیں ہوا تھا اور اس نے جدید پیغام حق (انجیل) کے ذریعہ روحانیت کی سرودھ کھینچ میں دوبارہ جان ڈال دی تھی تب اللہ تعالیٰ کی حیثیت کا فیصلہ ہوا۔ بیٹھ کے سلیبے بنی اسرائیل کے اس زعم باطل کو پاش پاش کر دیا جائے اور دکھا دیا جائے کہ رب العظیم، خالق کائنات جس کی حفاظت کا وعدہ کر لے کائنات کی کوئی ہستی یا جمود کائنات بھی اس پر دسترس نہیں پاسکتی چنانچہ یہ قدرت نے اس وقت اس مقدس ہستی کو چند غصہ کی ساتھ ملاہ اعلیٰ کی جانب اٹھا لیا جب کہ مکان کے ہی صہ کے ساتھ دشمنوں نے اس کی حفاظت جان کے تمام وسائل دہوی مسدود کر دیئے تھے۔

پھر اس واقعہ نے ایک نئی صورت پیدا کر دی وہ یہ کہ مذاہب کی تاریخ میں صرف حضرت مسیح علیہ السلام ہی کی شخصیت ایسی ہے جن کے قتل و عدم قتل کے متعلق حق و باطل کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہوا اور یہود و نصاریٰ کے باہم واقعہ صلیب و قتل پر اتفاق کے باوجود دو باطل اور متضاد عقائد کی کھش نظر آنے لگی یہود قتل و صلیب کی وجہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ ”مسیح ضلالت“ تھے اور نصاریٰ وہ صلیب پر تعلق ہے کہ وہ خدا کے بیٹے تھے جو کائنات کے تمناہوں کا نگارہ بننے کے لیے بھیجے گئے تھے تاکہ پانی دنیا باپ سے پاک ہو جائے اور صدیوں بعد جب قرآن نے ”اسحق“ کو واضح اور مسیح بن مریم سے متعلق حقیقت حال کو روشن کیا تب بھی دونوں جماعتوں نے جماعتی حیثیت سے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لہذا قدرت حق کا فیصلہ ہوا کہ خود مسیح بن مریم علیہا السلام ہی وقت موعود پر نازل ہو کر قرآن کے فیصلہ کی تصدیق کر دیں اور یہود و نصاریٰ کے باطل عقائد کا خود بخود اس طرح خاتمہ ہو جائے اور اس کے بعد مدعیان الہ کتاب کو شرک و باطل کی جہ دی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے اور خدا کی محبت ان پر تمام ہو جائے۔

لیز جبکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بہت و بود کے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ خدا کی ہستی کر کے اسوا ہر ایک وجود کو فنا اور موت ہے ”کل نفس ذائقۃ الموت“ ”کل شیء ہالک الا وجہہ“ اور یہ ظاہر ہے کہ ملاہ اعلیٰ اور عالم قدس مقام موت نہیں ہے بلکہ مقام حیات ہے اس لیے از بس ضروری ہے کہ یحییٰ بن مریم علیہا السلام بھی موت کا ذائقہ چھیں اور اس کے لیے کائنات ارضی پر اتریں تاکہ زمین کی امانت زمین ہی کے سپرد ہو اس لیے ”دیات و رفع“ کے بعد ”نزول ارضی“ مقدر ہوا۔ (فتح الباری جلد ۲)

ملاہ حق نے حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ”اسرار و منوال“ بیان

اُٹائے جن یہاں ان کا احاطہ مقصود نہیں ہے اس لیے مختصر چند حکمتوں کا ذکر کر دیا گیا۔
وردِ محدث عصر ملازمہ سید محمد انور شاہ نور اللہ مرقدہ نے اس سلسلہ میں ایک طویل مقالہ عقیدۃ الاسلام میں سپردِ قلم فرمایا ہے جو بالکل مطابقت ہے، حضرت امتداد نے نہایت لطیف و عمیق تجزیہ بیان میں کائناتِ عالم کو "انسانِ کبیر" اور انسان کو "عالمِ صغیر" قرار دے کر ان ہر دو عالم کی حیات و موت پر جو بحث فرمائی ہے اس سے حضرت مسیح کے رفی و یارِ قرب قیامت میں کائناتِ وحشی کی جانب رجوع کی سکت بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے لیکن یہ کتاب چونکہ اس دقیق بحث کی تحفیل نہیں ہے اس لیے اپنی جگہ قابلِ مراجعت ہے۔
آخر میں اب اپنی جانب سے چند تنقیدیں اس سلسلہ میں اضافہ کر کے اس بحث کو ختم کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

(۳) قرآن عزیز میں "خلق الانبیاء" سے متعلق یہ ارشاد باری ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَتَنْصُرُنَّهُ فَأَبَى الْكَافِرُونَ وَآخِذْنَاهُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ بِعَهْدٍ فَأَنذَرْنَاهُمْ أَنَّهُمْ أَكْثَرُ الْخَاسِرِينَ (آل عمران ۸۱) اور وہ وقت قابلِ ذکر ہے جبکہ اللہ نے نبیوں سے (یہ) عہد لیا کہ جب تمہارے پاس (خدا کی جانب سے) کتاب اور حکمت آئے پھر ایسا ہو کہ تمہاری موجودگی میں ایک رسول محمد ﷺ آئے جو تصدیق کرتا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، ضرور تم اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا، اللہ نے کہا، کیا تم نے اتر کر کیا، انھوں نے جواب دیا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے کہا پس تم اپنے اس عہد پر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوا، ہوں۔

آپ عمران کی ان آیات میں حسبِ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس عہد و پیمان کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل میں خاتم الانبیاء محمد ﷺ کے متعلق و انبیاء و رسل خیرم السلام سے لیا، قرآن کے اسلوب بیان کے مطابق اگرچہ یہ خطاب انبیاء و رسل کی صفت ان کی امتوں سے تھا کہ ان میں سے جو انہیں خاتم الانبیاء ﷺ کا زمانہ مبارک پہنچیں تو ان پر ایمان لائیں اور دعوت حق میں ان کی نصرت و یاری کریں۔ چنانچہ ہر ایک پیغمبر نے اپنے اپنے دار میں تعلیم حق کے ساتھ ساتھ خدا کے اس وعدہ کو بھی یاد دہایا اور ان میں سے اہل حق نے وعدہ لیا اور اقرار کیا کہ ضرور ان پر ایمان لائیں گے اور پیغام حق میں ان کی مدد کریں گے۔ (عن علی و ابن عباس فی تفسیر آیت "ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء الا اخذ علیہ الميثاق لیس بعث اللہ محمدا" ہر جی

لِیُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلِنَنْصُرَنَّهُ وَاسْمُهُ اَنْ یَاخُذَ الْمِیْثَاقَ عَلٰی اَمَةِ لَنْنُ نَعِثَ مُحَمَّدٌ وَهَمَّ اَحْیَاءُ
لِیُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلِنَنْصُرَنَّهُ. (تفسیر ابن کثیر جلد ۱ ص ۲۷۸) اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے جس نبی
کو بھی کسی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تو اس سے یہ عہد ضرور لیا ہے کہ
اگر تم میں سے کوئی اس وقت زندہ ہو جبکہ محمد ﷺ کی بعثت ہوئی تو تم ضرور اس پر ایمان
لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا اور ان سے یہ بھی کہنا کہ وہ اپنی اپنی امتوں سے بھی ایسی عہد و پیمان
لیں کہ ان میں سے جو اس وقت موجود ہوں وہ اس پر ایمان لائیں اور اس کی مدد کریں۔

تو یہ ”بیعت النہجین“ اگرچہ اس طرح پورا ہوتا رہا تاہم ازل میں چونکہ اس عہد
و میثاق کے اول مخاطب حضرات انبیاء و رسل تھے اس لیے اس میثاق کی عملی حیثیت کا
تقاضا تھا کہ خود انبیاء و رسل میں سے بھی کوئی نبی یا رسول اس عہد و میثاق کا عملی مظاہرہ
کر کے دکھلائے تاکہ یہ خطاب اولیٰں براہ راست بھی موثر ثابت ہو سکر ”تم حواء کعبہ
رسول“ میں بقاعدہ عربیت خطاب تھا ان انبیاء و رسل سے جو ذاتِ آدم سے پہلے اس
کائنات ارضی میں مبعوث ہوئے والے تھے کیونکہ ازل ہی میں محمد ﷺ کے لیے یہ مقرر
ہو چکا تھا ”وَرَحِمْنِ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَخَالَمِ السَّیْنِ“ پس محمد ﷺ کی صفت ”خاتم النبیین“ اور
ازل سے مقرر ”میثاق النہجین“ کا ابتداء صرف اسی ایک عقل میں ممکن تھا کہ انبیاء
مساہقین میں سے کوئی ایک خلیفہ بشت محمد ﷺ کے بعد نزول فرمائیں اور وہ اور ان کی
امت و نیاہ انسانی کے سامنے خاتم الانبیاء ﷺ پر ایمان لائیں اور ”دین حق کی مدد و
فصرت کا مظاہرہ کریں تاکہ ”لِیُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلِنَنْصُرَنَّهُ“ کا وعدہ حق پورا ہو۔

گذشتہ صفحات میں یہ حقیقت بخوبی عیاں ہو چکی ہے کہ اگرچہ تمام انبیاء و رسل
اپنے اپنے زمانہ میں محمد ﷺ کی آمد کی بشارت دیتے چلے آتے تھے لیکن یہ خصوصیت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے حصہ میں آئی کہ وہ ذاتِ آدم کی بعثت کے لیے تمہید اور
براہ راست سنا دہمشر بنے اور بنی اسرائیل کو تعلیم حق دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ”اِنِّیْ
رَسُوْلُ اللّٰهِ الْکِیْمِ مَصْدَقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْ مِنَ النُّوْرِ وَ مَشْوَرًا بِرَسُوْلِیْ بَاقِیْ مِنْ بَعْدِ
اِسْمٰہِ اَحْمَدُ“ اور حقیقت یہ ہے کہ خاتم انبیاء علی اسرائیل ہی کا یہ حق تھا کہ وہ خاتم انبیاء
و رسل کی بعثت کا ”مراد“ اور ”مبشر“ ہو۔ اس لیے حکمت ربانی کا یہ فیصلہ ہوا کہ ”میثاق
النہجین“ کی وقار کے لیے ان ہی کو منتخب کیا جائے اور اس معاملہ میں وہی تمام انبیاء و رسل
کی نمائندگی کریں تاکہ امتوں کی جانب سے ہی نہیں بلکہ براہ راست انبیاء و رسل کی جانب
سے وہ عہد کا عملی مظاہرہ ہو سکے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر نبی اکرم ﷺ نے یہ ارشاد

فرمایا "انا اولی الناس بحسبے بن مریم والانبیاء اولاد علامت لبس یعنی و بینہ نبی" مگر قرآن چونکہ خدا کا آخری پیغام ہے اور "انا لہ لحافظون" کے وعدہ الہی نے دینی دنیا تک اس کو تحریف سے محفوظ کر دیا ہے اس لیے قدرتی طور پر اس کی تعلیم کے شرارت دوسرے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے مقابلہ میں دستِ طویل تک اپنا کام کرتے رہیں گے اور اس کی روشنی سے غلو بہ کو گمراہی اور طاعن ربانی کے لیے مشتعل کرنے کے لیے "علامہ امت" انبیاء بنی اسرائیل کی طرح خدمت حق انجام دیتے رہیں گے لیکن جب بشتِ محمد ﷺ کو گزرے ہوئے بہت ہی طویل عرصہ ہو جائے گا اور امتِ مرحومہ کے عملی قومی اور اجتماعی اعضاء میں انتہائی اضمحلال پیدا ہو کر یہ کیفیت ہو جائے گی کہ ان کی بیداری اور تیز روی کے لیے صرف علماء حق کی روحانیت ہی کافی ثابت نہیں ہوگی وہ وقت اس کا متقاضی ہوگا کہ کوئی "کاتمہ بالحب" ان کو سنبھالے اور اس لیے مشیت الہی نے مقدر کیا کہ جو ہستی (یعنی بن مریم) انبیاء و رسل کے بیاناتِ ازل کی نمائندگی کے لیے مامور ہے اس کا ایسے ہی وقت نزول ہو اور وہ امتِ محمد ﷺ کے درمیان رہ کر ذمتِ تقدس کی نیابت اور امت کی امامت کا قرض انجام دے اور "لعمریہ" کا مکمل مظاہرہ کر کے دکھائے۔

اب کرشمہ قدرت دیکھیے کہ ازل کے ان مقدرات نے جو کہ علماء اعلیٰ سے تعلق رکھتے تھے کائناتِ ارضی میں کس طرح اپنی بساطِ بچائی؟ بنی اسرائیل اپنے جلیل القدر پیغمبر کے قتل کے لیے سازش کھل کر چکے ہیں، شاہی دست چہاں جانب سے مکان کو محصور کیے ہوئے ہے مگر قدرت حق اپنا کام اس طرح نہیں کرتی کہ ہجراتِ کرشمہ کے ذریعہ ان کو محفوظ وہاں سے نکال کر قہر کی وسیع زمین کے دوسرے حصہ میں "ہجرت" کرا دیتی، نہیں، بلکہ ہوا یہ کہ ان کو طامِ اعلیٰ کی ہجرت کے لیے محفوظ و مامون زندہ اٹھایا اور سازش و محصور کرنے والوں کو ظن و ریب کی دلدل میں پھنسا کر ان کے لیے خسر الدنیا و الآخرہ کا نشان عطا کر دیا اور پھر ارضی انسان کے ارضی احکام کے لیے وہ وقت مقرر کر دیا جو "بیاناتِ الصیحین" کی نمائندگی کے لیے سوزوں تھا، جی ہے وہ حقیقت جس کو زبانِ وحی ترجمان نے اس طرح ظاہر فرمایا "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا" اور اسی کو نص قرآن نے یوں واضح کیا ہے۔ "وَأَنَّهُ لَعَلِمَ لِلسَّاعَةِ" (زخرف: ۶۱)

پھر یہ ہستی بیاناتِ انبیاء و رسل کی نمائندگی کا اس طرح حق ادا کرے گی کہ جب

اس کا نزول ہوگا تو اس کرم قدرت کو دیکھ کر مسلمانوں کے قلوب صدیق قرآن اور تازگی ایمان سے روشن ہو جائیں گے اور وہ حق الیقین کے درجہ میں یقین کریں گے کہ بلاشبہ راہ مستقیم صرف "اسلام" ہی ہے اور خبر صادق کی جس طرح یہ قرآن "صادق" نقلی عالم نیب سے متعلق اس کی تمام خبریں اسی طرح حق اور بلاشبہ حق ہیں اور خدا ربی بحیثیت قوم اپنے باطل عقیدے "تکلیف و کفارہ" پر قائم و شرمسار ہوں گے اور قرآن اور محمد ﷺ پر ایمان لانے کو اپنے لیے راہ نجات اور راہ سعادت یقین کریں گے اور یہود و مسیح بدعت اور مسیح ضلالت کے سرکر حق و باطل کا مشاہدہ کر لیں گے اور مسیح ہدایت کے نزول سے اپنے دعویٰ نقل و صلیب کے ملعون عقیدہ کو باطل پالیں گے تو اب ان کو بھی "ایمان بالحق" کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہے گا اور مسیح ضلالت کے رفقاء کے علاوہ وہ سب ہی "مسلم" بن جائیں گے۔ یہی ہے قرآن کی وہ خبر صدیق "وَأَن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ" مسلمانوں میں ایمان کی تازگی و تفتیشی انصاری اور یہود میں تبدیلی عقائد کا حیرت انگیز انقلاب دیکھ کر اب شرک جماعتوں پر بھی قدرتی اثر پڑے گا۔ اور ساتھ ہی خدا کے مقدس پیغمبر کے زبردست روحانی اثرات کا فرمایا ہوں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی حلقہ نبوت و سلام ہو جائیں گے اور اس طرح وہی ترجمان، حامل قرآن و محمد ﷺ کا یہ ارشاد اپنی صداقت کو نمایاں کرے گا۔ "وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَيَهْتَكِرُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الدَّجَالُ"۔

اس تفصیل سے یہ بھی روشن ہو گیا کہ قرآن اور احادیث کی تصریحات ثابت کر رہی ہیں کہ اگر اس فرض کی انجام دہی کے لیے کوئی جدید نئی مبعوث ہوتا تو ایک جانب نبی اکرم ﷺ کا خصوصی شرف "خاتم النبیین" باقی نہ رہتا اور دوسری جانب "یقیناً النبیین" کے خطاب اولین کا عکس مظاہرہ قائم وجود میں نہ آتا کیونکہ وہ اسی بہر حال محمد ﷺ کی امت ہی میں سے ہوتی۔ البتہ سابق نبی کی آمد نقل اور عقائد دونوں حیثیت سے شراب فحوصی "خاتم النبیین" کے لیے بھی قاطع نہیں ہے اور "یقیناً النبیین" کو بھی پورا کرتی ہے۔

واقعات نزول، صحیح احادیث کی روشنی میں

مگزشتہ صفحات میں نزول عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو صحیح احادیث ذکر کی گئیں اور ان سے اور بعض دوسری صحیح احادیث سے جو تفصیلات ظاہر ہوئی ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔

قیامت کا دن اگرچہ یقین ہے مگر ذاتِ باری کے ماسوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے اور اس کا وقوع اچانک ہوگا "وعنده علم الساعة" اور قیامت کا علم خدا ہی کو ہے۔ "اعني اذا جاء لهم الساعة بغتة" حتی کہ ان پر اچانک قیامت کی گھڑی آ جائے گی۔ "لانابهم الا بغتة" قیامت ان پر نہیں آئے گی مگر اچانک۔ اور حدیث جبرائیل میں ہے "ما المسئول عنها باعلم من المسائل" (جبرائیل نے کہا) قیامت کے بارہ میں آپ سے زیادہ مجھے بھی علم نہیں جو اجماعی علم آپ کو ہے اس قدر مجھ کو بھی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے "سمعت رسول اللہ ﷺ يقول قل ان يموت بشهو: تساء لون عن الساعة وانما علمها عند الله" تم مجھ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہو تو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ البتہ قرآن عزیز اور احادیث صحیح نے چند ایسی علامات بیان کی ہیں جو قیامت کے قریب پیش آئیں گی اور ان سے صرف اس کے نزدیک ہو جانے کا پتہ چل سکتا ہے ان "اشراطِ ساعت" میں سے ایک بڑی علامت حضرت مسیح علیہ السلام کا ملاہ اٹھنے سے نزول ہے جس کی تفصیلات یہ ہیں۔

مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان سخت معرکہ جنگ پٹا ہو رہا ہوگا اور مسلمانوں کی قیادت و امامت سلالہ رسول اللہ ﷺ میں سے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوگی جس کا لقب "مہدی" ہوگا اس معرکہ آرائی کے درمیان ہی میں مسیح خلافت "دجالی" کا خروج ہوگا یہ سلفا یہودی اور یک چشم ہوگا، کشر قدرت نے اس کی پیشانی پر (ک ف ر) کا فرکھ دیا ہوگا جس کو اہل ایمان فراست ایمانی سے پڑھ لیں گے اور اس کے دجل و فریب سے جدا رہیں گے۔ یہ اولِ خدائی کا دھوئی کرے گا اور شعبہ پادشاهوں کی طرح شعبہ دیکھا کر لوگوں کو اپنی جانب توجہ دلائے گا، مگر اس سلسلہ کو کامیاب نہ دیکھ کر کچھ عرصہ کے بعد "مسیحِ ہدایت" ہونے کا مدعی ہوگا یہ دیکھ کر یہود بہ کثرت پلک قوی حیثیت سے اس کے ہرہ ہو جائیں گے اور یہ اس لیے ہوگا کہ یہود مسیح ہدایت کا انکار کر کے ان کے قتل کا دعاء کر چکے ہیں اور مسیح ہدایت کی آمد کے آج تک منتظر ہیں، اسی حالت میں ایک روز دمشق (شام) کی مسجد جامع میں مسلمان منہ اندھیرے نماز کے لیے جمع ہوں گے، نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی اور مہدی موعود امامت کے لیے مصلیٰ پر پہنچ چکے ہوں گے کہ اچانک ایک آواز سب کو اپنی جانب متوجہ کر لے گی مسلمان آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے تو سپید بادل چھا ہوا ہوا نظر آئے گا اور تھوڑے سے عرصہ میں یہ مشاہد ہوگا کہ مسیح علیہ السلام دو زرد حسین چادروں میں لپیٹے ہوئے اور ہاتھوں کے بازوؤں پر

سہارا دیئے ہوئے علماء اعلیٰ سے اتر رہے ہیں۔ فرماتے ان کو مسجد کے سارے شرعی پر امار
 دیں گے اور وہیں پہلے جائیں گے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قلعہ کائنات ارضی کے
 ساتھ دوبارہ وابستہ ہو جائے گا اور وہ عام قانونِ فطرت کے مطابق مہینہ مسجد میں اترنے
 کے لیے میز بھی کے حامل ہوں گے۔ فوراً قبیل ہوگی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز کی
 صفوں میں آکھڑے ہوں گے۔ مسلمانوں کا امام (مہدی موعود) از رو تعظیم پیچھے بہت کر
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نامت کی درخواست کرے گا۔ آپ فرمائیں گے کہ یہ
 اقامت تمہارے لیے کبھی ملے گی۔ اس لیے تم ہی نماز پڑھاؤ، فراغت نماز کے بعد اب
 مسلمانوں کی امامت حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں میں آجائے گی اور وہ حربہ لے کر
 مسیح خلافت (دجال) کے قتل کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور شیر پناہ کے بار اس کو
 باپ لہ پر مقابل پائیں گے، دجال سمجھ جائے گا کہ اس کے داخل اور زندگی کے خاتمہ کا
 وقت آ پہنچا اس لیے خوف کی وجہ سے رانگہ کی طرح پکھنٹ نکلے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ
 السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے اور پھر جو یہود، ارجال کی رفاقت میں قتل سے
 بچ جائیں گے وہ اور عیسائی سب اسلام قبول کر لیں گے اور مسیح ہدایت کی نیکی سے وہی کے
 لیے مسلمانوں کے شانہ بظاہر کھڑے نظر آئیں گے، اس کا اثر مشرک جماعتوں پر بھی
 پڑے گا اور اس طرح اس زمانہ میں اسلام کے ماسوا کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا۔

ان واقعات کے کچھ عرصہ بعد یہ جہنم و مایوج کا خراج ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی
 ہدایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو اس فتنہ سے محفوظ رکھیں گے، حضرت مسیح
 علیہ السلام کا دور حکومت چالیس (40) اور مسلم میں ہے کہ دور حکومت سات سال رہے گا۔
 حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ طبیعت کی صورت یہ ہے کہ جب حضرت مسیح کا رافع ستاری ہوا
 اس وقت ان کی مرتبتیں سبسا اٹھی اور نزول کے بعد سات سال مزید بقید حیات رہیں
 گے اس طرح کائنات ارضی میں کل مدت حیات چالیس سال ہو جائے گی (سال رہنے کا
 اور اس درمیان میں وہ از دواجی زندگی بسر کریں گے اور ان کے دار حکومت میں عدل و
 انصاف اور خیر و برکت کا یہ عالم ہو گا کہ بکری اور شیر ایک کھاٹ پانی نہیں گئے اور مدی
 اور شہر برکت کے عناصر دب کر رہ جائیں گے۔ (ماخوذ از کتب حادیث من ابن مسعود رضی اللہ عنہما)

وفات مسیح علیہ السلام

چالیس سال دار حکومت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا اور نبی
 اکرم ﷺ کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ حضرت یحییٰ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔

فيمكث اربعين سنة ثم يتوفى و يصلى عليه المسلمون ويحفظونه
(مسند احمد ج ۲ ص ۳۰۶) پھر وہ کائناتِ زمینی پر اتر کر چالیس سال قیام کریں گے اور اس
کے بعد وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں گے اور ان کو دفن
کر دیں گے۔

اور ترمذی نے ہند حسن محمد بن یوسف بن عبداللہ بن سلام کے سلسلہ سے
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔

قال مکتوب فی الترواق صفة محمد و عیسیٰ بن مریم یدفن معہ
(ترمذی ج ۲ ص ۲۰۲) باب ما یؤتی فی فضل انبی علیہ السلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا:
تورات میں محمد ﷺ کی صفت (حلیہ و سیرت) مذکور ہے اور یہ بھی مسطور ہے کہ عیسیٰ بن
مریم علیہا السلام ان کے ساتھ پہلو میں دفن ہوں گے۔

و یوم القيمة یکون علیہم شہیدا

سورۃ مائدہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے مختلف حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے
پھر آخر سورت بھی ان ہی کے تذکرہ پر ختم ہوتی ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اقول
قیامت کے اس واقعہ کا نقشہ کھینچا ہے جب انبیاء علیہم السلام سے ان کی امتوں کے متعلق
سوال ہوگا اور وہ غایتِ خوب سے اپنی لامنی کا اظہار کریں گے اور عرض کریں گے خدایا!
آج کا دن تو نے اس لیے مقرر فرمایا ہے کہ ہر معاملہ میں حقائق امور کے پیش نظر فیصلہ
سنائے فوراً، چونکہ صرف ظواہر ہی پر کوئی حکم دکا سکتے ہیں اور قلوب اور حقائق کا دیکھنے والا
تیرے سوا کوئی نہیں اس لیے آج ہم کیا شہادت دے سکتے ہیں، صرف یہی کہہ سکتے ہیں
کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو علام الغیوب ہے اس لیے تو ہی سب کچھ جانتا ہے۔

یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قدلو الا علم لنا انک انت
علام الغیوب، (آئہ ۶۹) وہ دن (قابل ذکر ہے) جب کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کر
اے گا، پھر کہے گا تم (اپنی اپنی امتوں کی جانب سے) کیا جواب دیئے گئے! وہ
(پیغمبر) ہمیں گے (تیرے علم کے سامنے) ہم کچھ نہیں جانتے بلکہ تو ہی غیب کی باتوں
کا خوب جانتے والا ہے۔

ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا "لا علم لنا" نہ مانا، "علم حقیقی کی فقی پر ہی مبنی
ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ درحقیقت اپنی امتوں کے جواب سے لاعلم ہیں کہ کس نے
ایمان کو قبول کیا اور کس نے انکار کیا کیونکہ جواب کا مقصد اگر یہ ہو تو یہ صریح بھوت اور

کذب بیان ہے اور انبیاء علیہم السلام کی جانب اس عمل پر کی نسبت ناممکن ہے، اس لیے انبیاء علیہم السلام کا یہ جواب مسطورہ بالا حقیقت کے ہی پیش نظر ہوگا ظاہر حالات کے علم سے انکار پر مبنی نہیں ہوگا اس کے لیے خود قرآن عزیز ہی شاہد عدل ہے کیونکہ وہ متعدد جگہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں پر شہادت دیں گے کہ ہم نے ان تک خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا اور یہ کہ انھوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا یا رد کر دیا تو ان پر دو مقامات پر نظر رکھنے کے بعد یوں کہا جائے گا کہ پاس ادب کے طریقہ پر ازل انبیاء علیہم السلام کا یہی جواب ہوگا جو مائدہ میں مذکور ہے لیکن جب ان کو خدائے برتر کا یہ حکم ہوگا کہ وہ صرف اپنے علم کے مطابق شہادت دیں تب وہ شہادت دیں گے۔

فَكَيْفَ أَتَا جَنَّتًا مِنْ شَيْءٍ بِشَهِيدٍ وَجَنَّتَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (النساء: ۸۷)

وَجِئْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالشَّهَادَاتِ وَقُلْنِي نُبَيِّنْهُمْ بِالْحَقِّ (زمر: ۶۴)

پھر (اے پیغمبر) کیا حال ہوگا اس دن، (یعنی قیامت کے دن) جب ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ طلب کریں گے (یعنی اس کے پیغمبر کو طلب کریں گے جو اپنی امت کے اعمال و احوال پر گواہ ہوگا) اور ہم تمہیں بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے طلب کریں گے۔

اور لائے جائیں گے (قیامت کے دن) انبیاء اور شہداء اور فیصلہ کیا جائے گا ان لوگوں کے درمیان اچھٹی اور برائی کا حق کے ساتھ۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی "لا علم لنا" کی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے۔

عن ابن عباس يوم يجمع الله الابه يقولو الرب عز وجل لا علم لنا الا علم انت اعلم به منا (تفسیر ابن کثیر جلد ۱۲ ص ۲۷۷ مجمع مرسل) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آیت يوم يجمع الله الراسول (الآیہ) کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام رب عزوجل سے عرض کریں گے ہم کو کوئی علم نہیں ہے مگر اے علم کہ جس کے متعلق تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔

اور شیخ اکھٹین علامہ سید انور شاہ رحمۃ اللہ آیت کے جملہ "لا علم لنا" کو "علم متعلق کے انکار" پر محمول کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

"یہ بات مسلم ہے کہ ایک انسان کو... خواہ وہ کسی درجہ اور رتبہ کا ہو... دوسرے انسان کے متعلق جو کچھ بھی معلوم ہوتا ہے وہ علم حقیقی کے لحاظ سے "ظن" کے

درجہ سے آگے ”علم“ تک نہیں پہنچتا۔ اسی بنا پر نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے ”انھن بحکم مائظواہو واللہ متولی السوائو“ ہم ظاہر معاملات پر حکم لگاتے ہیں اور مجیدوں اور حقیقتوں پر تو صرف خدا کو ہی کاہل حاصل ہے۔ نیز ایک دوسری حدیث میں ہے ذات اقدس نے ارشاد فرمایا: تم میرے پاس اپنے جھگڑے لاتے ہو اور بعض قرآن سے زیادہ جہب زبان ہوتے ہیں اور مجھ کو علم غیب نہیں ہے کہ حقیقت سے آگاہ ہو چاہا کروں اس لیے جو بھی فیصلہ دیتا ہوں ظاہر حالات پر بن دیتا ہوں تو یاد رہے کہ جو شخص بھی اپنی جہب زبانی سے کسی بھائی کا ادنیٰ سا ٹکڑا بھی ناخن حاصل کرے گا وہ بلاشبہ جہنم کا ٹکڑا حاصل کرے گا۔“ (عقیدۃ الاسلام ص ۱۶۵)

سیر حال قرآن عزیز احادیث رسول، آثار صحابہ اور اقوال علماء سب یہی ظاہر کرتے ہیں کہ اس موقع پر انبیاء علیہم السلام کا جواب ”عدم علم“ کو ظاہر نہیں کرنا بلکہ از روہ پاس ادب ”حقیقی علم پر انکار“ کو واضح کرتا ہے۔

غرض، ذکر یہ تھا کہ اس مقام پر اصل تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کا ہو رہا ہے جو قیامت میں پیش آئے گا جبکہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے انعامات شمار کرانے کے بعد ان سے ان کی امت کے متعلق سوال کرے گا اور وہ حسب حال جوابات پیش کریں گے مگر سابق آیات میں چونکہ دوسرے مطالب ذکر ہوئے تھے اس لیے ان سے امتیاز پیدا کرنے کے لیے تمبیہ قیامت میں ہونے والے ان سوال و جواب کا ذکر ضروری ہوا جو عام خود پر انبیاء علیہم السلام سے ان کی امتوں کے متعلق کیے جائیں گے اور اس لیے بھی یہ تذکرہ ضروری تھا کہ انکی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جواب کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کا یہ بیان بھی انبیاء علیہم السلام کے جواب کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَإِنِّي قُلْتُ لِلنَّاسِ اطِيعُوايَ وَأَمْرِي الْهَيْهِنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيْ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ مَا كُنْتُ لَهُمْ إِلَّا مَأْمُورًا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَعِنكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْحَكِيمُ۔ (۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰)

اور (وہ وقت بھی کامل ذکر ہے) جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم سے کہے گا:

”کیا تو نے لوگوں (نئی اسرائیل) سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو دونوں کو اللہ کے ماسوا خدا بنالیتا“ عیسیٰ کہیں گے۔ ”پاکی تھہ کوئی زیبا ہے میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جو کہنے کے لائق نہیں، اگر میں نے یہ بات ان سے کہی ہوتی تو یقیناً تیرے ظلم میں ہوتی (اس لیے کہ) تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو میرے ہی میں ہے اور میں تیرا بھیج نہیں پاسکتا، بلاشبہ تو غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے، میں نے اس بات کے ماسوا جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا ان سے اور کچھ نہیں کہا وہ یہ کہ صرف اللہ کی ہی پوجا کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے اور میں ان پر اس وقت تک کا گواہ ہوں جب تک میں ان کے درمیان رہا پھر جب تو نے مجھ کو ”قبض کر لیا“ تو ہی ان پر نگہبانا تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے اگر تو ان سب کو عذاب چکھائے تو یہ تیرے بندہ ہیں اور اگر ان کو بخش دے، پس تو ہی بلاشبہ غالب، حکمت والا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنا جواب دے چکیں گے تب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا۔

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَضَعْنَا عَنْهُمْ ذِكْرَ الْقُورِ الْعَظِيمِ (۱۱۴)

اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ عبادان ہے کہ جس میں رستہ بازوں کی راستبازی ہی کام آ سکتی ہے، ان ہی کے لیے بہت ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ خدا سے راضی اور خدا ان سے راضی (کا مقام الٰہی پائیں گے) یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ایک جلیل القدر پیغمبر کی حکمت شان کے میں مطابق ہے، وہ پہلے بارگاہ رب العزت میں عذر خواہ ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ایسی نامناسب بات کہتا جو قطعاً حق کے خلاف ہے ”اسبھک ما یكون لی ان اقول ما لیس فی یحییٰ“ پھر پاس محبوب کے طور پر خدا کے ظلم حقیقی کے سامنے اپنے ظلم کو بیچ اور بے ظلمی کے مزاحف ظاہر کریں گے ”ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب“ اور اس کے بعد اپنے فرض کی انتہام دہی کا جزا گزارش کریں گے ”ماقلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله دسی و ربکم“ اور پھر امت نے اس دعوت حق کا جواب کیا دیا؟ اس کے متعلق ظاہر اسہر کی

شہادت کا بھی اس ”اسلوب کے ساتھ ذکر کریں گے جس میں ان کی شہادت خدا کی شہادت کے مقابلہ میں بے وقعت نظر آئے۔ ”وکت علیہم شہیداً ما دمت فیہم فلما قویبتی کنت انت الرقیب علیہ والنت علی کل شیء شہیداً“ اور اس کے بعد یہ جانتے ہوئے کہ امت میں مومنین قانتیں بھی ہیں اور منکرین چاہدین بھی وقوع عذاب اور طلب مغفرت کا اس انداز میں ذکر کریں گے جس سے ایک جانب خدا کے مقرر کردہ پاداشی عمل کے قانون کی خلاف ورزی بھی مترشح نہ ہو اور دوسری جانب امت کے ساتھ رحمت و شفقت کے جذبہ کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا ہو جائے ”ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفرلہم فانک انت العزیز الحکیم“ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرضداشت یا جواب کے مضمون کو ختم کر چکے تو رب العلمین نے اپنے قانونی عدل کا یہ فیصلہ سنایا تاکہ مستحق رحمت و مغفرت کو بازوی نہ پیدا ہو بلکہ مسرت و شادمانی سے ان کے قلب روشن ہو جائیں اور مستحق عذاب غلط توقعات قائم نہ کر سکیں ”قال اللہ ہذا یوم ینفع المصدقین صدقہم“ (آیہ)

ان تمام تفصیلات کا حاصل یہ ہے کہ آیات زیر بحث کا بیان و سہاں مراست کرنا ہے کہ واقعہ قیامت کے روز پیش آنے کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملاء اعلیٰ پر اٹھ لیے جانے کے وقت پیش نہیں آیا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی ابتداء ”یوم یجمع اللہ الرسل“ (آیہ) سے کرنا اور انبیاء واقعہ ”ہذا یوم ینفع المصدقین صدقہم“ (آیہ) پر آنا روز قیامت کے ”سوا اور کسی دن پر صادق نہیں آ سکتا اور اس ایک قطعی بات کے علاوہ دوسرے کسی احتمال کی مطلق گنجائش نہیں ہے۔

نیز یہ تفصیلات واضح کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے قبول و انکار کے حالات سے آگاہی کے باوجود آیات مائدہ میں مذکور اسلوب بیان اس لیے اختیار فرمائیں گے کہ دوسرے انبیاء و رسل علیہم السلام بھی مقام کی نزاکت حال اور رب العزت کے دربار میں غایت پاس ادب کے لیے کجا اسلوب بیان اختیار فرمائیں گے۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے قبول و انکار کے حالات سے آگاہی کے باوجود آیات مائدہ میں مذکور اسلوب بیان اس لیے اختیار فرمائیں گے کہ دوسرے انبیاء و رسل علیہم السلام بھی مقام کی نزاکت حال اور رب العزت کے دربار میں غایت پاس ادب کے لیے کجا اسلوب بیان اختیار فرمائیں گے۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور انبیاء علیہم السلام کے جوابات میں اسلوب

جوان کی یکسانیت کے باوجود اجماع و تفصیل کا فرق صرف اس لیے ہے کہ زیر بحث آیات میں اصل مقصود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے قبول و انکار اور ان کے نتائج اثرات کا تذکرہ ہے نہ انبیاء علیہم السلام کا ذکر صرف واقعہ کی تمہید کے طور پر ہے۔

حقیقت حالی کے اس انکشاف کے بعد اب جمہور امت مسلمہ کے مختلف طبقہ کا دینی مسئلہ بھی لاہوری کی تحریف معنوی بھی کامل مطالعہ ہے کہتے ہیں کہ سورۃ مائدہ میں مذکور حضرت عیسیٰ اور پروردگار خانہ کا یہ سوال و جواب اس وقت پیش آیا چکا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل ملنے پر مشاہدوں نے ان کا علاج کر کے چنگا کر دیا اور پھر وہ شام سے فرار ہو کر مصر اور مصر سے کشمیر پہنچے اور کمٹائی کی حالت میں انتقام فرما لئے۔ مسئلہ لاہوری نے اپنے دعویٰ میں دو دلائل پیش کیے ہیں ایک یہ کہ عریضہ کے قاعدے سے لفظ "اذ" ماضی کے ہے مستقبل ہے نہ کہ مستقبل کے ہے اور دوسری دلیل یہ کہ اگر جمہور کے عقیدہ کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا اور دو قیامت کے قریب نازل ہوں گے تو ضروری ہے کہ ان کو اپنی امت (نصاری) کے عقیدہ کی وجہ سے مسیح اور مصلحت کا علم ہو چکا ہوگا کیونکہ نصاریٰ نے ان کے رفیق کے زور و تلک حلیات کو نہیں اٹھایا تھا اور اگر ایسا ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ایسے اسلوب پر نہ ہوتا جس سے ان کی لاعلمی ظاہر ہوتی ہے۔

مسئلہ لاہوری نے قرآن کی تحریف معنوی پر یہ اقدام کیا تو اس لیے کیا کہ اپنے مرشد حنفی کا دین علیہما علیہ کے دعویٰ مسیحیت کو قوت پہنچائیں اور مغلطہ اور سفسطہ سے کام لے کر "خسران زمین" کا سامان مہیا کریں اور یا پھر وہ قواعد عربیت سے جس درجہ ہدافت ہیں کہ نہ ان کو نحو کے معمولی استعمالات ہی کا علم ہے اور نہ وہ آیات قرآنی کے سیاق و سباق کا ہی کچھ دیکھ رہے ہیں اور صرف چاہنا دعویٰ پر دلیل نظر آتے ہیں۔

جن قوانین عربیت میں "اذ" اور "اذ" کے اریان یہ فرق ہیں کیا لیا ہے کہ "اذ" اگر فعل مستقبل پر بھی داخل ہو تب بھی "ماضی" کے معنی دیتا ہے اور "اذ" اگرچہ فعل ماضی پر بھی داخل ہو تب بھی مستقبل کے معنی دیا کرتا ہے ان ہی قوانین میں علماء معانی و بلاغت یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کسی غرض سے واقعہ کو اس طرح پیش کرنے کے لیے گویا وہ زمانہ حالی میں پیش کر دیا ہے مصلحت مستقبل سے تعبیر کر دیا کرتے ہیں یعنی اس کے لیے "اذ" کا استعمال جائز رکھتے بلکہ مستحسن سمجھتے اور اس کو "استحضار" اور "دیکھ لیاں" سمجھتے ہیں اور اسی طرح مستقبل میں ہونے والے اپنے واقعہ

کو جس کے وقوع سے متعلق یہ یقین دلانا ہو کہ وہ ضرور ہو کر رہے گا اور تمہیں ہے کہ اس کے خلاف ہو سکے اکثر ماضی کے حینہ سے تعبیر کرنا مستحسن سمجھتے بلکہ باغیث تعبیر کے لحاظ سے ضروری اور مفید یقین کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح مخاطب اور سامع کے سامنے ہونے والے واقعہ کا نقش اس طرح آ جاتا ہے گویا وہ ہو چکا ہے اور یہ بھی "اختصار" ہی کی ایک صورت سمجھی جاتی ہے، دور کیوں جائیے لہذا "اذ" کا استعمال مستحسن کے لیے خود قرآن عزیز میں متعدد مقامات پر ثابت ہے۔

سورہ انعام میں قیامت کے دن مجرموں کی کیا کیفیت ہو گی اس کا نقش کھینچتے ہوئے کہا گیا ہے۔

وَلَوْ نَرَىٰ اِذْ وَفَعُوا عَلٰی النَّارِ لَقَالُوْا اِلٰهِنَا نَارُكَ وَلَا تُكْذِبْ بَايْتًا دَبَّاسًا وَنُكُونُ مِنَ الْغَوَّاهِيْنَ. (انعام ۲۷) اور کاش کہ تو دیکھے جس وقت کہ وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ (جہنم) کے اوپر پس کہیں گے اے کاش کہ ہم لوہا دیے جائیں دنیا میں اور نہ بھٹکیں ہم اپنے رب کی نشانیوں کو اور ہو جائیں ہم ایمان والوں میں سے۔

اور اسی سورہ انعام میں روز قیامت مجرموں کی حالت کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔
وَلَوْ نَرَىٰ اِذْ وَفَعُوا عَلٰی رَبِّهِمْ فَلَا لَيْسَ هٰذَا بِالْخَلْقِ قَالُوْا بَلٰی وَرَبَّنَا قَالْ فَفَعَلُوْا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ. (انعام ۳۰) اور کاش کہ تو دیکھے، جب وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو (پروردگار) کہے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ نہیں گے قسم ہے پروردگار کی یہ (روزِ حشر) حق اور سچ ہے، پس (پروردگار) کہے گا تو چکھو اس کے بدلہ میں عذاب جو تم کفر کیا کرتے تھے۔

اور ان ہی مجرمین کی روز قیامت حالت کا نقش سورہ ہا میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

وَلَوْ نَرَىٰ اِذْ فُزِعُوا فَلَآ فَوْتَ وَاجْتَلَوْا مِنْ بَيْنِكُمْ فَرِیْبٌ وَفَالُوْا اٰثٰرَہُمْ (ہا ۵۸) اور کاش کہ تو دیکھے جبکہ وہ (مکگرین) کھیرائیں گے پس نہیں بھگت سکیں گے اور پکڑے جائیں گے قریب سے اور کہیں گے ہم (اب) اس پر ایمان لے آئے۔
اور سورہ ہمد میں اس حقیقت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔

وَلَوْ نَرَىٰ اِذْ اُلْقِیْہُمْ مِّنْ سٰمٰوٰتِہُمْ رُوْسُہُمْ عَلٰی رُءُوسِہُمْ. (ہمد ۲) اور کاش کہ تو دیکھے جبکہ مجرم اپنا سر نیچے ڈالے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے۔
یہ اور اسی قسم کے متعدد مقامات ہیں جن میں مستقبل کے واقعات کو ماضی کے

ساتھ تعبیر کیا گیا اور اس لیے لفظ "اذ" کا استعمال مفید سمجھا گیا۔ پس جس طرح ان مقامات میں "اذ ولفوا" "لال" "قالوا" "اذخرھوا" "اخلوا" "اذالمنجرحون ناکسوا" تمام افعال لفظ "اذ" کے باوجود مستقبل کے معنی دے رہے ہیں اسی طرح "اذ قال اللہ یحییٰ" کے استعمال کو مستقبل کے لیے سمجھیں اور جس طرح ان تمام مقامات کے سیاق و سباق و حالات کر رہے ہیں کہ ان واقعات کا تعلق روز قیامت سے ہے نہیکہ آیات مائدہ کی زیر بحث آیات کا سیاق و سباق صراحت کر رہا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق قیامت کے دن سے ہے۔

قاعدہ عربیت کی اس حقیقت افروز تحقیق کے بعد مسٹر لاہوری کی دوسری دلیل پر نظر ڈالئے تو وہ اس سے بھی زیادہ لچر نظر آئے گی اس لیے کہ محذوشت تحقیق سے یہ واضح ہو چکا کہ سورہ مائدہ کی آیات زیر بحث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہرگز اس بات پر مبنی نہیں ہے کہ ان کو اپنی امت کی گمراہی کا علم نہیں ہوگا اور وہ اپنی لامنی غلام کریں گے، ایک مرتبہ ان آیات پر پھر غور کر گئے تو صاف نظر آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل جواب صرف یہ ہے "ماقلت لہم الا ما امرنی بہ ان اعبدوا اللہ وہی و ربکم" اور اول و آخر باقی آیات میں یہ جواب کے مناسب حال تہید ہے اور یا اللہ تعالیٰ کی جلالت و جبروت اور اپنی بیچارگی و در ماندگی بلکہ عبودیت کا اظہار ہے جس میں ایک عظیم القدر و مغیر کی شان کے مناسب حجرۃ القدس کے سامنے شہادت پیش کی گئی ہے، علاوہ ازیں اگر مسٹر لاہوری کا یہ قول صحیح مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفع سادی تک نصاریٰ نے چونکہ شیت کا عقیدہ نہیں اختیار کیا تھا اس لیے انھوں نے لاطنی کا اظہار کیا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ سوال کیا معنی رکھتا ہے "انت قلت نلنص الخفون و امی المہین من ہون اللہ" کیا العیاذ باللہ اس کا یہ مطلب نہ ہو کہ خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر جھوٹا الزام لگایا ہے پھر یہ کیا کم حیرت کی بات ہے کہ قادیانی اور لاہوری ایک جانب تو یہ کہہ رہے ہیں مگر اس کے قطعاً متضاد آئندہ کلمات میں قادیانی نے یہ کہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو یہ معلوم ہوا اور اس کو بتلایا گیا کہ اس کی امت کس طرح شرک میں مبتلا ہو گئی تب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ خدایا! تو میرا عظیم تازل فرماتا کہ میری امت اس شرک سے نجات پائے اور تیرا نبی پرستہ بنے۔ ہمیں تفاوت رو از کو است مانگی۔

حقیقت یہ ہے کہ قادیانی اور لاہوری کی تفسیر کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن

کی آیات کے معاصیہ قرآن کی زبان سے سننا چاہتے ہیں بلکہ پہلے سے ایک باطل عقیدہ کو عقیدہ بناتے ہیں اور پھر اس کے سانچہ میں قرآن کو ڈھالنا چاہتے ہیں اور جب قرآن اس سانچہ میں ڈھلنے سے انکار کرتا ہے تو تحریف کے حربے سے زبردستی اس پر مشق ستر کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ ایسا کرتے وقت میں حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ قرآن امت کی ہدایت کے لیے راسخ دنیائیکہ امام الہدیٰ ہے۔ اس لیے کوئی ”لمحد و زندیق“ خواہ کتنی ہی تحریف معنوی کی کوشش کرے ہمیشہ ناکام اور خاسر رہے گا اور خود قرآنی اطلاعات ہی اس کے عقیدہ و فکر کی بطلان کے لیے ناظرین حواصت ہوں گے بلکہ بعض اہل دروغ گویا حافظ نہ باشند وہ اکثر اپنے نئے متضاد اقوال کی بھول بھلیاں میں پھنس کر اپنی کذب بیانی اور تفسیری افتراء پر مہر لگا لیتا ہے جس کی تازہ شہادت انہی سطور پانا میں نقل ہو چکی ہے۔

لَمَّا نُوَفِّتُنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ

حیات و رفیع مسیح علیہ السلام سے متعلق گزشتہ مباحث میں ”توفی“ کی حقیقت پر کافی روشنی پڑ چکی ہے اور سورہ مائدہ کی آیات مسطورہ بالا کی تفسیر کے بھی تمام پہلو واضح ہو چکے ہیں، تاہم قرآن کے اعجاز بلاغت اور اسلوب بیان کی اخلاقیات سے مستفید ہونے کے لیے چند سطور اس مسئلہ پر بھی سپرد قلم کر دینا مناسب ہے کہ اس مقام پر قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے قیام ارضی کو ”مادمت فیہم“ سے اور کائنات ارضی سے انقطاع تعلقات کو ”نوفیتنی“ سے کیوں تعبیر کیا؟

گزشتہ سطور میں لغت اور معنی کے حوالوں سے یہ تو ثابت ہو چکا کہ ”توفی“ کے حقیقی معنی ”اخذ و تناول“ (لے لینے اور قبضہ میں کر لینے) کے ہیں اور موت کے معنی میں بطور کنایہ اس کا استعمال ہوتا ہے اور یہ کہ کنایہ میں حقیقی معنی مدایر ساتھ ساتھ رہتے ہیں مجاز کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ حقیقی معنی سے جدا ہو کر لفظ غیر موضوع لہذا میں استعمال ہونے لگے۔ جس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کا عقیدہ یہ ہوتا کہ ان کو موت آچکی اور سوال و جواب کا یہ سلسلہ موت کے اسی وقت سے متعلق ہے نہ کہ قیامت کے دن سے تو پھر بلاغت و معانی کا تقاضا یہ تھا کہ اس موقع پر ”حیات“ اور ”موت“ ایک دوسرے کے متضاد الفاظ کو استعمال کیا جاتا تاکہ یہ حقیقت واضح ہو سکتی کہ سوال و جواب کا معاملہ ”موت“ کے ہم قرین ہے اور پھر لفظ ”موت“ کی سراحت اپنے مقابل لفظ ”حیات“ کی غالب ہوتی مگر قرآن نے ان دونوں الفاظ کی بجائے ”مادمت فیہم“

کو "حیوة" کی اور "توفی" کو "موت" کی جگہ استعمال کیا ہے تو یہ اس سے "دوسرے مقصد سے یا بغیر کسی حکمت و مصلحت کے یہ اسلوب اختیار کر لیا" بظہور امت تو اس کا ایک ہی جواب رکھتی ہے اور وہ یہ کہ قرآن نے دوسرے مقامات کی طرح اسی مقام پر بھی "بجائز" سے کام لیا ہے اور ان دونوں لفظوں میں وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی، رفع، نزول اور موت، تمام مراحل کو سمو دینا چاہتا ہے، وہ آخر یہ کہتا "ما حییت" میں جب تک زندہ رہا "اور فلما امسی" میں جب تو نے مجھ کو موت دے دی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عام حالات کے مطابق دو ہی مراحل پیش آئے ہیں "زندگی" اور "موت" اور ان دونوں مرحلوں کے درمیان کوئی خاص صورت حال پیش نہیں آئی، لیکن جبکہ یہ خلاف واقعہ تھا اور ان کی زندگی اور موت کے درمیان اور اہم مراحل پیش آچکے ہوں گے نیک "لاء الہی کی بدولت بقیہ حیات رفع" اور "دوسرا" کا نکتہ "یعنی پر دوبارہ رجوع (نزول)" اس لیے ازلیں ضروری ہوا کہ حیوة اور موت کی جگہ دو ایسے الفاظ اختیار کیے جائیں جو ان دونوں مراحل پر صادق آسکیں اور جبکہ متعدد مقامات پر حسب حال ان مراحل کی تفصیل بیان ہو چکی ہے تو "بجائز" بلاغت کا یہی تقاضا ہے کہ سب ان کو "بجائز" اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے۔

سورت مائل کا یہی نقشہ تھا جس کے لیے قرآن عزیز نے "ما حییت" کی جگہ "ما دامت فیہم" استعمال کیا تاکہ یہ جملہ اختصار کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کے دونوں حصوں پر حاوی ہو جائے اس حصہ پر بھی جو "بقیہ زندگی سے شروع ہو کر "توفی" الی الہما" پر ختم ہوتا ہے اور اس حصہ پر بھی جو "نزول وارضی" سے شروع ہو کر "موت" پر جا کر ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح قرآن نے "فلما امسی" کی جگہ "فلما توفیتی" کا اسلوب بیان اختیار کیا تاکہ یہ جملہ بھی پہلے جملہ کی طرح باقی دونوں مرحلوں کو اپنے اندر سمو لے اس مرحلہ کو بھی جو "ارضی الی الہما" کی سورت میں پیش آیا اور اس مرحلہ کو بھی جو نزول کے بعد "موت" کی سورت میں نمودار ہوا کیونکہ موت سے تو صرف ایک ہی حقیقت ظاہر ہو سکتی تھی مگر "توفی" میں ایک وقت، دونوں حقیقتیں موجود تھیں، حقیقی معنی کے الفاظ سے صرف "خداوندوں" اور کنایہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ "موت" جیسا کہ طور بالا میں "کنایہ" اور "بجائز" کے باہمی فرق سے معلوم ہو چکا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرضی کریں گے، غدا لیا جو وقت میں نے ان کے درمیان گزارا اس کے لیے تو پیشک میں شاید ہوں لیکن "توفی" کے اوقات

میں ان پر فقط تو ہی تکیاں رہا، باقی تیری شہادت تو ہر حالت میں ہر وقت ہر شے پر جاری ہے۔

مسئلہ حجت کی یہ پوری بحث اس سے قطع نظر کہ نبی معصوم ﷺ نے آیات کی تفسیر میں کیا ارشاد فرمایا ہے وقت، مکانی، باوجودت کے پیش نظر بھی ورنہ ان آیات کی تفسیر میں ایک مومن صادق کے لیے دو صحیح مرفوع احادیث کافی ہیں جن کو محدثین نے سند صحیح روایت کیا ہے۔ مثلاً مشہور محدث حافظ ابن عساکر نے بروایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے جو حدیث نقل کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے۔

جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام انبیاء علیہم السلام کو اور ان کی امتوں کو بلایا جائے گا اور نبی علیہ السلام بھی بلائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اولیٰ ان کے سامنے اپنی ان نعمتوں کو شمار کرانے کا جو دنیا میں ان پر نازل ہوئی ہیں اور نبی علیہ السلام ان سب کا حشر و عذاب کریں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: "است غفلت للناس انخذوسی و امی المہین من دون اللہ" تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار فرمائیں گے، پھر نصاریٰ بلائے جائیں گے اور ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ دروغ بیانی کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کو یہی نصیر دی تھی، یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سخت خوف طاری ہو جائے گا۔ بدن کے دل کھڑے ہو جائیں گے اور خشیت الہی سے ان کا رواں روناں ہارکا ہر صدمہ ریز ہو جائے گا اور یہ مدت ایک ہزار سال معصوم ہوگی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصاریٰ کے خلاف جنت قائم کر دی جائے گی، ہر ان کی فود ساختہ صلیب پر حتیٰ کار تر قاض کر دیا جائے گا اور پھر ان کو جہنم میں بھونک دینے جانے کا حکم ہو جائے گا۔

(تفسیر ابن کثیر بعد سورہ مائدہ)

اور محدث ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سند صحیح یہ روایت نقل کی ہے۔

"حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی امت کے متعلق سوال کرے گا تو اپنی جانب سے عیسیٰ علیہ السلام پر جوب بھی القا کرے گا اور اس القا کے متعلق نبی اکرم ﷺ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتفاق ہوگا کہ وہ یہ جواب دیں "مسبحانک ما یكون لى ان اقول ما لیس لى بحق" (یعنی)

اور معین (بخاری و مسلم) اور سنن میں جو حدیث شفاعت منقول و مشہور ہے

اس سے بھی یکنی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح قیامت میں تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہ ہوں گے اور معاملہ کے پیش آنے سے قبل خائف و ہراساں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں سے ایک ہوں گے اور ان پر یہ خوف طاری ہو رہا ہوگا کہ جب ان سے امت کی شرکات بدعت پر سوال ہوگا تو وہ درگاہِ صمدی میں کس طرح اس سے عہدہ برآ ہو سکیں گے؟

الحاصل سورہ باندہ کی ان آیات کی تفسیر وہی صحیح ہے جو جمہور امت کی جانب سے مقول ہے اور تقابلی اور لاہوری کی تفسیر بالاسائے الحاد و زندقہ سے زیادہ کوئی وقعت نہیں رکھتی۔

حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوتِ اصلاح اور بنی اسرائیل کے فرقے گذشتہ مباحث میں پڑا ہے۔ پچھلے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی تھی اور یہ الہامی کتاب دراصل تورات کا عملی نسخہ تھی جتنی حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمی اساس اگرچہ تورات ہی پر قائم تھی مگر یہودی کمرابیوں، مذہبی بنڈیوں اور سرکشوں کی وجہ سے جن اصلاحات کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی معرفت انجیل کی شکل میں ان کے سامنے پیش کر دیا تھا، حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہودی کی اعتقادی اور عملی گمراہیاں مگرچہ بے شمار حد تک پہنچ چکی تھیں اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بعثت ہو کر ان سب کی اصلاح کے لیے قدم اٹھایا تاہم چند اہم بنیادی باتیں خصوصیت کے ساتھ قابلِ اصلاح تھیں جن کی اصلاح کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام بہت زیادہ سرگرم عمل رہے۔

(۱) یہودی ایک جماعت کہتی تھی کہ انسان کے ایمانی نیک و بد کی مزا ہی دنیا میں مل جاتی ہے باقی قیامت، آخرت، آخرت میں جزا و سزا، فشر و نافر یہ سب باتیں غلط ہیں، یہ "صدوقی" تھے۔

(۲) دوسری جماعت اگرچہ ان تمام چیزوں کو حق سمجھتی تھی مگر ساتھ ہی یہ یقین رکھتی تھی کہ وصولِ الٰہی اللہ کے لیے ازلیں ضروری ہے کہ لذات دنیا اور امن دنیا سے کنارہ کش ہو کر "زہادت" کی زندگی اختیار کی جائے چنانچہ وہ بستیوں سے الگ خانقاہوں اور جوتیزوں میں رہنا پسند کرتے تھے مگر یہ جماعت حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے کچھ پہلے اپنی حیثیت کھو چکی تھی اور اب ترک دنیا کے پردہ میں دنیا کی ہر قسم کی کدنگی میں آلودہ نظر آتی تھی، ظاہر دم و طریق زہدوں کا ساتھ ہونا مگر خلوت کدوں میں وہ سب کچھ نظر آتا جن

سے دغا دیا، باوجود خواہش بھی ایک مرتبہ حیا سے آنکلیں بند کر لیں۔ یہ "غریبی" کہا جاتا ہے۔

(۳) تیسری جماعت مذہبی رسوم اور خدمت وکیل سے متعلق تھی لیکن ان کا بھی یہ حاس تھا کہ جن رسوم اور خدمات کو لہجہ اللہ کرنا چاہیے تھا اور جن اعمال کے نیک نتائج خصوص پر مبنی تھے ان کو تبادلی کاروبار بنالیا تھا اور جب تک ہر ایک رسم اور خدمت وکیل پر بھینٹ اور نذرانہ لے لے لیں قدم نہ اٹھائیں مگر اس مقدس کاروبار کے لیے انھوں نے قورات کے احکام تک میں تحریف کر دی تھی یہ "کاکن" تھے۔

(۴) چوتھی جماعت ان سب پر حاوی اور مذہب کی اجارہ دار تھی، اس جماعت نے عام میں آہستہ آہستہ یہ عقیدہ پیدا کر دیا تھا کہ مذہب اور دین کے اصول و اعتقادات کچھ نہیں ہیں مگر وہ جن پر وہ صد کر دیں، ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیں، احکام دین میں اضافہ یا کمی کر دیں۔ جس کو چاہیں جنت کا پروانہ لکھ دیں اور جس کو چاہیں جہنم کی سند تحریر کر دیں، خدا نے یہاں ان کا فیصلہ اٹل اور ان مت ہے، غرض نبی اسرائیل کے "اربابا من دون اللہ" بنے ہوئے تھے اور تورات کی لفظی اور معنوی ہر قسم کی تحریف میں اس درجہ بری تھے کہ اس کو دنیا طلی کا مستقل سرمایہ بنالیا تھا اور حرام و خواص کی خوشنودی کے لیے ضمیر علی ہوئی قیمت پر احکام دین کو بدل ڈالنا ان کا مشغلہ دینی تھا۔ یہ "احبار" یا "فتیہ" تھے۔

یہ تھیں وہ جماعتیں اور یہ تھے ان کے عقائد و اعمال جن کے درمیان حضرت مسیح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور جن کی اصلاح حاس کے لیے ان کی بعثت ہوئی اصولا نے ہر ایک جماعت کے خاصہ عقائد و اعمال کا جائزہ لیا، رحم و شفقت کے ساتھ ان کے مایوس و فانیس پر نکتہ چینی کی، ان کو اصلاح حال کے لیے ترمیم دی، اور ان کے عقائد و افکار اور ان کے اعمال و کردار کی نجاستوں کو دور کر کے ان کا رشتہ خالق کائنات اور ذات واحد کے ساتھ دوبارہ قائم کرنے کی سعی کی۔ مگر ان بد بختوں نے اپنے اعمالی پیام کی اصلاح سے غافل ہوا اور نہ صرف یہ بلکہ ان کو "تبرک طاعت" کہہ کر ان کی رحمت حق و ارشاد کے دشمن اور ان کے خلاف سازشیں کر کے ان کی جان کے درپے ہو گئے۔

اننا جیل اور بعداً حضرت مسیح علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی تھی کیا موجودہ چاروں انجیلیں دہی ہیں یا یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد کی تصانیف ہیں؟ اس کے متعلق تمام اہل علم کا جن میں ہمدانی بھی شامل ہیں، اتفاق ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی انجیل نہیں ہے اور نہ اتر کا ترجمہ ہے، لیکن پھر بن موجودہ انجیلوں کے

متعلق عیسائی کیا کہتے ہیں اور ناقدین کی رائے کیا ہے؟ یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے۔

یہ بات بہر حال حسیم شدہ ہے کہ موجودہ چاروں انجیلوں کے متعلق نصاریٰ کے پاس کوئی ایسی سند موجود نہیں جس کی بنا پر وہ یہ کہہ سکیں کہ ان کی روایات کا سلسلہ یا ان کی ترتیب و تالیف کا زمانہ حضرت مسیح یا ان کے شاگردوں (حواریوں) تک پہنچتا ہے نہ اس کے لیے کوئی مذہبی سند ہے اور نہ تاریخی بلکہ اس کے خلاف خود عیسائیت کی مذہبی تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ پہلی صدی عیسوی سے چوتھی صدی عیسوی کے اواسٹ تک عیسائیوں میں ایکس سے زیادہ انجیلیں الہامی یقین کی جاتی اور رائج و معمول بہا تھیں لیکن ۳۲۵ء میں نسیا کی کونسل نے ان میں سے صرف چار کو منتخب کر کے باقی کو متروک قرار دے دیا اور سخت حرمت کا مقام ہے کہ کونسل کا یہ انتخاب کسی تاریخی اور علمی بنیاد پر نہیں ہوا بلکہ ایک طرح کی فال نکالی گئی اور اسی کو الہامی اشارہ تسلیم کر لیا گیا، چنانچہ ان ایکس سے زائد انجیلوں میں سے بعض یورپ کے قدیم کتب خانوں میں پائی گئی ہیں۔ مثلاً انیسویں صدی میں ویلیکان کے مشہور کتب خانہ سے متروک انجیل کا ایک نسخہ برآمد ہوا تھا جس میں موجودہ چاروں انجیلوں سے بہت کچھ زائد موجود ہے۔ موجودہ نسخوں میں سے بہت لوقا کی انجیل میں خصوصیت کے ساتھ حضرت مسیح کی پیدائش کا واقعہ تفصیل سے درج ہے لیکن سورہٴ مریم میں قرآن عزیز نے اس واقعہ کو جس طرح حضرت مریم کی پیدائش اور پیکل میں تربیت کے ذکر سے شروع کیا ہے نہ لوقا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے اور نہ باقی تینوں انجیلوں میں مگر ویلیکان کے اس نسخہ میں یہ واقعہ ٹھیکہ سورہٴ مریم میں مذکور واقعہ کی طرح درج ہے (ترجمہ القرآن جلد دوم) اسی طرح سولہویں صدی میں روما کے مشہور پوپ سکلٹس (Skits) کے قدیم کتب خانہ میں ایک اور متروک انجیل کا نسخہ برآمد ہوا جس کا نام انجیل برنایا ہے، یہ نسخہ پوپ کے مقرب لائٹ پادری فرامرنو نے پڑھا اور پوپ کی اجازت کے بغیر کتب خانہ سے چھ لایا، چونکہ اس میں خاتم الانبیاء محمد ﷺ سے متعلق کثرت سے واضح اور صاف بشارتیں موجود تھیں حتیٰ کہ ”احمر“ نام تک مذکور تھا نیز الوہیت مسیح کے خلاف عقیدہ کی تنہیم پائی جاتی تھی اس لیے دولت پادری مسلمان ہو گیا۔ حال ہی میں اس کا عربی ترجمہ مصر میں علامہ سید رشید رضا مرحوم نے النصار پر میں سے شائع کیا ہے جو کمال مطالعہ ہے، ڈاکٹر معاذ نے اس کے مقدمہ میں جو کمال قدر علمی تحقیق پیش کی ہے اس میں ہے کہ اس انجیل کا پتہ پانچویں صدی عیسوی کے اخیر میں اس تاریخی مشہور (مکتبہ) سے چلتا ہے جو خاتم الانبیاء محمد ﷺ کی بعثت سے

پہلے عیسائیوں کے پوپ کلیسے میں... کی جانب سے کھیسواؤں کے نام بھیجا گیا تھا اور جس میں ان کتابوں کے نام درج تھے جن کا پڑھنا پڑھانا عیسائیوں پر حرام کیا گیا تھا ان ہی میں انجیل برنابا کا نام بھی شامل تھا۔

علاوہ ازیں متعین یورپ بھی آج اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ابتدائی تین صدیوں میں ایک سو سے زائد انجیلیں پائی جاتی تھیں جو بعد میں چار کو چھوڑ کر باقی متروک کر دی گئیں اور کلیسہ کے فیصلہ کے مطابق ان کا پڑھنا حرام کر دیا گیا اس لیے آہستہ آہستہ وہ سب منقود ہوتی چلی گئیں اور کہتے ہیں کہ ان منقود نسخوں میں ایک مشہور انجیل، انجیل ایلکس (انجیل افنطسی) بھی تھی جو اب ناپید ہے۔

نیز یہ بات بھی خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہے کہ سینٹ پال (پولوس رسول) کے جو خطوط ہیں اور جن پر موجودہ عیسائیت کی بنیادیں قائم ہیں ان کے مطالعہ سے جگہ جگہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کرتا اور ڈراتا ہے کہ وہ ان انجیلوں کی جانب توجہ نہ دیں جو مسیح کے نام کی بجائے دوسرے ناموں سے منسوب ہیں کیونکہ مجھ کو روح القدس نے اسی کے لیے مامور کیا ہے کہ میں انجیل مسیح کی حمایت کروں، اسی کو اسوہ بنادوں اور اس کی تعلیم کو تمام عیسائی دنیا میں پھیلاؤں، چنانچہ حسب ذیل نسلے اس کی صراحت کرتے ہیں کہ اس کے نزدیک مسیح کی انجیل عیسائیوں میں متروک ہو چکی تھی اور بعد کی بے سند انجیلوں کا عام رواج ہو گیا تھا اور ان ہی میں سے یہ چار ہیں جو تائیمیا کی کونسل نے بغیر کسی سند کے قائل کے ذریعہ مسیح تسلیم کر لیں۔

اب ان چار کا حائل بھی نیسے۔ ان میں سے سب سے قدیم حتیٰ کی انجیل تسلیم کی جاتی ہے باوجود اس کے متعلق نصارتی میں سے علماء متقدمین تو بالاتفاق اور علماء موجودہ میں سے اکثر اس کے قائل ہیں کہ موجودہ انجیل حتیٰ اصل نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ ہے اس لیے کہ اصل کتاب عبرانی زبان میں تھی جو اب ناپید ہے اور ضائع ہو گئی لیکن یہ اصل کا ترجمہ ہے یا اس میں بھی تخریف ہوئی ہے اس کے متعلق کوئی تاریخی سند موجود نہیں حتیٰ کہ مترجم کا نام تک معلوم نہیں اور نہ یہ پتہ کہ کس زمانہ میں یہ ترجمہ ہوا۔ (انصار الحق مولانا رحمت اللہ کیرانوی (نور اللہ مرقدہ) جلد اول ص ۱۶۱) اور مشہور عیسائی عالم جرجمیں (دومین الغتوی اللطانی) نے اپنی کتاب میں تصریح کی ہے کہ حتیٰ نے اپنی انجیل بیت المقدس میں بیٹھ کر ۳۹ء میں عبرانی میں تصنیف کی تھی جیسا کہ مقدس ابرونیوں نے کہا ہے کہ اوسنیوں نے اپنی جارج میں بیان کیا ہے کہ حتیٰ کی انجیل کا یونانی ترجمہ اصل نہیں

ہے اور جب پانچویں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ ہندوستان جا کر عیسائیت کی تبلیغ کرے تو اس نے مٹی کی انجیل کو مہرائی میں مکتوب اسکندریہ کے کتب خانہ میں محفوظ رکھا تھا مگر وہ نسخہ مفقود ہو گیا اور نہیں کہا جا سکتا کہ کس زمانہ میں کس شخص نے جوانی زبان میں موجودہ ترجمہ کو روشناس کرایا۔

(الفاروق بین المشرق والمغرب، جلد ۱ ص ۲۰) ماخوذ از کتاب جرجیس ذوقین لہائی (مطبوعہ بیروت)
 دوسری انجیل مرقس کی ہے اس کے متعلق مشہور عیسائی عالم بطرس گوماگ اپنی کتاب مروج الاخبار فی تراجم الاراء میں مرقس کی سوانح حیات پر لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سلفا یہودی لادوی اور بطرس حواری عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ وہ جس نے جب عیسائیت اختیار کرنی تو ان کے مطالبہ پر یہ انجیل تصنیف کی، یہ الوہیت مسیح کا منکر تھا اور اس نے اپنی انجیل میں اس حصہ کو بھی نہیں لیا جس میں حضرت مسیح علیہ السلام بطرس کی طرح کرتے ہیں، یہ ۶۸ء میں اسکندریہ کے قید خانہ میں قتل ہوا۔ بہت پرستوں نے اس کو قتل کر دیا (تھس الانبیاء النصار) اور عیسائی دنیا کو اس بارہ میں اختلاف ہے کہ مرقس کی انجیل کب تصنیف ہوئی، چنانچہ الفاروق کے مصنف مرشد الطائین ص ۱۰۷ کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ علماء نصاریٰ کا خیال یہ ہے کہ یہ بطرس کی تفرانی میں ۶۱ء میں تصنیف ہوئی۔ (الفاروق ص ۱۲۱)

تیسری انجیل سینٹ لوقا کی انجیل ہے، جس قدر اختلاف علماء نصاریٰ میں مٹی کی انجیل سے متعلق ہے اس سے بھی زیادہ لوقا کی انجیل کی صحت و عدم صحت کے متعلق اختلاف ہے، چنانچہ الفاروق کے مصنف نے اس سلسلہ میں خود علماء نصاریٰ کے ہی اقوال نقل کیے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ یہ الہامی کتاب نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سنر مغزول ... اپنے رسالہ الہام میں دہمی کرتا ہے کہ لوقا کی انجیل الہامی نہیں ہے، جب یہ ہے کہ لوقا نے خود اپنی انجیل کی ابتداء میں یہ لکھا ہے کہ یہ (انجیل) اس نے ٹادیسس کے ساتھ خط و کتابت کی بنا پر لکھی ہے وہ اس کو مخاطب کر کے لکھتا ہے کہ مسیح کی باخیں جن قوموں نے آنکھوں سے دیکھی تھیں انھوں نے ہم تک جس طرح پہنچائی ہیں ان کو بہت سے لوگ ہم سے نقل کر رہے ہیں اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو خود ہی صحیح طریقہ پر جمع کر دوں تاکہ تم کو صحیح حقیقت معلوم ہو جائے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، اور محققین نصاریٰ یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ لوقا کی انجیل مرقس کی انجیل کے بعد وجود میں آئی ہے اور بطرس اور پولس۔

مرنے کے بعد تصنیف کی گئی ہے۔ (قصص الانبیاء، النبی رحمہ اللہ ص ۷۷-۷۸)

اصل بات یہ ہے کہ لوقا اٹالکے میں طبابت کرتا تھا۔ اس نے مسیح کو نہیں دیکھا۔ اور مسیحیت کو پیشہ پاں (پولوس) سے سیکھا ہے اور پولوس کے متعلق یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ وہ دراصل متعصب یہودی اور عیسائیت کا بدترین دشمن تھا اور نصاریٰ کے خلاف علانیہ اعلان پائی جدوجہد جاری رکھتا تھا مگر بسبب اس نے یہ دیکھا کہ ان کی ہم قسم کی مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود مسیحیت کی ترقی ہوتی جا رہی ہے اور روکے نہیں رکھی تب اس نے یہودیانہ فکر فریب سے کام لیا اور اعلان کیا کہ عیسیٰ مجروح ہوا، میں بحالت صحت تھا کہ ایک دم اس طرح زمین پر گرا جیسا کہ کوئی کشتی میں پھنسا رہتا ہے اور اس حالت میں حضرت مسیح علیہ السلام نے مجھ کو چھوا اور پھر سخت زہر و توتخ کی کہ آئندہ تو ہرگز میرے پیروؤں کے خلاف کوئی قدم نہ کرے گا پس میں اسی وقت حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے قدم سے میں مسیحی دنیا کی خدمت کے لیے مامور ہو گیا۔ انھوں نے مجھ کو فرمایا کہ میں لوگوں کو مسیح کی انجیل کی بشارت سنا دوں اور اس کے پہنچان کی ترغیب دوں۔ چنانچہ اس نے آہستہ آہستہ ”کلیسہ“ پر ایسا قبضہ کیا کہ دین عیسوی کی اصل صداقتوں کو مٹا کر بدعتوں اور برائیوں کا مجموعہ بن دیا، الوہیت مسیح، تثلیث و اوجیت اور کفارہ کی بدعت ایجاد کر کے مسیحیت کو دھیت میں تبدیل کر دیا اور شراب، مردار اور خنزیر سب کو حلال بن دیا، یہی وہ مسیحیت ہے پولوس کے حقدار میں جس سے آج دنیا رہنما ہے، اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ پادرس کے شاگرد لوقا کی انجیل الہامی انجیل ہے اور چرچ کہتا ہے کہ بعض قدماء نصاریٰ اس کے قائل ہیں کہ لوقا کی انجیل کے ابتدائی دو باب الہامی نہیں باقی ہیں کیونکہ یہ اس نسخہ میں موجود نہیں ہیں جو ماریسوس فرد کے ہاتھوں میں ہے اور مشہور نصرانی عالم اکہارن لکھتا ہے کہ لوقا کی انجیل کے باب ۲۲ آیت ۲۷-۳۳ الخالی ہیں، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجوزات سے متعلق جو بیان ہے اس میں کذب بیانی اور شاعرانہ سباق سے کام لیا گیا ہے جو غالباً کاتب کی جانب سے اضافہ ہیں لیکن اب صدق کا کذب سے امتیاز حد درجہ دشوار ہے اور کل مشمس لکھتا ہے کہ سنی اور عرقس کی انجیلیں بہت جگہ آپس میں مخالف اور متضاد واقعات کی حامل ہیں لیکن جس معاملہ میں دونوں کا اتفاق ہو اس کو لوقا کی انجیل کے بیان پر ترجیح حاصل ہے (القدری بین الحقوق والحقائق) اور یہ واضح رہے کہ لوقا کی انجیل میں میں سے زیادہ موافق پر مبنی انجیل سے اضافہ ہے اور عرقس کی انجیل سے تو اس سے بھی کہیں زیادہ۔

(تھمس: الانبیاء، ص ۷۷) پس ان حرام دلائل سے توجہ نہیں لگتا ہے کہ لوہا کی انجیل ہونا
الہامی نہیں ہے اور نہ کسی حواری کی تصنیف ہے۔

پونجی انجیل یوحنا کی ہے۔ اس کے متعلق نصاریٰ کا عام عقیدہ یہ ہے کہ یہ
حضرت مسیح علیہ السلام کے محبوب شاگرد یوحنا زبیدی کی ہے، زبیدی صیاد، یوحنا کے والد کا
نام تھا بطریق کے بیت صیدا میں ولادت ہوئی اور حواری یعنی علیہ السلام کا شرف حاصل ہوا
اور نصاریٰ میں مشہور ہوا حواریوں میں سے سب سے زیادہ وہ ان ہی کو لکھتے ہیں کہ اللہ ان سے
ہے۔ جرمیں زمین باندھائی لکھتا ہے کہ جس زمانہ میں شیریلوس اور جیسوس اور ان کی
جماعت اپنے عقیدہ کی تشریح کر رہی تھی کہ الوہیت مسیح کا عقیدہ باطل ہے وہ بشر تھے اور
حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے اور حضرت مریم علیہ السلام سے قبل وہ
عالم وجود میں نہیں تھے اس زمانہ میں ۹۶ء میں پادریوں، لائٹ پادریوں کی مجلس مشاورت
ہوئی اور انھوں نے یوحنا کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست پیش کی کہ وہ حضرت مسیح
کی بائبل تحریر کریں اور جو بائبل دوسری انجیلوں میں پائی جاتی ہیں ان کے مواجوہ
معنوم ہو وہ لکھیں خصوصیت سے الوہیت مسیح کا مسئلہ ضرور لکھیں تاکہ شیریلوس دغیرہ کی
جماعت کے خلاف افواہے ہاتھ مضبوط ہوں، تب یوحنا ان کی بات نہ ماننے لگے اور یہ
انجیل لکھنے پر مجبور ہوئے۔ (تھمس: الانبیاء، ص ۷۷) مگر اس کے باوجود کئی علماء و ماہرین
تہذیب کی عین میں مختلفہ نظر آتے ہیں، بعض کہتے ہیں ۶۵ء میں تالیف ہوئی اور بعض
۹۶ء اور بعض ۹۸ء میں تصنیف ہو، بیان کرتے ہیں۔

مگر ان کے مقابلہ میں ان کئی علماء کی بھی تعداد کہ نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتے
ہیں کہ یوحنا کی انجیل، حواری یوحنا کی تصنیف ہرگز نہیں ہے چنانچہ کیتھولک بیرلڈ جڈے
(مطبوعہ ۱۸۴۳ء) میں پروفیسر بن سے منقول ہے کہ انجیل یوحنا از ابتداء تا انجام ۷۰ء
اسکندریہ کے ایک طاسب علم کی تصنیف ہے اور برٹش بیورو لکھتا ہے کہ انجیل یوحنا اور رسائل
یوحنا ان میں سے کوئی ایک بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے شانہ و یوحنا کی تصنیف نہیں ہے
بلکہ کسی شخص نے دوسری صدی کے اوائل میں اس کو تصنیف کر کے اس سے یوحنا کی
چاہت منسوب کر دیا تاکہ وہ لوگوں میں مقبول و مشہور بن جائے اور مناسب الفاظ کہتے
ہیں کہ مشہور سنتی عالم گرد نہیں کا بیان ہے کہ یہ انجیل شروع میں میں ایوب پر مشتمل
تھی بعد میں افاس کے کنیہ نے اس میں ایک سو تین باب کا اضافہ کر دیا لیکن یوحنا کا
انتقال ہو چکا تھا۔ (الذرق ص ۳۳۲-۳۳۱) ان حوالہ جات سے یہ بخوبی آشکار ہوتا ہے کہ

بالشب یہ یوحنا جوہری کی انجیل نہیں ہے اور صرف اس مقصد سے تعینف کر کے یوحنا کی جانب منسوب کی گئی کہ الوہیت مسیح کے عقیدہ کثیرہ کو قوت پہنچائی جائے اور اصحاب عقیدہ کی جو آواز بھیجی گئی دنیائیں اٹھتی تھیں اس کو دایا جائے۔

چهارگانہ انجیل کے متعلق طور و بالا مختلف تنقیدات کے علاوہ ان کے الہامی نہ ہونے کے دو واضح دلائل یہ بھی ہیں کہ ان چاروں انجیلوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کے واقعہ درج ہیں حتیٰ کہ نصاریٰ کے دھم کے مطابق ان کی گرفتاری صلیب و قتل، مرکز جی اٹھنے اور حواریوں پر ظاہر ہونے وغیرہ تک کے حالات بھی موجود ہیں۔ پس اگر یہ انجیل انجیل مسیح یا اس کا کوئی حصہ ہوتی تو ان میں ان باتوں کا قطعاً تذکرہ نہیں ہوتا چاہے تھا، وہ واقعات تو مسیح کے بعد ان کے شاگرد علیحدہ جمع کرتے اور ان کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہوتی نہ کہ وہ کتاب اللہ کہلانے کے مستحق ہوتے اور یہ کہ جس طرح ان انجیلوں کے مصنفین کے بارہ میں اختلاف ہے اسی طرح ان تنقیدات کے باوجود روایات واقعات میں بھی تغیر اور سخت اختلاف پایا جاتا ہے یعنی بعض معجزات و عجیب واقعات ایسے ہیں جو ایک انجیل میں پائے جاتے ہیں اور دوسری انجیل میں ان کا اشارہ تک نہیں ہے یا بعض میں ایک واقعہ جس طرح مذکور ہے دوسری میں کچھ زیادتی یا کمی کے ساتھ ایسے طریقہ پر بیان ہوا ہے کہ پہلی انجیل کے بیان میں اور اس میں صریح تضاد اور خلاف نظر آتا ہے مثلاً صلیب مسیح علیہ السلام کا واقعہ انجیل میں تضاد بیان کے ساتھ منقول ہے۔ یہ بات بھی کم حیرت کے لائق نہیں ہے کہ یہ انجیل اربعہ جن جن زبانوں میں منقول ہوئی ہیں ان کی عبارات و کلمات کے بقاء و تحفظ کی بھی پروا نہیں کی گئی بلکہ ایک ہی زبان کے مختلف ایڈیشنوں اور اشاعتوں میں یہ کثرت الفاظ اور جملوں کی تبدیلی، کمی اور بیشی موجود ہے خصوصاً جن مقامات پر علماء اسلام اور علماء نصاریٰ کے درمیان بشارت کے سلسلہ میں یہ بحث آگئی ہے کہ ان کا صدوق خاتم الانبیاء و المرسلین جیسا کہ حضرت مسیح یا کوئی اور نبی نیز جن مقامات پر الوہیت مسیح کی صراحت میں فرق پڑتا نظر آتا ہو ان کو کافی توجہ مشق دینا چاہتا رہا ہے۔

آخر حقیقت لفظی و معنوی اور تضاد بیان کی تفصیلات و تصریحات کو بہ نظر وسیع مطالعہ کرنا ہو تو اس کے لیے مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ کی اظہار الحق، حافظہ ابن قیم کی ہدیۃ الیاری فی الجہ، جی زاوہ کی الفارق بین المخلوق والمخلوق اور مولانا آل نبی سروسی کی اظہار حق لائق دید کتابیں ہیں۔

عرض ہو بودہ چاروں انجیلیں الہامی انجیلیں نہیں ہیں، نہ ان کے الہامی ہونے کی روایتی سند ہے اور نہ تاریخی، نہ ان کے مصنفین کے متعلق قطعی اور یقینی علم حاصل ہے اور نہ زمانہائے تصانیف ہی متعین ہیں بلکہ اس کے خلاف پولوس کے بیانات، ان کتابوں کی تاریخی حیثیت، مضامین و مطالب کا باہمی تضاد و تفرق، اسی پر شاہد ہیں کہ یہ برتر انجیل مسیح یا اس کا حصہ نہیں ہیں اور یہ کہ انجیل مسیح "نصاری" کے ہی ہاتھوں ذیل تحریف لفظی و معنوی کا شکار ہوئی اور اس کے بعد عقیدہ ہو گئی بلکہ ان پیارگانہ انجیلوں میں سے بھی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ یونانی اور اس سے منقول دوسری زبانوں کے تراجم ہیں جو تہذیبی و فکری اور لفظی و اردو یاد کا برابر شکار ہوتے رہے ہیں اور صرف یہی نہیں کہ یہ انجیل درجہ انجیل مسیح نہیں ہیں بلکہ کسی علمی، تاریخی اور مذہبی سند سے ان کا شمار اپنی مسیح کی تعریف ہونا بھی ثابت نہیں ہے بلکہ بعد کے مصنفین کی تصانیف میں ابنت ان تراجم میں مواظف و نصاریٰ اور مقالات تکلم کے سلسلہ میں ایک حصہ ایسا ضرور ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشادات علیہ السلام سے ماخوذ ہے اور اس لیے نقل میں کبھی کبھی اصل کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔

قرآن اور انجیل: قرآن عزیز کی بنیادی تعبیر یہ ہے کہ جس طرح خدا ایک ہے اسی طرح اس کی صداقت بھی ایک ہی ہے اور وہ بھی کسی خاص قوم، خاص جماعت اور خاص گروہ کی اداعت نہیں رہی بلکہ ہر قوم اور ہر ملک میں خدا کی ہدایت و رشد کا پیغام ایک ہی دیا گیا، بنیاد پر قائم رہتے ہوئے اس کے سچے پیغمبروں یا ان کے نائبوں کے ذریعہ ہمیشہ دنیا کے لیے راہ مستقیم کا داعی اور مندرجہ رہا ہے اور اسی کا نام "صراط مستقیم" اور "اسلام" ہے اور قرآن ہی جو سچے سچے کو ہدایت دلاتے آیا ہے اور سچے اور آخری پیغام ہے جس نے تمام مذہب فاضیہ کی صداقتوں کو اپنے اندر سمیرا کائنات ارضی کی ہدایت کا بیڑا اٹھایا ہے اور اس لیے اس کا انکار گویا خدا کی تمام صداقتوں کا انکار ہے، اسی بنیادی تعبیر کے پیش نظر اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی عظمت شان کو سراہا اور یہ اعتراف کیا کہ بلاشبہ انجیل الہامی کتاب اور خدا کی کتاب ہے لیکن ساتھ ہی جس جگہ یہ بھی یہ وائل بتلایا کہ علماء اہل کتاب نے اس کی سچی تعلیم کو مٹا ڈالا، بدل ڈالا اور ہر قسم کی تحریف کر کے اس کی تعلیم کو شرک و کفر کی تعبیر کر دیا۔ مگر بعض بعض مذاہب پر اہل کتاب کو تورات و انجیل سے خلاف عمل پر لازم جاتے ہوئے موجودہ تورات و انجیل کے حوالے بھی دیتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زور ہا قرآن کے وقت اصل نسخے بھی اگرچہ بحرف شکل ہی میں کیوں نہ ہوں پائے جاتے تھے، بہر حال اس وقت بھی یہ دونوں کتابیں

لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریفات سے اس درجہ سخت ہو چکی تھیں کہ وہ تورات میں موی اور انجیل میں کھانے کی سختی نہیں رہی تھیں۔ چنانچہ قرآن نے اصل کتابوں کی عظمت اور اہل کتاب کے ہاتھوں ان کی تحریف اور ان کا سخت دونوں کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ مِنْ قَبْلِ هَذِهِ بَلَّغْنَاكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا تَحْسَبُ ۚ (آل عمران: ۵۳)

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ (آل عمران: ۴۸)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَخَاجُونَنَا فِي الْبَيِّنَاتِ وَأَنتُم بِلَا تَزِلُّوا تِلْكَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا مِنْ غَبَرٍ فَلَا تَعْطِلُون (آل عمران: ۶۵)

(اے محمد ﷺ) اللہ نے تجھ پر کتاب کو اتارا حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس کے سامنے ہیں اور اتارا اس نے تورات اور انجیل کو (قرآن سے) پہلے جو ہدایت ہیں لوگوں کے لیے اور اتارا فرقان (حق و باطل میں فرق کرنے والی) اور سکھاتا ہے وہ کتاب کو، حکمت کو، تورات کو، انجیل کو۔

اے اہل کتاب! تم کس لیے ابراہیم کے بارے میں جھگڑتے ہو اور حال یہ ہے کہ تورات اور انجیل کا نزول نہیں ہوا اگر ابراہیم کے بعد جس کی تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔

وَلَقَدْ بَلَّغْنَا عَلَى الْأَنْبِيَاءِ مَا تَحْسَبُ ۚ وَمِنْ قَبْلِ هَذِهِ بَلَّغْنَاكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا تَحْسَبُ ۚ وَمِنْ قَبْلِ هَذِهِ بَلَّغْنَاكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا تَحْسَبُ ۚ وَمِنْ قَبْلِ هَذِهِ بَلَّغْنَاكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا تَحْسَبُ ۚ (المائدہ: ۴۷، ۴۸، ۴۹)

وَلَقَدْ بَلَّغْنَاكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا تَحْسَبُ ۚ وَمِنْ قَبْلِ هَذِهِ بَلَّغْنَاكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا تَحْسَبُ ۚ (المائدہ: ۴۷، ۴۸، ۴۹)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسَعَمَ عَلَيَّ شَيْءٌ حَتَّىٰ تَقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا

أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ دُونِهَا (المائدہ: ۶۸)

وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ (المائدہ: ۱۱۰)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُونًا يَخْتَفُونَ فِي الْأَنْوَاعِ وَالْإِنْجِيلِ (الاحزاب: ۲۵)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَن لَّهُمُ الْجَنَّةَ يُقَابِلُونَ

هِيَ سَبِيلُ اللَّهِ لِيُغْنِيَنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ زُكُوتَهُمْ وَعَنْهُمْ زَكَاةً وَأَسْفَلَ مِنْهَا (قرہ ۱۱)

اور پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو سامنے ہے تورات اور دی ہم نے اس کو انجیل جس میں ہدایت اور نور ہے اور جو اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے اور سر ہر ہر ہدایت اور نصیحت ہے پر پیر گاموں کے لیے اور چاہے کہ اہل انجیل اس کے مطابق فیملہ دیں جو ہم نے انجیل میں شمار دیا ہے اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے موافق فیصلہ نہیں دیتا جس بھی لوگ ناسخ ہیں۔

اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے (تحریف کر کے ان کو نسخ نہ کر دیتے) اور اس کو قائم رکھتے جو ان کی جانب ان کے پروردگار کی جانب سے نازل ہوا ہے تو البتہ وہ (فارغ الیائی کے ساتھ) کھاتے اپنے ادھر سے اور اپنے نیچے سے بعض ان میں سے میانہ رو صلاح کار ہیں اور اکثر ان کے بد عمل ہیں۔

(اے محمد ﷺ) کہہ دیجئے اے اہل کتاب! تمہارے لیے نیک کی کوئی جگہ نہیں ہے جب تک تورات اور انجیل اور اسی شے کو جس کو تمہارے پروردگار نے تم پر نازل کیا تم نہ کرو (تاکہ اس کا نتیجہ قرآن کی تصدیق نکلے)

اور جب میں نے تم کو (اے عیسیٰ) سکھائی کتاب، حکمت، تورات اور انجیل۔ (کھوکار) وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ کرتے ہیں الرسول کی جرنی ای ہے اور جس کا ذکر اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔

بلاشبہ اللہ نے خرید لیا ہے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات پر کہ ان کے لیے جنت ہے وہ اللہ کے راستہ میں جنگ کرتے ہیں نہیں قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کا وعدہ سچا ہے جو تورات اور انجیل میں کیا گیا ہے۔ غرض یہ مدح و منقبت ہے اسی تورات اور انجیل کی جو تورات موسیٰ اور انجیل مسیح کہلانے کی مسکن اور درحقیقت کتاب اللہ تھیں لیکن یہود و نصاریٰ نے ان الہامی کتابوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس کا حال بھی قرآن ہی کی زبان سے سنئے۔

الْفُتُورَةُ مَنْ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمُؤْنَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ بَدَّلُوا مِنْ بَعْدِ مَا عَقِلُوا وَهُمْ يَكْفُرُونَ (بقرہ ۷۵)

فَوَيْلٌ لِلْبَنِيْنَ بِكُفْرِهِمْ اَلْكِتَابُ بَايَدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُوْنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَشْتَرُوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا اَكْتَبَتْ اَيْدِيَهُمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُوْنَ

(بقرہ ۷۶)

کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا پھر اس کو بدل ڈالتا تھا یا وجود اس بات کے کہ وہ اس کے مطالب کو سمجھتا تھا اور وہ ذیادہ دانش خریف کرتے تھے۔

پس افسوس! ان (معاہدان علم) پر جن کا شیوہ یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں مگر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے معاوضہ میں ایک فقیر کی قیمت دینی فائدہ کی حاصل کر لیں پس افسوس اس پر جو کچھ ان کے ہاتھ لکھتے ہیں ہر افسوس اس پر جو کچھ وہ اس ذریعہ سے کہاتے ہیں۔
(بحر فون الکلم عن خواجہ)

وہ (اصل کتاب) کتاب اللہ (تورات و انجیل) کے کلمات کو ان کے کھل و مقام سے بدل ڈالتے ہیں (یعنی تحریف لفظی اور معنوی دونوں کرتے ہیں)

ان کے علاوہ ثمن قبیل (معنوی پرکھی) کے عوض آیات اللہ کی فروخت کرنے کے متعلق تہجد، آل عمران، نساء، توبہ میں متعدد آیات موجود ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ، تورات و انجیل کی دونوں طرح کیا کرتے تھے تحریف لفظی کے ذریعہ بھی اور تحریف معنوی کے سلسلہ سے بھی، مگر ہم ذرا کے لالچ سے عوام و خواص کی خواہشات کے مطابق کتاب اللہ کی آیات میں لفظی و معنوی تحریف ان کے فروخت کرنے کی حیثیت رکھتی ہے جس سے براہ کشفات و بدعتی کا دوسرا کوئی عمل نہیں اور جو ہر حالت میں موجب "حت" ہے۔

انجیل اور حواری عیسیٰ علیہ السلام

مفسرین عام طور پر حواری کو "حوز" سے ماخوذ کہتے ہیں جس کے معنی کپڑے کی پیڑی کے ہیں، جب کپڑا اٹھل جانے کے بعد پیید ہو جاتا ہے تو اسے عرب کہا کرتے ہیں "حار الثوب" اس لیے حواری کو "حواری" کہتے ہیں "حوز" حواریوں اس کی جمع آتی ہے، اس معنی کے پیش نظر حضرت مسیح علیہ السلام کے شاگردوں کو یا اس لیے حواری کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر دھوئی اور پھیرے کا پیشہ کرتے تھے اور یہ اس لیے کہ جس طرح دھوئی کپڑا صاف کر دیتا ہے یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم سے لوگوں کے قلوب کو روشن کر دیتے تھے، حواری کے معنی دسر و مدگار اور تاج کے بھی آتے ہیں اور مہدالہ باب نماز فرماتے ہیں کہ نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں کو "شاگرد"

کہتے ہیں، یہ تعبیر بے اصل نہیں ہے بلکہ اس حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ اصل نے اعتبار سے ”جوڑ“ مبرائی لفظ ہے جس کے معنی ”شاگرد“ کے ہیں اور اس کی جمع ”مہوریم“ آتی ہے۔ یہی مہوریم ہے جو عربی میں جا کر حواری اور حواریین کہلا گیا۔

حواریین یعنی علیہ السلام کا گذشتہ صفحات میں تفصیل سے ذکر آ چکا ہے لیکن قرآن عزیز نے صرف ”حواریوں“ کہہ کر مجمل نہ کر دیا ہے کسی کا نام مذکور نہیں ہے۔ انجیل نے اہلبیت ان کے نام بھی بتلائے ہیں اور تعداد بھی، چنانچہ متی کی انجیل کے باب میں بارہ نام شمار کرائے ہیں اور چار انجیلوں سے خارج برنابا کی متروک انجیل کے باب ۱۴ میں بھی یہی تعداد مسطور ہے، اہلبیت چند ناموں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ نقشہ حسب ذیل ہے۔

انجیل متی	انجیل برنابا
۱۔ پطرس (سمعان)	۱۔ پطرس الصیاد (سمعان)
۲۔ اندرووس (پطرس کا بھائی)	۲۔ اندرووس
۳۔ یعقوب بن زبدي	۳۔ برنابا
۴۔ یوحنا (یعقوب کا بھائی)	۴۔ یعقوب بن زبدي
۵۔ آپلیس	۵۔ یوحنا بن زبدي
۶۔ برثولماؤس	۶۔ فیلیپس
۷۔ توما	۷۔ برثولماؤس
۸۔ متی العشار	۸۔ تھادئوس
۹۔ یعقوب بن حننی	۹۔ یعقوب بن حننی
۱۰۔ لہاؤس (مقرب برتھادئوس)	۱۰۔ یسوع
۱۱۔ سمعان القانوی	۱۱۔ متی العشار
۱۲۔ یسوعاخر یونانی	۱۲۔ یسوعاخر یونانی

(نفس ۹۰، انجیل، المہاجر ص ۳۸۲)

دونوں انجیلوں کے درمیان صرف دو ناموں میں اختلاف ہے۔ متی میں توما اور سمعان قانوی ہیں اور برنابا میں ان کی جگہ خود برنابا اور تھادئوس ہیں۔ ان میں کون صحیح کہتا ہے؟ اس کا فیصلہ مشکل ہے لیکن دلیل کی روشنی میں یہ کہنا بہت آسان ہے کہ کلیسا کی کونسل نے بے دلیل اور بے سند صرف اس بنا پر برنابا اور اس کے رفیق تھادئوس کے نام

نامنظور کر دے کہ ان دونوں کی روایات الوہیت مسیح اور کفارہ کے خلاف وحی عیسائیت پر مبنی تھیں اور یہ کلیسہ کے اس عقیدہ کے قلعہ خلاف تھیں جو سینٹ پال کی تحریف عیسائیت کا مقبول عقیدہ تھا اور ہے مگر عجیب بات یہ ہے کہ اگرچہ برٹانیا کا نام موجودہ عیسائیت میں سوارپوں سے خارج سمجھا جاتا ہے تاہم ان رسولوں کی فہرست میں آج بھی موجود ہے جنہوں نے ملکوں میں خدا کی پادشاہت کا اعلان کیا اور، بین مسیحی کی دعوت و تبلیغ کا فرض انجام دیا ہے۔

حضرت مسیح علیہ السلام اور موجودہ مسیحیت

حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیم حق کا خلاصہ گزشتہ بیانات میں سپردِ قلم ہو چکا ہے۔ وہ خدا کے سچے پیغمبر حق و صداقت کے داعی، دینِ مبین کے ہادی و مبلغ تھے اور خدا کے تمام سچے پیغمبروں کی طرح ان کی تعلیم بھی یحییٰ صدقاتوں کی موت اور وقت کی انفرادی و اجتماعی ضروریات کے انقلابات، حوادث کے مناسب حال انجیل کی شکل میں اصلاح و انقلاب کے لیے مٹا تھی، توحیدِ خالص، معرفتِ کردگار کے لیے کردگار سے ہی جلا سلا۔ تعجب، محبت و شفقت، رحمت و غفر کی اخلاقی برتری ان کی پاک تعلیم کا نچوڑ تھا، لیکن انسانی انقلابات کی وحشی تاریخ میں اس سے زیادہ حیرت اور تعجب کی غائبانہ سری کوئی بات نہ ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی مقدس تعلیم ہی کے نام پر موجودہ مسیحیت، توحید کی جگہ تثلیث، معرفت حق کے لیے الوہیت کا عقیدہ، نہات کے لیے ختم و عمل کی درستکاری کی جگہ کفارہ پر ایمان جیسی مشرکانہ اور جاہلانہ بدعات کی تبلیغ اور شر و اشیاعت میں سرگرم عمل ہے۔

تثلیث؟ بدائی نے دائرۃ المعارف (Encyclopædia) میں اس مسئلہ پر مسیحی نقطہ نظر سے سیر حاصل کر کے لکھا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ عیسائی مذہب نے سب سے پہلے تثلیث کا نام ”رسولوں کے عہد“ میں سنا، اس سے قبل مسیحیت اس عقیدہ سے قطعاً نا آشنا تھی اور رسولوں کا عہد سینٹ پال (پولس رسول) سے شروع ہوتا ہے، یہ وہی حضرت جبرائیل کی بدعت و دینِ مسیحی نے نیا جنم لیا، درجن کی یہودیت نے از رو تلمب مسیحی صداقت و توحید کے عقیدہ کو دھیت اور شرک سے آلودہ کر کے کامیابی کا سانس لیا، یہ عقیدہ دراصل وحشی (بت پرستانہ) فلسفہ کی موٹھ کافوں کی پیداوار اور ختم پرست نہ عقیدہ ”ادگار“ کی صدائے بازگشت ہے اور اس حقیقت پر مبنی ہے کہ ذات یا عظمت خداوندی پیش انسانیت کا کتاب ارضی میں وجود پذیر ہو سکتی ہے۔ گویا یہ عقیدہ فلاسفہ بیلانیسن اور غنوں فلسفیوں کے عقائد فلسفیانہ کا ایک عجیب مرکب ہے جنہیں تاریخِ قدیم سے بہت چلتا ہے کہ

دوسری صدی عیسوی میں اطالیکہ کے بشپ (Bishop) تھیوفیلوس نے سب سے پہلے اس سلسلہ میں ایک یونانی کلمہ "ٹریاس" کا استعمال کیا اس کے بعد ایک دوسرے بشپ تریانوس نے اس کے قریب قریب ایک لفظ "تیرینس" ایجاد کیا، یہی دو یونانی لفظ ہے جو موجودہ کبھی عقیدہ "ٹالوث" (تثلیث) کے سرائف اور ہم معنی ہے۔ اس سلسلہ کی حقیقت کو ذرا اور گہری نظر سے دیکھنے کی کوشش کی جائے تو تاریخی حقائق سے یہ بات نمایاں نظر آئے گی کہ ٹالوث کا عقیدہ دراصل مسیحیت اور عیسیت کی اس آمیزش کا نتیجہ ہے جو مسیحیت کے غالب اور عیسیت (بت پرستی) کی مغلوبیت کی وجہ سے پیش آیا۔ خصوصاً جب مصری بت پرستوں نے اس مذہب کو قبول کیا تو انھوں نے اس عقیدہ کو بہت ترقی دی اور فلسفیانہ دقیقہ بخبروں کے ساتھ اس کو ملکی بحث بنادیا، مسیحیت قبول کر لینے کے بعد بت پرستوں پر ہو رہا عمل جو اس کے نتائج میں سے ایک نام بات یہ تھی کہ ان کی خواہش ہمیشہ یہ رہی کہ وہ کسی طرح گذشتہ عیسیت کی موجودہ مسیحیت کے ساتھ مطابقت پیدا کر لیں؟ تاکہ اس طرح قدیم و جدید دونوں ادیان کے ساتھ ربط قائم رہ سکے چنانچہ بقول مولانا ابوالکلام آزاد "اسکندریہ کے فلسفہ آمیز اصنامی خیال سے ایچ (Scrapis) سے تخلیق وحدت کی اصل لی گئی، اور ایڑ (Isis) کی جگہ حضرت مریم حبیبہ السلام کو اور ہورس (Horus) کی حضرت مسیح علیہ السلام کو دی گئی" اور اس یونانی اور مصری فلسفیانہ عیسیت کی بدولت موجودہ مسیحیت میں الوہیت مسیح اور تثلیث "کلیہ" کا مقبول عقیدہ بن گیا۔

یہ عقیدہ تثلیث ابھی تک مغربیت ہی میں تھا کہ علماء لٹریچر نے اس کے رد و قبول پر مصرعہ آرا، بحثیں شروع ہو گئیں، "پٹا" کی کونسل میں مشرقی مروجہ اس میں اور خصوصاً عمومی مجالس میں جب بحث نے طویل نہیں تو "کلیہ" نے فیصلہ دیا کہ سلسلہ ٹالوث (تثلیث) حق اور اس کے خلاف "لٹا" ہے۔ ان عہد ہمتوں اور فرقوں میں نمایاں فرقہ "ایہیین" ہے جو کہتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام انسانی شخص تھے، دوسرا "سائین" ہے جس کا خیال ہے کہ خدا ذات واحد ہے اور پ۔ این۔ رومن القدر، یہ مختلف صورتیں ہیں جن کا احاطہ مختلف عیسیتوں سے ذات واحد ہی پر ہو سکتا ہے۔ تیسرا فرقہ "آریہیین" ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ان پر "ایہیین" ہیں مگر "اب" کی طرح ازلی نہیں ہیں بلکہ کائنات ابتدا سے قبل "اب" کی تخلیق سے مخلوق ہوا ہے اور اس لیے وہ "اب" سے نیچے اور اس کی قدرت کے سامنے مغلوب و خاضع ہے۔ پوچھا فرقہ "مقدونین" ہے ان کا کہنا ہے کہ صرف "اب" اور "ین" ہی

اقنوم ہیں "روح القدس" اقنوم نہیں ہے بلکہ حقوق ہے۔

کلیسہ نے ان کو اور اسی قسم کے دوسرے فرقوں کو "مخد" قرار دے کر بنیادی کوئلس منعقدہ ۱۸۳۵ء اور قسطنطنیہ کی کوئلس منعقدہ ۱۸۸۹ء کے مطابق ٹائلوٹ (سٹیٹ) کو تسبیعی عقیدہ کی بنیاد تسلیم کیا اور فیصلہ دیا کہ "اب" اور "ابن" اور "ابن" اور "روح القدس" تینوں جدا جدا مستقل اقنوم (اصل) ہیں اور عالم لائوت میں تینوں کی وحدت ہی خدا ہے تو یا اس طرح ریاضی اور علم ہندسہ کے مثل اور ناقابل انکار بدیہی مسئلہ کے خلاف یا یوں کہیے کہ بدیہی عقل کے خلاف یہ تسلیم کر لیا کہ "ایک" تین ہے اور "تین" "ایک" اور یہ بھی کہا کہ "ابن" اولیٰ ہی میں "اب" سے پیدا ہوا اور "روح القدس" کا صدور بھی اولیٰ ہی میں "اب" سے ہوا ہے، اور پھر ۱۸۸۹ء میں طایفل کوئلس نے یہ ترمیم منظور کر لی کہ "روح القدس" کا صدور "اب" سے ہی نہیں بلکہ "اب" اور "ابن" دونوں سے ہوا ہے۔ اس ترمیم کو "لاطینی کلیسہ" نے تو انبیر چون و چرا تسلیم کر لیا اور اس کو کلیسہ کا عقیدہ بنا لیا، لیکن "یونانی کلیسہ" اولیٰ تو خاموش رہا مگر اس کے کچھ عرصہ کے بعد اس ترمیم کو "بدعت" قرار دے کر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس پابندی اختلاف نے اس قدر شدید صورت اختیار کر لی کہ "یونانی کلیسہ" اور "کیتھولک لاطینی کلیسہ" کے درمیان بھی اتفاق و اتفاقاً پیدا ہو سکا۔

ٹائلوٹ یا سٹیٹ کا یہ عقیدہ دین سبکی کے رنگ و پے میں خون کی طرح ایسا سرایت کر گیا کہ کتنی بڑے فرقوں دامن کیتھولک اور پرائسٹ کے درمیان سخت بنیادی اختلافات کے باوجود بنیادی طور پر اس میں اتفاق ہی رہا اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل حیرت ہے یہ بات کہ لوتھر کی جماعت اور اصلاح پسند کلیساؤں نے بھی ایک عرصہ دراز تک اس کیتھولک عقیدہ کو ہی بغیر کسی اصلاح و ترمیم کے عقیدہ تسلیم کیا۔ البتہ تیرہویں صدی عیسوی میں فرقہ فاجوتی کی اکثریت نے اور جدید فرقوں سہیلانی جرمانی مودیہن... اور عوثین... وغیرہم نے اس عقیدہ کو نقل و عقل کے خلاف کہہ کر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ (دائرة المعارف للمبانی جلد ۲ ص ۳۵۵ کلمہ (چلوٹ))

یہ ہے مسیحیت میں عقیدہ سٹیٹ کی وہ مختصر تاریخ جس سے یہ حقیقت بخوبی آشکار ہو جاتی ہے کہ دین مسیح کی حقیقی صداقت کی حاضی کا واژہی الحاد اور مشرکانہ بدعت کے اندر پوشیدہ ہے جو منہ پرستانہ عقل کا رچین منہ ہے۔

عقیدہ حادث کیا شے ہے اور "اب" "ابن" "روح القدس" کی تعبیرات کی

حقیقت کیا ہے، یہ مسئلہ بھی مسیحیت کے ان مباحث میں سے ہے جن کا فیصلہ کن جواب کبھی نہ مل سکا اور جس قدر اس کو صاف اور واضح کرنے کی سعی کی گئی اس میں الجھتا اور پیچیدگی کا اضافہ ہی ہوتا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جس عقیدہ کو مسیحیت میں ارسائی اور بنیادی حیثیت حاصل تھی وہی ”معدنہ“ بن کر رہ گیا اور قدیم و جدید علماء نصاریٰ کو یہ کہنا پڑا کہ تثلیث میں توحید ہے اور توحید میں تثلیث، یہ مذہب کا ایسا مسئلہ ہے جو دنیا میں حل نہیں ہو سکا اور دوسرے عالم میں پہنچ کر ہی یہ عقیدہ حل ہو گا اس لیے یہاں اس کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرنا فضول ہے بلکہ خوش عقیدگی کے ساتھ قبول کر لینا ہی نجات کی راہ ہے، چنانچہ اواخر انیسویں صدی کے مشہور عیسائی عالم پادری فنڈر نے ”میزان الحق“ میں یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

تاہم جس قسم پرستہ فلسفہ کی جو تشریحات کی گئی ہیں اس کا مختصر طور پر یوں سمجھنا چاہیے کہ اس کا ثبات ہست و بود کو جس میں ہم بس رہے ہیں ”عالمِ مابتوت“ کہا جاتا ہے اور علماء اعلیٰ کہ جس کا تعلق عالم غیب سے ہے وہ اور اس سے ماوراء ہیں نہ زمین و زمان کا فرد اور نہ مکین و مکان کا، جہاں سب کچھ ہے لیکن مادیت سے بالاتر اور واراء اور اعلیٰ ہے اس کا نام ”عالمِ مابتوت“ ہے، تو ذہب زیر و بالا اور بلند و پست کچھ بھی نہ تھا اور ازل کی غیر محدود وسعت میں ”وقت“ ایک بے معنی لفظ تھا اس وقت میں اقنوم تھے۔ (اقنوم کے معنی ہیں ”اصل“) ”باپ“ ”بیٹا“ ”روح القدس“ اور ان ہی تین اقنوم کی مجموعی حقیقت کا نام ”خدا“ ہے۔ رومن کیتھولک، پراسٹنٹ اور ان دونوں سے جدا کلیسے شرقی قیوں میں اس پر متفق ہیں اور اسی کو دین مسیحیت کی روح سمجھتے کرتے ہیں اور بڑی جسارت کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ کتاب مقدس کی تصریحات اسی کا اعلان کرتی ہیں۔ اس لحاظ سے روزگار عقیدہ نے اس حد پر پہنچ کر جو نئے نئے مباحث و افکار پیدا کیے ان کا مطالعہ کرنے سے دیدہ و حیرت اور چشمِ عبرت کے لیے بہت کچھ سامان مہیا ہو جاتا ہے، بڑی بڑی مذہبی کونسلوں، بڑے بڑے کلیساؤں کے پیشواں اور پاپاؤں نے اس عقیدہ کی تشریح میں یہ عجیب و غریب مباحث پیدا کیے کہ ”اقنومِ اول“ ”باپ“ سے اس طرح اقنومِ ثانی ”بیٹے“ کی ولادت ہوئی اور پھر باپ سے یا باپ اور بیٹے دونوں سے کس طرح اقنومِ ثالث ”روح القدس“ پھوٹ کر نکلی یا کس طرح اس کا صدور ہوا اور یہ کہ ان کے باہم نسبت کیا ہے اور ان کے جدا جدا کیا القاب و صفات ہیں جو ایک دوسرے کو آپس میں ممتاز کرتے ہیں اور پھر جب یہ تثلیث، توحید بن جاتی ہے تو اس کی صفات و

انقلاب کی کیا صورت ہو جاتی ہے، نیز یہ کہ جس کو ہم خدا کہتے ہیں اس میں تینوں اقسام بربر کے شریک ہیں یا کوئی ایک پورا اور دوسرے دو جزوی حصہ دار ہیں اور جزوی شرکت ہے تو کس نسبت اور تعلق سے ہے؟ فرض خدا کے برتر کی مقدس اور پاک ہستی کو محاذ اللہ نہر کے چاک پر دکھا ہوا برحق فرض کر کے جس طرح اس کو بتایا اور تیار کیا ہے اور توحید خالص کو تباہ و برباد کر کے جس طرح شرک و ترکیب کا تیا سنا ہے؟ حالانکہ دنیا نے اسب و ادیان کی تاریخ میں ایسا مذہبی تغیر و انقلاب چشم فلک نے نہ دیکھا نہ سنا۔ "ان هذا لشیء عجیب" بہر حال "باپ" "بیٹا" "روح القدس" کی جدا جدا تصنیفات و تشریحات اور پھر وحدت سے ترکیب اور ترکیب سے وحدت کی محبوب تعبیرات کی ایک بھول بھلیاں ہے جس کا کہیں اور پھیر نظر ہی نہیں آتا اور جب کہنے والا ہی فطری تعبیرات کے علاوہ "حقیقت" سمجھنے سے عاری ہے تو سننے والا کیو خاک سمجھ سکتا ہے۔

باپ: اقا نیم ملاک میں "اب" پہلے اقنوم ہے اسی سے اقنوم بنائی کی ولادت ہوئی اور عالم لاہوت میں یہ کبھی بھی دوسرے اور تیسرے کا نیم سے جدا نہیں ہوتا مگر کئی فرقوں میں کتبہ کی عام تعلیم کے مطابق اکثر فرقے یہ کہتے ہیں کہ وحدت لاہوت میں تینوں کا درجہ سادی ہے اور کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے اور آریوس کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ دوسرے اقنوم "بیٹا" اقنوم اول کی طرف ازلی نہیں ہے البتہ عالم باا و پست سے غیر معلوم مدت پہلے اقنوم اول سے پیدا ہوا ہے اس لیے اس کا درجہ "باپ" کے بعد اور اس سے کم ہے اور مقدونی فرقہ کہتا ہے کہ صرف دو ہی اقنوم ہیں "باپ" اور "بیٹا" اور "روح القدس" مخلوق ہے اور فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کا یہ یہ قسم ملاکہ اللہ سے بلند ہے اور طلیطلہ کی کونسل کا فیصلہ یہ ہے کہ روح القدس "باپ" اور "بیٹا" دونوں سے پھوٹ کر نکلی ہے یا دونوں سے ہی اس کا صدور ہوا ہے مگر کٹھنہ کی کونسل روح القدس کو صرف "باپ" ہی سے صادر ہونا بتاتی ہے، اور قدیم و جدید فرقوں میں سے ایک بڑی جماعت اقنوم ثالث مریم علیہا السلام کو تسلیم کرتی اور روح القدس کے اقنوم ہونے کا انکار کرتی ہے۔

بیٹا: عربی میں "ابن" فرنج میں "فی" اور انگریزی میں "سن" (Son) اور اردو میں "بیٹا" کہتے ہیں، یہ اس شکل وسانی پر ہوا جاتا ہے جو عام قانون قدرت کے مطابق مرد و عورت کے جسمی تعلقات کا نتیجہ ہوتا ہے مگر عقیدہ ثلاثہ کے مطابق وہ عالم لاہوت میں "باپ" سے جدا بھی نہیں ہے اور پیدا بھی ہے اور بہ بعض نہ نزدیک اس کی پیدائش

اولیٰ ہے اور بعض کے نزدیک غیر ازلی آگے چل کر کہتے ہیں کہ جب "باپ" کی مشیت کا فیصلہ ہوا تو اقوام ثانی "پیشا" عالم ناسوت (کائنات ہست و بود) میں مریم کے بطن سے پیدا ہو کر "مسیح" کہلایا اور بعض کا تو یہ دعویٰ ہے کہ خود باپ ہی عالم ناسوت میں پیدا ہو کر مریم کے بطن سے تولد ہوا اور مسیح کی شکل میں روشناس ہوا اور طرفہ قرآنیہ کہ بعض کے نزدیک تو اقوام ثانی "ابن" کو اقوام اول "اب" پر برتری اور تفوق حاصل ہے۔

روح القدس: اسی طرح "روح القدس" کے متعلق بھی سخت اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ اقوام ہی نہیں ہے اس لیے عالم لاہوت میں اس کو الوہیت حاصل نہیں ہے چنانچہ مکدونی اور آریوی کہتے ہیں کہ وہ ملائکہ اللہ میں سے ہے وہ ان میں سب سے بزرگ و بلند ہے اور مازاتوئیس کہتا ہے کہ روح القدس کی تعبیر مجاز ہے اور اللہ تعالیٰ کے افعال پر مجاز اس کا اطلاق کیا جاتا ہے ورنہ الگ سے کوئی حقیقت نہیں ہے اسی بنا پر اس قول کے قائلین کو "مجازین" کہا جاتا ہے اور علاوہ جدید میں کلا رک کہتا ہے کہ الہامی کتابوں (عہد نامہ قدیم و جدید) میں کسی ایک جگہ بھی "الوہیت" کا درجہ نہیں دیا گیا۔ فرق "مکدونی" نے الوہیت روح القدس کا انکار کرتے ہوئے شد و د سے یہ کہا کہ اگر جوہر الوہیت میں روح القدس کو بھی دخل ہوتا تو یا وہ مولود ہوتی یا غیر مولود، اگر مولود ہے تو اس کے اور "ابن" کے درمیان کیا فرق رہا اور اگر غیر مولود ہے تو اس کے اور "اب" کے درمیان کیا امتیاز ہے۔

ان کے مقابلہ میں دوسری جماعتیں کہتی ہیں کہ "روح القدس" کو بھی الوہیت حاصل ہے، یوسسہ رومانی کہتا ہے کہ روح القدس کا حدود "اب" اور "ابن" دونوں سے ہوا اور وہ ان کے جوہر نفس سے ہے اور دونوں کے ساتھ وحدت لاہوت میں "ال" ہے اور اثناویس کہتا ہے کہ روح القدس کی الوہیت ناقابل انکار ہے اور کتب سلاویہ میں روح پر "ال" کا اور "اول" پر "روح" کا اطلاق ثابت و مسلم ہے اور اس کی جانب ان ہی امور کی نسبت کی گئی ہے جن کا تعلق ذات خدا کے ماسوا اور کسی سے نہیں ہے۔ مثلاً تقدیس ذات، معرفت جمیع حقائق وغیرہ اور یہ عقیدہ قدیم سے چلا آتا ہے جیسا کہ فخر و سولجیا سے ثابت ہے جس کی قدامت تالیف سب کے نزدیک مسلم ہے، اس میں الوہیت روح القدس کا اعتراف موجود ہے، اور مولف فیلو پٹرس نے انکار الوہیت روح پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نصاریٰ کے نزدیک خدائے حقیقی کی توحید کا منکسٹ میں مضمر ہونا ایک مسلم حقیقت ہے پھر روح کو الوہیت سے خارج کرنا کوئی معنی نہیں، کتنا اور بعد و نحو۔

اعتراض کا جواب دیتے ہوئے مارٹن لوتھر کہتا ہے کہ کتب سہوی میں روح کو ایکن نہیں کہا گیا بلکہ روح الاب اور روح الامین کے اطلاقات پائے جاتے ہیں لہذا اس کو "امین" یا "اب" کہنا صحیح نہیں اور نہ اس کو الوہیت سے نکال کر مخلوق کہنا درست ہو سکتا ہے، اور اوراکب بشری عاجز ہے کہ ان فلسفیانہ بحثوں سے "روح القدس" کی حقیقت تک پہنچ سکے البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقط تولید (پیدا ہونا) ہی تھا ایسا واسطہ نہیں ہے جو "اب" کے ساتھ قائم ہو بلکہ ہشاق (مصدر یا پھوٹ نکلتا) بھی ایک شکل ہو سکتی ہے مگر ہم اس دنیا میں تولید اور ہشاق کے درمیان فرق ظاہر کرنے پر قادر نہیں ہیں، البتہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ تولید و ہشاق دونوں کا "اب" کے ساتھ ازلی وابدی اور حلازم کا تعلق ہے جس ہمارے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں ہے کہ فلاسفہ قدیم (فلاسفہ یونان) کی طرح "روح القدس" اور "اب" کے درمیان فلسفیانہ مشکافیوں کے ذریعہ وہ اعتقادات قبول کر لیں جو انھوں نے خدا سے مصدر اور روح کے متعلق پیدا کر لیے ہیں۔

اسی کے ساتھ ساتھ وہ اختلافات بھی پیش نظر رہنے چاہئیں جو گزشتہ سلور میں بیان ہو چکے ہیں کہ بعض کلیسے "روح القدس" کا فقط اقنوم اول (باپ) سے صادر ہونا مانتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ "باپ" اور "پنا" دونوں سے اس کا مصدر ہوا ہے، یہ انکاف بھی عیسائی فرقوں کے مابین سخت کشاکش کا باعث رہا ہے کیونکہ ۳۸۱ء میں منعقدہ کونسل قسطنطنیہ نے "مشہور ایمانی" میں یہ واضح کر دیا تھا کہ "روح القدس" کا مصدر "باپ" ہی سے ہوا ہے اور عرصہ تک یہی عقیدہ مسیحی دنیا میں نافذ رہا لیکن ۴۳۱ء میں اول ہسپانیہ کے کلیسے نے پھر قرآن کے کلیسے نے اور اس کے بعد تمام لاطینی روکن کلیساؤں نے اس ترمیم کو جزء عقیدہ بنایا کہ "روح القدس" کا مصدر اقنوم اول (باپ) اور اقنوم ثانی "پنا" دونوں سے ہوا ہے۔ عیسائی علماء کہتے ہیں کہ دراصل یہ بحث ۸۶۹ء میں سب سے پہلے شرق کے بطریق فتوحس نے اس لیے پیدا کی کہ اس کی اور اس کی جماعت کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح شرق (یونان) کے کلیسے کو غرب (روم) کے کلیسے سے جدا کر دیا جائے اور مشرق و مغرب کے کلیساؤں کا اتحاد باقی نہ رہے دیا جائے، اسی خیال کی تائید و تقویت کے لیے ۱۰۴۳ء میں بطریق میخائیل کرڈلاریوس نے اس عقیدہ کو بہت شائع کیا اور آخر کار صدیوں تک ان اختلافات نے کلیسے ہائے شرق و غرب کے درمیان مکالماتہ کشاکش کو قائم رکھا اور دونوں کلیسے ایک دوسرے پر یہ الزام قائم کرتے رہے کہ مخالف کلیسے نے مسیحیت میں ایجاد و بدعت کی آمیزش کر کے حقیقی مذہب کو مٹا

ڈالے اور رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی باجموں اور کلیساؤں کے مختلف فرقوں کی بالخصوص نقش کش کا یہ سلسلہ اس وقت تو انتہائی شدت اختیار کر چکا تھا اور پورے یورپ کے غورچیزوں اور سپہ سالار مظلوم کا جنم بن چکا تھا جبکہ اسلام، اعتقادات کی سرائی، شامل صالح کی پاکیزگی اور اپنی علمی و علمی روحانیت کی شخصیت کی بدولت "اسلام" اور "نور" کا پیر درخشاں بنا ہوا تھا۔

از منہ مظلمہ اور اصلاح کنیسہ کی آواز

یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائیوں کے مذہبی معمولی معمولی انتہائیت کی بنا پر پاپ کی خصوصیت اور پیروں پاپ کی حکومتوں کے زریعہ ایک دوسری ہی صفت کو گردن زدنی اور سختی قرار دیتی اور ہزاروں مائیکوں انسانوں کو وحشت ناک غذاؤں میں مبتلا کرتے تھے کر دیا کرتی تھیں، اسی بنا پر سورنمین تاریخ کے اس دور کو از منہ مظلمہ (زمانہ گھبراہٹ) کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

قرآن نے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق جس حقیقت اور صداقت کا اظہار کیا تھا، پاپ اور عیسائیت سے معجزیت نے اگرچہ ایک مدت مدید تک عیسائیوں کو اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیا مگر پھر بھی یہ صدائے حق وثر کیے بغیر نہ رہ سکی، اس کی صداقتیں اگرچہ ختم وانیہ محمد ﷺ کی حیات طیبہ میں نہ آئیں مگر ان کی نیکیاں یہاں صرف اس قدر روشن کرنا مقصود ہے کہ رومن کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور دوسرے فرقوں نے اپنے کسی بھیجک کے بدولت پاپ کی تحریف (حکایت) مسیحیت کا بنیادی عقیدہ تسلیم کر لیا تھا اور اگرچہ بعض مچھولی بیچولی بنامتوں یا افراد نے بھی کبھی اس کے خلاف آواز اٹھائی مگر وہ آواز بے کردہ گئی اور غار نہ نہ میں طوطی کی صدا سے زیادہ اس کی حیثیت نہ بن سکی مثلاً ۱۳۲۵ء اور ۱۳۸۱ء میں جب اتحادی کونسل اور قسطنطنیہ کونسل نے مکیث کو اس مکیث کی بنیاد قرار دیا اس وقت براتن نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ حضرت مسیح صرف انسان ہیں اور انیسیت کا ان سے کوئی علاقہ نہیں اور سابلیمین کہتے تھے کہ اقامت ملائکہ، تین مختلف جوہر نہیں ہیں بلکہ وحدت لاهوتی کی مختلف صورتیں اور تعبیریں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ صرف اپنی ذات واحد کے لیے اطلاق کرتا ہے، تاہم اس وقت تک چونکہ پاپ اور کلیسہ کے فیصلے نہ وہی ٹھیکے سمجھے جاتے تھے اور بشپ اور پاپا "اور بابا من دون اللہ" یقین کیے جاتے تھے اس لیے ان اصداتی آوازوں کو "الحی" کہہ کر دیا گیا مگر جب صلیبی جنگوں نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے اتنے قریب کر دیا کہ انھوں نے اسلام کے انتہائی اور علمی نظام کا بہت کچھ نقشہ اپنی

آنگھوں سے دیکھا اور اسلام سے متعلق بطریقہ Batarique اساتذہ (Bishops) کی غلط بیانی اور بہتان ان پر ظاہر ہونے لگی تب ان میں بھی آزادی فکر نے کروٹ لی اور کورانہ عقیدہ کو شکست و ریخت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا چنانچہ لوہر کی آواز پہلی صدائے حق تھی جس نے جرأت کے ساتھ ”اربابا من دون اللہ“ کے بتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور پوپ کے مقابلہ میں کتاب مقدس کی پیروی کی دعوت دی، مگر آپ کو تعجب ہو گا یہ سن کر کہ پوپ کی جانب سے لوہر کے خلاف جو الحاد اور بددینی کے الزامات لگائے گئے تھے ان میں سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ یہ درپردہ ”مسلمان“ ہو گیا ہے اور پاپا کے خلاف اس کی صد اقرآن کی صدائے بازگشت ہے۔

بہر حال یہی وہ صدائے اصلاح تھی جو بلاشبہ اسلام کی دعوتِ فکر و تفضل سے متاثر ہو کر آہستہ آہستہ ”اصلاح کثیر“ کے نام سے مسیحی دنیا میں گونج اُچی اور آگ کی طرح ہر طرف اس کے شعلے بلند نظر آنے لگے۔ ان ہی اصلاحات میں سے ایک اہم اصلاحی تحریک یہ بھی تھا کہ عقیدہٴ ثلاث کتاب مقدس (عہد نامہ جدید) کے تقاضا خلاف ہے چنانچہ تیسویں صدی عیسوی میں تدویم لاہوتی فرقہ کے جمہور نے نسطوری فرقہ کے جماعتی فیصلہ نے اور جدید جماعتوں میں سے روسینیا میں..... جرمانین..... سوہی..... اور عومین..... اور دوسری جماعتوں نے تعلیم کلیسا کے خلاف مذہبی بغاوت کرتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ تثلیث کا عقیدہ نقل و عقل دونوں کے خلاف اور ناقابلِ تسلیم ہے، اور اگرچہ قوی و مذہبی صہیت نے ان کو اسلامی عقیدہ کا چرہ ہونے سے باز رکھا تاہم انھوں نے عقیدہٴ تثلیث کی مختلف شکلوں کے ساتھ ایسی تعبیرات کرنی شروع کر دیں جس سے عقیدہٴ ثلاث باطل ہو کر توحید الہی کے پاک اور مقدس جراثیم پیدا ہونے لگے مثلاً سویٹنبرگ نے کہا: ”اٹھیم ملاٹ“ ”پاپ“ ”بیٹا“ ”روح القدس“ کا تعلق حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات کے ماسوا ذات احدیت سے نہیں ہے، یعنی مسیح کی ذات اپنی طبع لاہوتی کے پیش نظر ”پاپ“ ہے اور عالم ناسوت میں انسانی شکل کے تنہا کی وجہ سے ”بیٹا“ اور اقنوم ثانی ہے اور اس حیثیت سے کہ ”روح القدس“ کا صدور اس سے ہوا ہے وہ اقنوم ثالث ”روح“ ہے، غرض ثلاث کا تعلق صرف حضرت مسیح سے ہے“ اور کانٹ (Cant) کہتا ہے کہ عقیدہٴ ثلاث کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ”پاپ“ ”بیٹا“ ”روح القدس“ بلکہ یہ عالم لاہوت میں خدائے برتر کی تین بنیادی صفات کی جانب اشارہ ہے جو ذاتی تمام صفات کے لیے مصدر اور منبع کی حیثیت رکھتی ہیں اور ”قہت“ ”اب“ ”حکمت“ (ابن) اور ”محبت“ (روح) ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ان تین اقد کی جانب اشارہ ہے جو ”خلق“

”حکفہ“ اور ”ضیہ“ کے نام سے بھی تعبیر کیے جاتے ہیں اور تینوں وہ حیثیت کے اس خیال کی بنا پر شاعت کی کہ عقیدہ حادث تھا خلق کی طرف کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت نظر یہ ہے، ان کی مراد یہ ہے کہ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے خدا سے برتری ذات وحدہ اشرف لہ ہے اور مسیح علیہ سلام مخلوق خدا لیکن عالم دنیا و تصور میں جب ہم لایہوتی عالم کے چاہتے ہیں تو ہمارے خیال میں عالم میں خدا مسیح اور روح القدس کو ”اب“ ”ابن“ اور ”روح“ کی تعبیرات دینا اور ان کے ہاں تعلق کو قائم کرنا نہ کی حیثیت میں دیکھتے ہیں۔

”محضین“ ”المقرین“ اور ”مصدقین“ اور ”جر، نہیں“ کے علاوہ بھی بہت نام ہیں جو مسلمانوں کے عقیدہ کو اختیار کر کے ایک بڑی جماعت کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کے وجود اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی عام طور پر تمام کھیسوں کا ثالث (تثلیث) پر ہی عقیدہ ہے اور ان سے نزدیک اس کلمہ کی تعبیر یہی ہے جو چوتھی صدی عیسوی میں متعدد مذہبی گروہوں نے لی اور جو باشبہ شرک جلی اور توحید کے بائیس مبنی ہے۔

قرآن اور عقیدہ تثلیث

زبدی قرآن کے دانت منہور مسکن جن سے فرقوں میں تقسیم تھے ثالث سے متعلق ان کا عقیدہ تین جدا جدا اصولوں پر مبنی تھا۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ بیچ میں خدا ہے اور خدا ہی بھل سیکر وہی میں اتر رہا ہے اور دوسرا فرقہ کہتا تھا کہ مسیح ابن اللہ (خدا کا بیٹا ہے اور جیسا کہ کہتا تھا کہ وحدت کا راز نہیں میں پوشیدہ ہے، باپ، بیٹا، مرثہ اور ان جماعت میں بھی دو گروہ تھے اور دوسرا گروہ حضرت مرثیہ کی جگہ ”روح القدس“ کو مقوم ثابت کہتا تھا غرض وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ثالث محو فی تین میں کا تیسرا تقسیم کرتے تھے، اس لیے قرآن کی صدائے حق نے تینوں جماعتوں کو جدا جدا بھی انا صاحب کیا ہے اور کیا بھی اور ان کے وراثت کی روشنی میں سمجھی دیا یہ یہ واضح لیا ہے کہ اس بارہ میں، اس حق ایک اور صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ مسیح، مرثیہ کے جن سے پیدا شدہ انسان اور خدا کا سچا نائب اور رسول ہے باقی تو کچھ بھی کہہ جاتا ہے وہ باطل محض ہے۔ خود اس میں نزدیک ہو جیسا کہ یہود کا عقیدہ ہے کہ اعیاذ باللہ وہ شہید ہوا اور مفتی کی تھے یا افراط ہو جیسا کہ نصاریٰ کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا تین میں سے تیسرے ہیں۔

قرآن مزید نے صرف یہی نہیں کیا کہ نصاریٰ نے قرآنی پہلو کو ہی اس

سلسلہ میں واضح کیا ہو بلکہ اس کے علاوہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شانِ رفیع کی اصل حقیقت کی ہے اور عند اللہ ان کو کیا قربت حاصل ہے اس پر بھی نمایاں روشنی ڈالی ہے تاکہ اس طرح یہود کے عقیدہ و عمل کی گہنی تزیید ہو جائے اور افراط و تفریط سے جدا رہے۔

حضرت مسیح علیہ السلام خدا کے مقرب اور برگزیدہ رسول ہیں

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اللَّهُ مَا أَتَى الْكَفَّ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَ جَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْضَأَنِي بِالصُّلُوةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَ بَرًّا بِالْبَنِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَرًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمٍ وَلَدَتْ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (سورہ ۴: ۱۳۰)
 اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ عَلَّمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ نَفْلًا لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَمَعْنَا بَيْنَكُمْ سَبْكَةً فِي الْأَرْضِ بِمُخَلَّفُونَ وَأَمَّا لِمَجْلُمٍ لِّلْعَبَاةِ فَلَا تَمْنُونُ بِهِمَا وَاسْتَوْنِ مَا هَذَا جِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (زخرف ۵۹)

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ ابْنِي رَسُولَ اللَّهِ (بَلِّغْكُمْ مَعِصِيَّاتِي لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ) وَفِي سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ (وَجَعَلْنَاهُ نَفْلًا لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ) (تلفظ ۶)
 ”مسیح“ نے کہا ”وہیک میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھ کو نبی بنایا ہے اور مجھ کو مہارت ظہیر یا جہاں بھی میں رہوں، اور اس نے مجھ کو نماز کی اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی جس تک مجھ میں زندہ رہوں اور اس نے مجھ کو نیک والدہ کے لیے نیکو کار بنایا اور مجھ کو سخت کمر اور بد بخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلاطنت ہو جب میں پیدا ہو، جب میں مر جاؤں اور جب حشر کے لیے زندہ اٹھایا جاؤں۔“

وہ (مسیح) نہیں ہے مگر ایسا بندہ جس پر ہم نے انعام کیا اور میں نے اس کو مشاں بنایا ہے بنی اسرائیل کے لیے اور کُربان چاہتے تو کر دیتے ہم تم میں سے فرشتے زمین میں چلتے پھرتے والے اور بلاشبہ وہ (مسیح نشان ہے قیامت کے لیے پس اس بات پر تم شک نہ کرو اور میری پیروی کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔

اور (وہ وقت یاد کرو) جب عیسیٰ بن مریم نے کہا ”اے بنی اسرائیل! بلاشبہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ تمہیں حق کرنے والوں جو میرے سامنے ہے تو رات، اور بشارت دینے والوں جو آپ رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام دے رہے۔“

حضرت مسیح نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے

لَعَلَّ كَهْمُ الْبَنِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنْ

اللّٰهُ حَيًّا اِنْ زَادَ اَنْ يُبَلِّغَكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاَمَّا وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا، وَلِلّٰهِ
مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقْ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْلٌ ۝

(المائدہ ۷۷)

لَقَدْ خَضَرَ الْبَدِيْنِ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَا
بَنِيْ اِسْرَآءِيْلَ اعْمَلُوْا لِلّٰهِ رَبِّیْ وَرَبِّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ
الْجَنَّةَ وَمَلُوْهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝

(المائدہ ۷۸)

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ بَلْ لَّهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلِّ لَهٗ قَدَرُوْنَ ۝

(ہجرہ ۱۱۶)

اِنْ مَثَلٌ عِندَیْ عِنْدَ اللّٰهِ كَخَلْقِ اَدَمَ خَلَقَہٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ تَحْنُ فَيَكُوْنُ ۝

(آل عمران ۵۹)

يَتَخَلَّفُ الْكٰفِرُ لَا تَقْلُوْا اِنِّیْ وَبَيْنَكُمْ وَلَا تَقْلُوْا عَلٰی اللّٰهِ اِلَّا الْحَقُّ ط اَمَّا
الْمَسِيْحُ عِندَیْ ابْنُ مَرْيَمَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُہٗ اَلْقَیْہَا اِلٰی مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْہٗ فَامْتَوٰا بِاللّٰهِ
وَرُسُلِہٖ وَلَا تَقْلُوْا ثَلٰثَ ط اَبْتَهَوْا خَمْرًا فَكُم اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ سُبْحٰنَہٗ اَنْ یُّکُوْنَ لَهٗ
وَلَدٌ لَّهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَكَفٰی بِاللّٰهِ وَكِیْلًا ۝

(نساء ۷۷)

بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنِّیْ یَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهٗ صَبِیْعَةٌ وَخَلَقَ
كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیْمٌ ۝

(النساء ۱۰۳)

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا وَرَسُوْلٌ قَدْ خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِہٖ الرُّسُلَ وَاَمَّا حَبِیْبُہٗ
كَلٰمًا یَا مُکَلَّلًا الطَّعَامَ ۝

(المائدہ ۷۵)

لَنْ یُّسْتَنْکِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ یُّکُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلَائِکَةُ الْمُعَرَّبُوْنَ وَمَنْ
یُّسْتَنْکِفُ عَنْ عِبَادَتِہٖ وَیَسْتَكْبِرُ فَمِنْ حُسْرٰہُمْ اِلٰہُ جَمِیْعًا ۝

(النساء ۷۷)

وَقَالَتِ الْیَہُوْدُ غٰیِبٌ اَمِّنَ اللّٰهِ وَقَالَتِ النّٰصِرَی الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ط دَلٰکَ
قَوْلُهُمْ یَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا یَقُوْلُ الْبَدِیْنُ کَفَرُوْا مِنْ قَبْلِ ط قَالَهُمُ اللّٰهُ اِنِّیْ یُوقِیْکُمْ ۝

(ہجرہ ۳۰۷)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَخَذَہُ اللّٰهُ الصِّدْقَہٗ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَكُنْ لَهٗ کُفُوًا اَخَذَہُ
(نملہ ۳۱)

یادشہ ان لوگوں نے کفر اختیار کر لیا جنہوں نے یہ کہا: "تیرے لیے اللہ ہی سچا ہے۔
مریم ہے" کہہ دیجیے اگر اللہ یہ ارادہ کرے کہ سچا بن مریم، مریم اور کائنات زچہ ہے جو

کچھ بھی ہے سب کو ہلک کر ڈالے تو کون نقص ہے جو اللہ سے (اس کے خلاف) کسی شے کے مالک ہونے کا دعویٰ کر سکے اور اللہ کے لیے ہی بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ وہ جو چاہتا ہے اس کو پیدا کر دیتا ہے اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے بلاشبہ ان لوگوں نے نظر اختیار کیا جنہوں نے کہا "بلاشبہ اللہ وہی مسیح بن مریم ہے" حالانکہ مسیح نے یہ کہا: "اے بنی اسرائیل! اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ بیشک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرے گا ہے جس یقیناً اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور ظالموں کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے۔"

اور انہوں نے کہا اللہ نے "بیٹا" بنا لیا ہے۔ وہ ذات تو ان باتوں سے پاک ہے بلکہ (اس کے خلاف) اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، ہر شے اس کے لیے ماحد ہے۔

بلاشبہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا پھر اس کو کہا ہو جا تو وہ نہ دیتا۔

اسے اہل کتاب اپنے دینی معاملہ میں حد سے نہ نژدہ اور اللہ کے بارہ میں حق کے مساوی سمجھ نہ لیں، بلاشبہ مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ جس جس کو اس نے مریم پر ڈالا (یعنی بغیر باپ کے اس کے حکم سے مریم کے بطن میں وجود پذیر ہوئے) اور اس کی روح ہیں پس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تین (اتاقیم) نہ کہو اس سے باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہو گا، بلاشبہ اللہ ضائع واحد ہے، پاک ہے اس سے کہ اس کا بیٹا ہو، اسی کے لیے ہے (بلاشرکت بغیرے) جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں اور کافی ہے اللہ "وکیل" ہو کر۔

وہ (خدا) مسجد ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اور نہ اس کے بیوی ہے اور اس نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔

مسیح بن مریم نہیں ہیں مگر خدا کے رسول بلاشبہ ان سے پہلے رسول مگزہ چکے اور ان کی دندہ صدیقہ ہیں، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے یعنی دوسرے انسانوں کی طرح کھانے پینے وغیرہ امور میں وہ بھی متجانس تھے۔

ہرگز مسیح اس سے ناگوار نہیں اختیار کرے گا کہ وہ اللہ کا بندہ کہلائے اور نہ مقرب فرشتے (حتیٰ کہ روح القدس "بہر نیل") ناک بھریں جڑھائیں مئے، اور جو شخص

بھی اس کی عبادت سے ناگواری کا اظہار کرے اور غرور اختیار کرے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی جانب اکٹھا کرے گا (یعنی جزاء سزا کے دن سب حقیقت جان لیں گے) (جائے گی)

اور یہود کہتے ہیں عزیر خدا کا بیٹا ہے اور نصاریٰ کہتے ہیں مسیح خدا کا بیٹا ہے یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پس کرنے لگے اگلے کافروں کی بات، اللہ ان کو بلا کر سرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔

(اے محمد ﷺ) کہہ دیجئے، اللہ یکساں ہے، اللہ بے نیاز ہستی ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کائنات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔

قرآن نے اس سلسلہ میں اپنی صداقت تبلیغ اور اصلاح عقائد و اعمال کا جو دلائل اور واضح اعلان کیا اس کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قاری توجہ ہے کہ موجودہ کتب مقدس کے محرف اور مسخ کر دیئے جانے کے باوجود جس شکل و صورت میں آج موجود ہے وہ کسی ایک مقام پر بھی "ثالوث" کے اس عقیدہ کا پتہ نہیں دیتی جس کی تفصیلات و تشریحات ابھی صحیحہ و لا میں علماء نصاریٰ، مذہبی کوسلوں اور عیسائیوں سے نقل ہو چکی ہیں اور بجز تعبیر کے کہ چنگ جہد حضرت مسیح کی زبان سے خدا کو "باپ" اور خود کو "بیٹا" ظاہر کیا گیا ہے اس کے لیے اور کوئی ثبوت واضح اور مصرح طور پر سہا نہیں ہے۔

لیکن اگر ہم اس سے قطع نظر بھی کر لیں کہ یہ تعبیرات "توحیدی" اور صنم پرستی کے ٹیل کی رچین منت ہیں اور باقرض یہ تسلیم کر لیں کہ خدائے برتر کی جانب سے جی الہامی و تمثیل میں بھی یہ تعبیرات موجود تھیں تب بھی ان سے نصاریٰ کا عقیدہ "ثالثیت" کسی طرح صحیح ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ "ابن" کا لفظ اگرچہ حقیقی معنی کے لحاظ سے اس انسان پر بولا جاتا ہے جو کسی کی حسیب یا کسی کے بطن سے مادہ منویہ کے ذریعہ پیدا ہوا ہو تاہم عبادات زبان اور اہل زبان کے استعمالات و اطلاقات شاہد ہیں کہ یہ لفظ بھی نیاز کے طور پر اور کبھی تشبیہ یا کنایہ کے طریق سے اور بھی مختلف معانی پر بولا جاتا ہے، مثلاً ایک بڑی عمر کا شخص اپنے سے چھوٹے کو مجازاً "ابن" (بیٹا) کہہ دیا کرتا ہے، یا بادشاہ اپنی رعایا کو اور، دیکھ کر خطاب کرتا ہے یا استاد اپنے شاگردوں کو "بیٹا" کہہ کر پکارتا ہے یا جو شخص کسی علم و ہنر کا ماہر یا اس کی خدمت میں سرشار ہوتا ہے تو اس کو کنایہ اس علم و ہنر کا بیٹا کہہ کر یاد کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں "ابن القانون" "ابن الغلفہ" "ابن الفلاحہ" "ابن المداۃ" یہ دنیا طلبی کی حرص و آرزو میں اگر حد سے گزر چکا ہے تو اس کو "ابن الدراہم" "ابن الدناتیر" کہہ دیا کرتے ہیں، اس طرح مسافر کو "ابن السبیل" مشہور شخصیت کو

"انہن جلا" بڑے ذمہ دار انسان "انہن لیلہا" آنے والے دن سے ہے پر وہ شخص کو "انہن یومہ" دنیا ساز ہستی کو "انہن الوتہ" کہتے ہیں یا جس کے اندر کوئی وصف نمایاں طور پر موجود ہوتا ہے تو اس وصف کی جانب لفظ انہن کو منسوب کر کے ذاتہ سو سو ف کو یہ کرتے ہیں مثلاً مسیح کو "انہن ذکا" کہتے ہیں اور ان تمام مثالوں سے زیادہ یہ کہ انہیابی ابراہیم اپنی استخوان کو انہاء اور اولاد کے ساتھ ہی خطاب کرتے اور نصائح و مواظبات میں یہ ظاہر فرماتے ہیں کہ اسم و اقوام انہیابیہ علیہم واصلوۃ والسلام کی روحانی اولاد ہوتی ہیں۔

دوسری صلی "اب" اور "باب" کے اطلاقات و استعارات کا ہے ایک چھوٹا اپنے بڑے کو، ایک ضرور شہید اپنے مربی کو، ایک شاگرد اپنے استاد کو، ایک دشمن اپنے نبی و رسول کو "اب" اور "باب" کہنا فخر سمجھتا ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے تمام اطلاقات مجاز، کنایہ اور تشبیہ کے طور پر کیے جاتے ہیں۔ اس طرح بے فقیر مقرر اور خطیب کو "ابو الکلام" بھڑکے ایشیا پر دان کو "ابو العظم" ماہر نقاد کو "ابو الخضر" ذوقی اور میٹ نامک شے کو "ابو الہول" غنی کو "ابو الخجاد" فخر کا شکاری کے ماہر کو "ابو القناجہ" صنعت و حرفت کے حاذق کو "ابو الصنع" شب و روز بولنے رہتے ہیں۔

تو ان اطلاقات کے چشم نظر بآسانی یہ کہا جاسکتا ہے کہ کتاب مقدس میں ذات احدیت پر اب (باب) کا اطلاق رب حقیقی کی حیثیت میں اور حضرت مسیح پر انہن (پڑا) کا اطلاق محبوب و مقبول الہی کی حیثیت میں ہوا ہے یعنی جس طرح باب اور پڑنے کے درمیان محبت و شفقت کا رشتہ مضبوط و مستحکم ہوتا ہے اس سے نہیں زیادہ محبت و شفقت کا وہ رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے مقدس پیغمبر مسیح علیہ السلام کے درمیان قائم ہے۔ ایک صحیح حدیث میں بھی نبی کریم ﷺ نے اس استعارہ اور تشبیہ کو استعمال فرماتے ہوئے کہا ہے۔ "الخلق عیال اللہ" (تمام مخلوق خدا کا جہد ہے)

پس روزمرہ کے محاورات و اطلاقات کو نظر انداز کر کے کتاب مقدس کے لفظ "اب" اور "انہن" کے ایسے معانی و مطالب سراو لینا "جو صریح شرک کے مرتبہ ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ قہارت و شکافت کے ساتھ خدا کی ہستی کو تعین اقامت سے محروم ظاہر کرتے اور خدا کے حصے بخرے بناتے ہوں" کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا اور صریح علم اور اقامت شرک ہے۔ "تعانی اللہ علواً کبیراً" یا شخص ایسی صورت میں جبکہ ان ہی انجیل میں ابرار حضرت مسیح علیہ السلام کے انسان اور مخلوق خدا ہونے پر انھیں موجود ہوں مثلاً یوحنا کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ ارشاد مذکور ہے۔

”میں تم سے بچ چکا کیٹا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا دیا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم (مسح) پر اترتے دیکھو گے۔“
(یوحنا باب ۱ آیت ۵۱)

اور باب ۱۳ میں بھراحت خود کو ”رسول“ کہا ہے۔
”میں تم سے بچ چکا کیٹا ہوں کہ لوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ ”رسول“ اپنے بھیجے والے سے۔ (یوحنا باب ۱۳ آیت ۱۶) (نوٹ: موجودہ انجیل میں رسول کی جگہ ”بھیجا ہوا“ کر دیا ہے مرتب) اور باب ۴ میں ہے۔

”کیونکہ یسوع نے خود کو اسی وی کہ ”نبی“ اپنے دامن میں عزت نہیں پاتا۔“
(یوحنا باب ۴ آیت ۴۴، ۴۵)

اور باب ۳ میں ہے۔
”اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اتر، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔“
(یوحنا باب ۳ آیت ۱۳)

اور باب ۶ میں ہے۔
”جیس جو سمجھو اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے جو ”نبی“ دنیا میں آنے والا تھا انی الحقیقت یہی ہے۔“
(یوحنا باب ۶ آیت ۱۴)

اور انجیل متی میں ہے۔
”لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم (مسح) کو زمین پر مہتابوں کے مخالف کرنے کا اختیار ہے۔“
(متی باب ۹ آیت ۲)

ملاوہ ازیں اگرچہ نامہ جدید میں حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے ”ابن“ کا اطلاق موجود ہے تو کھوکھار انسانوں پر بھی ”بنو اللہ“ اور بدکاروں کے لیے ”ابناء ابلیس“ کا اطلاق پایا جاتا ہے چنانچہ انجیل متی میں ہے۔
”مبارک میں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ ”خدا کے بیٹے“ کہلائیں گے۔“
(متی باب ۵ آیت ۹)

اور انجیل یوحنا میں ہے۔
”یسوع نے ان سے کہا۔ اگر تم ایمان نہ لے لو تو میرا نام کے۔ سے کام کرتے۔“
(یوحنا باب ۹ آیت ۲۲، ۲۳)

خدا۔
”یسوع نے ان سے کہا۔ اگر تم ایمان نہ لے لو تو میرا نام کے۔ سے کام کرتے۔“
(یوحنا باب ۹ آیت ۲۲، ۲۳)

لہذا عیدہ حلیٹ میں نصاریٰ کے لیے موجود کرب مقدس سے بھی کوئی جہت و دلیل نہیں ملتی اور اسی لیے بغیر کسی شک و شبہ کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ

حقیقت یہ کہ عقائد کے استخراج کا نتیجہ ہے۔

اولیٰ توجہ بات

یہ بات بھی فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ ادیان و ملل مذاہد کے مسلح و تحریف میں تحریف کرنے والوں کو اس سے بہت زیادہ مدد ملی کہ بنیادی عقائد میں صراحت اور وضاحت کی جگہ وقت کے مجبور و مفسروں اور ترمیموں نے لٹائیا۔ استعارات اور تشبیہات سے بہت زیادہ کام کیا۔ ان تعبیرات کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان مذاہب حق کا علم پرستوں اور فلسفیوں سے واسطہ پڑا اور انھوں نے کسی نہ کسی طرح اس دین حق کو قبول کر لیا تو اپنے فلسفیانہ اور شرکانہ افکار و خیالات کے لیے ان حق استعارات و تشبیہات کو پشت و پناہ بنایا اور تہمت آہستہ آہستہ حقیقت کی شکل و صورت بدل کر اس کو مٹیوں مرکب بنا دیا۔ اسی حقیقت کے پیش نظر قرآن عزیز نے وجہ باری، توحید، رسالت، الہامی کتب، ملائکہ اللہ، غرض بنیادی عقائد میں دو معنی الفاظ پر بیچ تشبیہات اور تہدید میں خلل نہ آنے استعارات، لٹائیا کی بجائے واضح، صریح اور غیر مبہم اطلاق کی اختیار کیا ہے تاکہ کسی غلط فہمی اور شرک ظنی کو توحید خاص میں شائبہ اور ابہام و شکوک نہ نکلتے آخر میں اس کا موقعہ ہاتھ نہ آنے پائے اور اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی بے جا حسادت کرے تو خود قرآن عزیز کی انھیں صریح ہے اس کے الحاد کو پاش پاش کر دیں۔

کفارہ؟ مایہودیت کا اور عقیدہ جس نے دین مسیحی کی حقیقت کو برباد کر ڈالا۔ ”کفارہ“ کا عقیدہ ہے، اس کی بنیاد اس تخیل پر قائم ہے کہ تمام کائنات ”جس میں غلوکار اور انبیاء و رسل سب ہی شامل ہیں“ ابتداء آخر میں سے ہی غمگین ہے، آخر رحمت الہی کو جوش آیا و اس کی مشیت نے ارادہ کیا کہ ”بیٹے“ کو کائنات بڑی میں بھیجے اور وہ مصلوب ہو کر قول و آخر تمام کائنات کے لڑکوں کا کفارہ ہو جائے اور اس طرح دنیا کو نجات اور غلٹی حاصل ہو سکے۔ لیکن اس عقیدہ کے قوام بنانے کے لیے چند ضروری اجزاء کی ضرورت تھی جن کے بغیر یہ عمارت کھڑی نہیں کی جاسکتی تھی اس لیے ”عہد رسول“ میں سب سے پہلے مسیحیت نے یہودیت کے اس عقیدہ کو تسلیم کر لیا کہ ان کو مصلوب پر بھی چڑھایا گیا اور مار بھی ڈالا گیا اور اس کو شرف قبولیت دینے کے بعد دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ ”الوہیت“ کے باوجود مسیح کا مصلوب ہونا اپنے لیے نہیں بلکہ کائنات کی نجات کے لیے تھا۔ چنانچہ جب اس پر یہ حادثہ گزر گیا تو اس نے پھر الوہیت کی چادر اوڑھ لی اور عالم ربوت میں چپ نہ رہنے کے درمیان دوبارہ اولیٰ رشتہ قائم ہو گیا۔

ہیں جس مذہب میں خدا کے برتر کے ساتھ صحت عقیدہ اور نیک عملی مفقود ہو کر
 نبیات کا دار و مدار علی و کردار کی بجائے "کفارہ" پر قائم ہو جائے اس کا شر منہوم؟
 قرآن نے اسی لیے جگہ جگہ یہ واضح کیا ہے کہ نبیات نے لیے عقیدہ کی صحت
 یعنی صحیح خدا پرستی اور نیک عملی کے ماسوا کوئی دوسری راہ نہیں ہے اور جو شخص بھی اس راہ
 مستقیم کو ترک کر کے خوش عقیدہ کی اور ادیان و ظنون کو اسوہ بنائے گا اور نیک عملی اور
 خدا پرستی پر گامزن نہ ہو گا وہ بلاشبہ گمراہ ہے اور راہ مستقیم سے بیگمراہ۔

ان الذين امنوا والذين هم اهل البیت من الصلوة والنساء من امن بالله واليوم
 الآخر وعمل صالحاً قلهم احرمهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون
 (۲۴: ۲۲)

جو لوگ اپنے کو مومن کہتے ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو نصاریٰ ہیں اور جو
 صابی ہیں ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے ان پر ایمان لائے آپا اور اس نے
 نیک عمل کیے تو سبکی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، ان پر خوف
 طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

یعنی قرآن کی دعوت اصلاح ادیان و ملل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہودی، نصرانی
 صابی گروہوں کی طرح ایک یہ گروہ مومنوں کے نام سے اس طرح امتیاز کر دے کہ کوئی
 وہ بھی ایک قوی، نسلی یا نسل گروہ بندی ہے کہ خواہ اس کی خدا پرستہ زندگی اور عملی زندگی
 اتنی ہی غلط اور برا ہو یا سترے سے فقور ہو مگر اس گروہ بندی کا فرد ہونے کی وجہ سے
 حرام کامیاب اور خدا کی جنت و رضا کا مستحق ہے، قرآن کا مقصد یہاں یہ نہیں ہے بلکہ وہ
 یہ اعلان کرنے آیا ہے کہ اس کی دعوت حق سے پہلے کوئی شخص کسی بھی گروہ اور مذہبی
 جماعت سے تعلق رکھتا ہو اگر اس نے (قرآن کی تعلیم حق) کے مطابق خدا پرستی اور نیک
 عملی کو اختیار کر لیا ہے تو بلاشبہ وہ نبیات یافتہ اور کامیاب ہے ورنہ تو وہ اگر مسلمان گمراہ
 میں پیدا ہوا، چلا اور بڑھا اور اسی سوسائٹی میں زندگی گزار کر گمراہی قرآن کی دعوت حق
 کے مطابق خدا پرستی اور نیک عملی دونوں سے محروم رہا یا متخلف تو اس کے لیے نہ کامیابی
 ہے اور نہ فوز و فلاح۔

باقی رہا مسیحیت کے کفارہ کا خصوصی مسئلہ تو قرآن نے اس کے بطلان اور اس
 کی تردید کے لیے یہ راہ اختیار کی کہ میں بنیاداً یہ دیکھ کر کہ کفارہ کیا یا تھا ان کی ہی جز
 کاٹ دی۔ چنانچہ مذہبیت بطور میں صلیب اور قتل مسیح کے انکار اور رفع الی اسمہ کے
 اثبات کے بحث میں اس پر کافی روشنی پڑ چکی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مسئلہ ختم نبوت

حضرت مولانا سید محمد الحق افغانی

ختم نبوت

ختم نبوت کا مسئلہ اسلامی تاریخ کے کسی دور میں مشکوک و مشتبہ نہیں رہا اور نہ اس پر بحث کی ضرورت سمجھی گئی لیکن برصغیر پاک و ہند میں انگریزی حکومت نے اپنے مفاد اور تاریخی اسلام دشمنی کی تکمیل کے لیے اسلام کے اس مرکزی عقیدہ پر ضرب لگانا ضروری سمجھا تاکہ مسلمانوں کی وحدت کو ختم کیا جائے۔ اس سازش کی تکمیل کے لیے انگریزوں کو (بھارتی) پنجاب کے ضلع گورداسپور (ہستی کا دیان) سے ایک ایسا شخص ہاتھ آیا جو اس مقصد کی تکمیل کے لیے مسوزوں تھا۔ اس نے انگریزوں کی حمایت کے تحت اپنی امت بنائی اور نئی نبوت کی بنیاد ڈالی اور بہت سی کتابیں لکھیں۔ ان کتابوں کے بنیادی مقصد تین ہیں۔

۱۔ اپنی شخصیت اور دعویٰ پر زور دینا۔

۲۔ تحریفات قرآن کو محارف بتلانا۔

۳۔ مسلمانوں کی دشمنی اور انگریزوں کی دوستی پر زور صرف کرنا۔

بھی اس کی ساری کارروائی کا خلاصہ ہے۔ بقول اقبال مرحوم ع

سُخْتِ اُغْیَاہِ دَا رَحْمَتِ شَمْرِد

رَقَصْمَاہِ مَرْدِ کَلِیْسَا کَر د مَرْد

(نیرودن) (انگریز) کی حکومت کو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا۔ کلیسا کے گرد ناچنا

ہوا مر گیا)

اس لیے ہدائق مسلمانوں کے ایمان بچانے کے لیے ضروری ہوا کہ ختم نبوت

پر کچھ عرض کریں۔ اسلام کو ایک عبادت سمجھو اور اہم عبادت کے تین نقشے ہوتے ہیں۔

جن کو انجینئر مرتب کرتا ہے۔

۱۔ ذہنی و فکری نقشہ ۲۔ تحریری و کتابتی نقشہ ۳۔ خارجی نقشہ

اسلام عقیدہ، اخلاق و عبادات کی ایف تمارت تھی جس کا پورا حتمہ صحابی میں منطبق تھا۔ پھر اس نقشہ کو کتاب و سنت میں منطبق کیا گیا۔ جو عمارت اسلام کی گودی ترقی کی شکل تھی۔ پھر مسلمانوں کا تقریباً چودہ سو سال کا مسلسل عملی و فکری ورثہ اسلام کا خلاصہ تھا۔ یہ تینوں وجود باہمی متعلق ہوتے آئے ہیں۔ اللہ کے رحم میں اسلام کی یہ حقیقت تھی وہ ہی قرآن و حدیث میں نمودار ہوئی اور قرآن و حدیث میں اسلام کی یہ حقیقت تھی وہی مسلمانوں کے ذہن و فکر میں مگر ترسلا بعد نسل انتقال جاتی آئی۔ اسلام کے بنیادی امور میں مسلمانوں نے اختلاف نہیں کیا مگر چہ دیگر امور میں اختلاف رہا۔ لیکن بعد سے کہ اسلام میں بہت فتنے پیدا ہوئے تھیں آئی تک انہوں نے ختم نبوت کی بنیادی حقیقت میں کسی قسم کا اختلاف نہیں کیا۔ لہذا اسلام و اسلام کے رہنماؤں نے کتب و سنت سے الگ برائے نکار کیا جاسکتا تھا اور کیا گیا۔ اب ہم اس مسئلہ پر پہلوؤں سے بحث کریں گے۔ ۱۔ اقل۔ ۲۔ اقل۔

نظر میں تین امور زیر بحث آئیں گے۔ ۱۔ کتاب یعنی قرآن و ختم نبوت۔

۲۔ حدیث اور ختم نبوت۔ ۳۔ اجماع اور ختم نبوت۔

اس کے بعد ختم نبوت کے عقلی پہلو کو بیان کریں گے۔

۱۔ قرآن اور ختم نبوت

قرآن حکیم کی ایک سو سے زائد آیات میں مسئلہ ختم نبوت بیان کیا گیا ہے۔ ہم نظر پر اختصار چند آیات کا انتخاب کرتے ہیں۔ پہلی آیت ختم نبوت ہے جو سورہ احزاب میں ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاشَهِ الْقَبِيلَ مَنْ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (احزاب ۴۰) یہ آیت بالخصوص ختم نبوت پر دلالت ہے۔ ترجمہ یہ ہے۔ ”محمّد ﷺ باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے لیکن رسول ہے اللہ کا اور مہر سب نبیوں پر۔“ یعنی آپ ﷺ کی تشریف آوری سے نبیوں کے طلوع نہ ہو سکتے تھے۔ اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ جس جن کو بھی تھی مل چکی۔ اس آیت آپ ﷺ کی نبوت کا دور سب نبیوں کے بعد رکھ جو قیامت تک رہتا رہے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی آخری زمانہ میں مبعوث ہوئے تھے آپ ﷺ کے ایک امتی کے آئیں گے جیسے تمام انبیاء اپنے اپنے مقام پر پہنچیں جس طرح جنت میں جس سرف نبوت محمد ﷺ جاری و ساری ہے اور اللہ سب چیزوں کو ہائے والا ہے یعنی یہ بھی جانتا ہے کہ نہ تو ختم نبوت اور ختم ختم نبوت مانا ہے۔ خاتم تبار کے کبریا کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرأت ہے اور

فتح نامے ساتھ حسن و عیاض کی قرأت ہے۔ پہلی قرأت کے بعد جب خاتم النبیین کا معنی سب نبیوں کو ختم کرنے والا اور فتح والی قرأت کا معنی سب نبیوں پر مہر۔ دونوں قرأتوں کا مطلب ایک ہے ۵۰۲ یہ کہ آپ ﷺ آخری نبی ہیں اور آپ ﷺ کے بعد عطاء نبوت کا دروازہ بند ہے کیونکہ مہر کا معنی بندش نبوت بیان کرنے کا ایک طبع بھرا یہ ہے جس پر خود قرآن، سنت، لغت عربیہ شتوں ہیں۔ قرآن نے ان کافروں کے متعلق جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، ان کے حق میں بندش ایمان کو لفظ مہر بیان کیا۔ فرمایا۔

اِنَّ الدِّينَ كُلَّهُ لَمَوْلَاۤءِ عَلٰیہُمْ ؕ اَتُنْفِقُہُمْ اَمْ لَمْ تُنْفِقْہُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝ عَنِ الْمَلٰٓئِکَةِ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ ۝ عَلٰی سَمْعِہُمْ ط (بقہ ۷۹۰)

یقیناً کچھ خاص لوگ۔ ایسے کافر ہیں کہ خواہ تو ذرا کریں یا نہ ذرا کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ مہر لگ چکی ہے ان کے دلوں اور کانوں پر۔

اگر مہر کی تعبیر سے یہاں ایمان کا دروازہ بند ہوا تو آیت خاتم النبیین میں نبوت کا دروازہ بند ہوا ضروری ہے۔ صاحب قرآن نے خود آیت کی تفسیر کی ہے۔ مسلم میں ابو ہریرہؓ اور ابو داؤد و ترمذی میں ثوبان سے مرفوعاً روایت ہے کہ قیامت سے قبل دجالوں، کذابوں نبوت کا دعویٰ کریں گے وَاِنَّا خَاتِمُ النَّبِیِّیْنَ لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ۔

(ترمذی ج ۲ ص ۲۵۵ باب لا تقوم الساعة حتی یخرج کذابون)

حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ یہی الفاظ حدیث سے طبرانی و امام نے مرفوعاً نقل کیے ہیں۔ بخاری و مسلم میں روایت ابو ہریرہؓ نبوت کو ایک ایسے گھر سے تشبیہ دی ہے جس کی تعمیر میں برہنہ کی نبوت بطور ایک نشست کے لگ گئی اور تعمیر عمارت میں صرف ایک نشست کی جگہ خالی تھی۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں فَاِنَّا هٰذِهِ الْاٰیۃُ وَاِنَّا خَاتِمُ النَّبِیِّیْنَ (بخاری ج ۱ ص ۵۰۱ باب خاتم النبیین) ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً حضور ﷺ کی چھ خصوصیات ذکر کریں۔ ان میں تھیں خصوصیت و حتم ہی النبیین۔

(مسلم ج ۱ ص ۱۰۹ کتاب الساجد و مواضع الدعوة)

یعنی مجھ پر بغیر میری کا سلسلہ ختم ہوا (رواہ مسلم فی الفضائل) ابن ماجہ نے باب تکذہ الدجال ص ۲۵۷ میں بولامت سے مرفوعاً روایت نقل کی ہے وَاِنَّا اٰخِرُ النَّبِیَّیۡنَ وَاَنْتُمْ اٰخِرُ الْاٰمَمِۃِ یعنی میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اسی طرح صحیحین میں حضور ﷺ کا حضرت علیؓ کو یہ فرمانا کہ اَنْتَ مَتٰی بَعَثُوْا لَہٗ هٰذَا زَوْنٌ مِّنْ مُّوْسٰی اِلَّا اَنْتَ لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ (مسلم ج ۲ ص ۲۷۹ باب تضائل علی) یعنی تیرا اعتناق مجھ سے وہ ہے جو حضرت

بارون کو موسیٰ بنید السلام سے تھا جو اس کے کہ ہارون نبی تھے اور میرے بعد نبی نہیں رہے۔ اسی طرح انبیاء کی یہ روایت کہ لَمْ يَنْفُضِ مِنَ النَّبُوتِ إِلَّا الْمَشْرُوتِ۔

(بخاری ج ۲ ص ۱۰۳۵ باب بشارات)

کہ نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی جو سچے خواہوں کے۔ آیت ختم کے متعلق خود مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ”مگر وہ رسول اللہ ہے آخر کرنے والا ہے نبیوں کا۔“ یہ آیت بھی صاف دلائل کرہی ہے کہ بعد ہمارے نبی ﷺ کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ (وزار ہومس ۷۱۳ طرفین ج ۳ ص ۱۳۶) نیز مرزا قادیانی لکھتے ہیں: لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ الرَّحِيمَ الْمُغْضَلُ سَمِعِي نَبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ بغير استثناء وفسر نَبِيًّا بِمَنْ قَوْلُهُ لَا مَبْدِيَّ بَعْدِي بَيِّنَاتٍ وَاضِحَاتٍ الْفَطَالِينِ۔ (احسان البصری ص ۲۰۰ خزائن ج ۲ ص ۲۰۰) ”ہمارے نبی ﷺ نے خاتم انبیاء کی تفسیر دینی بعدی کے ساتھ فرمائی کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور عالمین حق کے لیے یہ بات واضح ہے۔“ کوئی حدیث دینی بعدی میں ناسخی کو عام تسلیم کیا ہے۔ (امام الصلح ص ۵، خزائن ج ۱۳ ص ۲۹) مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ”آنحضرت نے بار بار فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور حدیث دینی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا اور قرآن شریف جس کا خلافت قطعاً ہے اپنی آیت کریمہ وَلَكِنْ رَسُوْلُ اللهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ سے بھی اس کی تصدیق کرتا تھا کہ نبی انصاف ہمارے نبی کریم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔“

(ص ۱۶۵ کتاب نہ یہ خزائن ج ۳ ص ۳۷)

مرزا قادیانی مزید لکھتے ہیں۔

وہ بہت او خیر وارس خیر الہام
بر نبوت را بد شد اختتام

(سراج حیدر ص ۳ خزائن ج ۱۲ ص ۹۵)

ان تصریحات کے بعد اس امر میں کیا کوئی شبہ باقی رہ سکتا ہے کہ آیت مذکورہ ختم نبوت میں قطعی الثبوت ہونے کے علاوہ قطعی الدلائل میں ہے۔

لفظ خاتم النبیین اور لغت عرب

روح المعانی میں ہے کہ خاتم یا ختم یہ کو کہا جاتا ہے جیسے طبایع ما یطبع معہ کہا جاتا ہے قطعاً خاتم النبیین الَّذِیْ خَتَمَ النَّبِیُّوْنَ بِہِ وَمَا لَہٗ اٰخَرُ النَّبِیِّیْنَ

(تاج المعانی ج ۲ ص ۱۳۲)

۴۔ مفرات راجب (جلد ۱: ص ۱۳۲) میں ہے: وخاتم النبیین لامة عجم النبوة ی۔

۳۔ وفي الممّحکم لابن سیده وخاتم کُلّ شیء وخاتمہ عافیة واخيرة۔

۲۔ وفي التهذیب للآذهری وخاتم النبیین ای اجمعهم۔

۵۔ وفي لسان القرب (ج ۳ ص ۵۵ دال مع تا) وخاتمهم وخاتمهم احرهم۔

۱۔ وفي تاج المعرّوف (ج ۱ ص ۱۹ فصل الدال مع زیم) الخاتم بالفتح والکسر من اسماؤه علیه السلام وهو الذي ختم النبوة بمعجبه

۷۔ وفي مجمع البحار وخاتم بالفتح بمعنى الطابع ای شیء يدل علی انه لا شیء یغدی

۸۔ وفي القاموس (ج ۳ ص ۱۰۳ باب الی مع ايم) الخاتم اخر القوم کالخاتم من کُلّ شیء عافیه واخيره۔

۹۔ وی کلیات ابی القاء ونسبة نبینا خاتم الانبیاء لان خاتم القوم اعم القوم ثم قال ونفی الماعی یستلزم نفی الاخص۔

۱۰۔ وی الضحاح وخاتم بکسر التاء وفتحها تحلة بمعنى والجمع الخواتیم وخاتمة الشیء اخره ومنحة صلی اللہ خاتم الانبیاء۔

انظر خاتم النبیین ومفسرین کرام

قرآن حکیم کی جس قدر تقابیر مہم صحابہ نے کر جہ مرزا نے لکھی تھی یا بعد مہم مرزا یا قرآن کے جس قدر تراجم کیے گئے ہیں سب نے خاتم النبیین کی تفسیر و تشریح یہ کی ہے کہ حضور ﷺ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی نہین جس گور واسپہری کو نبی بننے کی سوجھی صرف اس نے وہ بھی اول میں نہیں بلکہ آخر میں اپنا عقیدہ دوبارہ ختم نبوت اور اپنی تشریح ختم نبوت کو بدل ڈالا کہ نبی بننے کی گنجائش نکل آئے جس سے اس کو خلاف امید کامیابی ہوئی۔ اس کا اپنا بیان ہے کہ مجھے یہ گمان نہ تھا کہ مسلمان اسما جے کو قبول کریں گے کہ نبوت جاری ہے لیکن انگریز تعلیم اور انگریز حکومت کی ممانت اور زوال فہم و حکمت دین نے ناشدنی کو شدنی بنا دیا۔ انا لله وانا الیہ راجعون۔ یہاں تک کہ اس مصنوعی نبوت نے ایک کامیاب اور نفع بخش فیکٹری کی شکل اختیار کی اور مرتد سازی کا جام سیخ اسلام دکھ کر اس فیکٹری کی آمدنی میں خوب اضافہ کیا گیا۔ دوسری طرف اس نبوت کے ماننے والوں پر عیدوں اور جنوابوں کی بارش ہوئے گی جس نے انھیں یہ

احساس دلایا کہ یہ سب کچھ اس خود ساختہ نبوت پر ایمان لانے کی حرکت ہے یا بالفاظ دیگر مرزا کا مجروح ہے جس سے مسلمانوں کی اکثریت محروم ہے۔ اگر حالات اور ہماری غفلت کی رفتار بھی وہی تو عجب نہیں کہ مسلمانوں کو ایک اور اسرائیل سے دوچار ہونا پڑے گا لیکن اس وقت کوئی تدبیر کارگر نہ ہوگی۔

کشوری حکم دہا سے بایست
دیدہ مردم شناسے بایست
مرشد روی حکیم پاک زاد
سر مرگ و زندگی برما کشاد
بر ہلاک امت پیشیں کے پور
زانکہ بر جندل عملیں بر دہد خود اقبال
۱۔ امام المفسرین ابن جریر الطبری اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

وَلَكِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ الَّذِي خَتَمَ النَّبُوَّةَ فَطَمَحَ عَلَيْهَا فَلَا تَعْنِي
لَا خِدْبَةً إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ..... وَتَنْحَرُ الدُّنْيَا قُلْنَا وَفِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّوْبِيلِ
(ج ۳۲ ص ۱۶ ذریعہ آیت ذکر النبیین)

یعنی آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین جس نے نبوت کو ختم کیا اور اس پر مہر لگا دی پس وہ آپ ﷺ کے بعد کسی لیے نہ کھولی جائے گی قیامت کے قائم ہونے تک اور ایسا ہی آخر تفسیر مصاب و تابعین نے فرمایا۔

۲۔ حضرت علی بن حسین سے ابن جریر نقل فرماتے ہیں۔

يُخْتَمَرُ النَّبَاءُ (مِنْ خَتَمِ النَّبِيِّينَ) بِمَعْنَى أَنَّهُ الَّذِي خَتَمَ الْأَنْبِيَاءَ وَفَرَّغَ
ذَلِكَ فَلَيْسَ يَذْكُرُ الْخَسَنَ وَالْعَاصِمَ وَخَتَمَ النَّبِيِّينَ يَفْتَحُ النَّبَاءَ بِمَعْنَى أَنَّهُ أَخَوُ
النَّبِيِّينَ
(ج ۳۲ ص ۱۶ ذریعہ آیت خاتم النبیین)

خاتم النبیین بکسر الاء اس معنی میں کہ آپ ﷺ نے تمام انبیاء کو ختم کر دیا اور جیسا کہ ماقول پہ قراء میں سے حسن اور عامر نے اس کو فتح الاء پڑھا ہے اس معنی میں کہ آپ آخر النبی ہیں۔

۳۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔

فَلْيَدِهِ النَّبِيُّ نَصٌّ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ فَلَا رَسُولَ
بَعْدَهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِيِّ لِأَنَّ مَقَامَ الرِّسَالَةِ أَعْلَى مِنْ مَقَامِ النَّبُوَّةِ فَإِنَّ كُلَّ رَسُولٍ سِوَى

وَلَا يَنْفَعُكَ مِنْ ذَلِكَ ابْنُكَ وَوَدَّ أَنْ يُدَارِيَهُ فَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَنْ يَخْتَارَ لِغُلَامٍ فَتَحْتَ الْفَيْءِ بِأَمْرِ رَبِّهِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۱) (سورہ بقرہ ۲۵۵) (۱) (سورہ بقرہ ۲۵۵)

یہ آیت نص صریح ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا جب کوئی نبی نہ ہو تو رسول ہر جہاں ہوگا کیونکہ رسالت نبوت سے خاص ہے۔ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے اور ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ اگر ہر رسول اللہ ﷺ کی اطاعت متوازنہ وارد ہوئی جو صحابہ کی بڑی جماعت نے آپ ﷺ سے نقل کی ہے۔

لِيَعْلَمُوا أَنَّ مِنْكُمْ رَسُولًا مَنْ لَا يُطِيعِ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَالْأَمْرَ وَالنَّهْيَ فَهُوَ كَذَابٌ أَفَافَكْ (۱) (سورہ بقرہ ۲۵۵)

تاکہ امت جان لے تاکہ آپ ﷺ کے بعد ہر دو شخص جو اس مقام کا (نبوت) کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا افتراء پر دافز اور دجال اور گمراہ و گمراہ کلمہ ہے۔

۴۔ تمہیں کشاف میں ہے۔
خَاتَمُ بَقِيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ بِمَعْنَى الْخَاتَمِ وَبِكُسْرِهِا بِمَعْنَى الْخَاتَمِ وَالْخَاتَمُ وَتَقْوِيهِ فَرَادَى عِنْدَ اللَّهِ بَيْنَ مَسْقُودٍ وَ لَكُنْ نَبِيٌّ خَتَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ كَانَ أَحْمَرُ الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْزِلُ فِي أَحْمَرِ الزَّمَانِ قُلْتَ بِمَعْنَى كَوْنِهِ أَحْمَرُ الْأَنْبِيَاءِ أَنَّهُ لَا يَبْقَى أَحَدٌ بَعْدَهُ وَبِمَعْنَى نَبِيِّ قَالَهُ (۱) (سورہ بقرہ ۲۵۵) (۱) (سورہ بقرہ ۲۵۵)
خاتم شیخ (۱) بمعنی الہامیہ و بکسر الہامیہ بمعنی مہر کرنے والا اور اس معنی کی تقویت کرتی ہے۔ امن مسعود کی قرأت و کلمہ نیا ختم النبیین۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ خاتم الانبیاء کس طرح ہو سکتے ہیں اور معنی علیہ السلام آخر زمان میں آسمان سے اتریں گے۔ جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی شخص نبی نہ بڑایا جائے گا اور معنی ان لوگوں میں سے ہیں جو آپ ﷺ سے پہلے نبی بنا کر بیٹھے تھے۔

۵۔ تمہیں روح المعانی میں ہے۔
وَالْمَوَدَّ بِاللَّيْسِ مَا هُوَ أَعْلَمُ مِنَ الرُّسُولِ فَيَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ كَوْنُهُ خَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ وَالْمَوَدَّ بِكَوْنِهِ خَاتَمَهُمْ بِقِطَاعِ خَدَوَاتِ وَضَعِ الْبُيُوتِ فِي أَحَدٍ مِنَ النَّظَائِرِ يَغْدُو فَجَلِبَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَا فِي هَذِهِ الشَّافَةِ وَلَا يَفْتَحُ فِي ذَلِكَ مَا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ وَاشْتَهَرَتْ فِيهِ الْأَعْيَانُ وَلَعَلَّهَا بِلَهْلِ مَنَافِعِ التَّوَاتُرِ الْمُضَوِّبِ وَنَطَقَ بِهِ الْكُتُبُ عَلَى قَوْلٍ وَ وَجِبَ الْإِيمَانُ بِهِ وَانْكَفَرَ مَنْكَرُهُ كَالْفَلَاسِفَةِ مِنْ

نَزَّلَ بِحُسْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ آخِرَ التَّوْحَانِ لِأَنَّهُ كَانَ شَيْئًا قَبْلَ فَخَلَفِي بَيْنَنَا بِالسُّبُورَةِ فِي هَذِهِ النَّشَافَةِ.

(ردن العلانی ج ۲۲ ص ۳۲۔ بر آیت خاتم النبیین)

آنحضرت ﷺ کے خاتم النبیین ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ کے اس عالم میں وصف نبوت سے متصف ہونے کے بعد نبوت کا پیدا ہونا متوقع ہو گیا اور خاتم نبوت اس عقیدہ سے معارض نہیں۔ جس پر امت نے ایمان لیا اور جس میں احادیث شہادت کو پہنچی اور شاید درجہ تواتر معنوی کو پہنچ جائیں اور جس پر قرآن نے تفریق کی ہے اور جس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے منکر فلاسفہ کو کافر سمجھا گیا۔ جتنی نزول جتنی عایہ احادیث۔ وصف نبوت سے متصف ہونے سے پہلے وصف نبوت سے متصف ہو چکے تھے۔

۶۔ تفسیر دارک (ج ۶ ص ۳۳) بر آیت خاتم النبیین ۱ میں ہے۔

خَاتَمُ النَّبِيِّينَ بِفَتْحِ النَّاءِ عَاصِمٌ بِمَعْنَى الطَّاعِ اِىْ اَحْوَجُهُ اِىْ لَانِئَاءِ اَحَدٍ بَعْدَهُ وَجَعَلْنِيْ مِنْ شَيْءٍ قَلِيلَةٍ وَ غَيْرُهُ بِكُسْرِ النَّاءِ بِمَعْنَى الطَّاعِ وَ فاعِلُ اَلْحَبِّ وَ تَقْوِيَةُ قِرَاءَةِ اَنِّهِ مَسْفُودٌ.

عاصم کی قرأت میں فتح الراء بمعنی الاء جس سے مراد آخر ہے اور میں علیہ السلام آپ سے پہلے نبی بنانے گئے اور عاصم کے بغیر سب قرآن کے نزدیک باسرا الاء بمعنی مہر کرنے والا اور ختم کرنے والا جس کی دین مسعود کی قرأت تائید کرتی ہے۔

۷۔ زرکانی شرح مواہب میں ہے۔ خاتم النبیین ائی آخرہم خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے ہیں۔ (ج ۵ ص ۲۶۷) یہی معنی تفسیر بحر الحیث ج ۷ ص ۲۳۶ اور ابو السعد بر حاشیہ تفسیر کبیر ص ۶۸۸ میں لکھا ہے۔

۸۔ (شلاہ ج ۳ ص ۳۷ طبع مصر ۱۹۵۰ء) قاضی عیاض تفسیر آیت خاتم النبیین میں لکھتے ہیں۔

مِنْ الْمُتَعَلِّقِ بِهِمْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَدْعِ السُّبُورَةَ فَهُوَ لَاءَ كُلِّهِمْ كَقَوْلِهِمْ هَكَذَا يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا مَبْدِيْ بَعْدَهُ وَأَخْبَرَ عَنْ اللَّهِ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَأَنَّهُ أَوْصَلَ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ وَأَخْبَرَتْ الْأُمَّةَ عَلَى حَقْلِ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنَّ مَقْهُوْمَهُ الْمُرَادُ بِهِ ذَوُو نَاوِيلٍ وَلَا تَخْصِيصَ فَلَا حَكْثَ فِي تَخْفِيفِ هُوَلَاءِ الطَّوَائِفِ قَبْلَهُمَا اِجْمَاعًا وَ سَمْعًا.

جو وحی کا دعویٰ کرے۔ مگر چہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے تو یہ سب بدوہ کفار ہیں پیغمبر ﷺ کو جھٹلانے والے، جس نے خبر دی کہ وہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی

نہیں ہو سکتا اور وہ سب لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں اور آپ ﷺ کے ظاہری معنی پر بلا
تذلیل و خفہ میں مہولی ہونے پر امت متفق ہے تو اس کے خلاف معنی اختیار کرنے کے کفر
میں کوئی شک نہیں۔

۹۔ غزالی لکھتے ہیں۔

ان الامتہ فہمت بالاجماع من ہذا اللفظ ومن قرأ احوالہ انہ المہم
علم سی بعدہ ابدالاً وعدم رسول اللہ ابدالاً۔ وانہ لیس فیہ تاویل ولا تخصیص
ممکنو ہذا لایکون الامسک بالاجماع۔ الاقتصاد ص ۱۲۳ المائتہ السادستہ۔

ترجمہ: امت نے اجماع سے اس لفظ (خاتم النبیین) سے احوال و قرآن سے
یہ سمجھا ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی و رسول نہیں اس میں کوئی تاویل و تخصیص نہیں
(ختم نبوت) کا منکر اجماع کا منکر ہے۔

اسی طرح ترم کتب نقایہ میں بھی معنی خاتم النبیین کے بیان ہوئے ہیں اور
چونکہ سورہ سے بھی معنی ختم النبوت فی قولہ میں منقول ہے۔

عمومی انداز میں یہ مسئلہ کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کسی کو نہیں دی جا سکتی
ایک سو سے زائد آیات قرآن میں ثابت ہے، جن کو ہم آئندہ چند نمونوں کے تحت
لائیں گے یہاں قادیانوں کی چند تحریفات اور شیطانی دساوی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، جو
آیت خاتم النبیین سے متعلق ہیں۔

جہاں تحریف: اگر آیت ختم النبیین کا معنی آخری نبی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
نزول اس کے خلاف ہے۔ اس کا جواب گزر چکا کہ ختم نبوت کا معنی عطاء نبوت کی بندش
ہے جس پر ہر ملک نبی ہے لیکن پرانے نبی سے نزول نبوت عرو نہیں ہندا اور محمدی میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف آوری ایسی ہے جیسے نیک گورنر کے صوبہ میں دوسرا گورنر
آ جائے جو اس گورنر کے احکام کا تابع ہو کر آئے گا بلکہ اگر خود سے دیکھا جائے تو نزول
عیسیٰ علیہ السلام و نسل ختم نبوت ہے اگر آئندہ نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو سابق انبیاء
میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الگے جانے کی ضرورت نہ تھی۔ انبیاء علیہم السلام کے
سابق تعداد میں سے ایک نبی کو وہاں لانا اس امر کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی
تعداد حضور علیہ السلام کی بعثت پر پوری ہو گئی۔ اس لیے دوبارہ لانے کے لیے سابق انبیاء
علیہم السلام میں سے ایک نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا۔

تحریف دوم: خاتم النبیین کے معنی مہر کے ہیں یعنی آپ کے بعد آپ کی مہر و تصدیق

سے انبیاء نہیں گئے۔ اس کے لیے اولاً ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ معنی لغت عربی کی کس کتاب میں لکھا ہے؟ کس حدیث میں بیان ہوا ہے یا کوئی تفسیر میں لکھا ہے جب کہ خود قرآن مثلاً غَنِمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، أَلْزِمْنَا نَعِيمَهُ عَلَى الْقُلُوبِ اور حدیث متواترہ اور اجماع امت میں مہر کے معنی بندش نبوت کے ہیں تو مہر کے معنی اس کے خلاف نبوت جاری کرنے کے کیسے ہو سکتے ہیں جب کہ خود مرزا کا دینی نے بندش کے معنی کیے ہیں اور اگر مراد جاری کرنا ہوتا تو اس میں مضمون بھٹکتے کی خصوصیت کیا رہی جبکہ اور ظہیر اس کے بعد بھی نبوت جاری رہی اور آپ کے بعد بھی بلکہ اگر اس سے مراد اجراء نبوت ہوتی تو کم از کم اس تیرہ سو سال میں سوئی آ جانے چاہیے تھے کہ آپ بھٹکتے کا یہ کمال خوب ظاہر ہو چائے اور اگر نبوت آپ بھٹکتے کی اتباع سے ملتی تو نبوت دہی نہ رہی، کبھی ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ تیرہ سو سال میں ظہیر اسلام کا کوئی قبیح کمال پیدا نہ ہوا کہ اس کو اتباع کے شرع میں نئی بنایا جاتا۔ تیرہ سو سال کے بعد صرف آریہ دوت میں انگریز کی حمایت سے صرف ایک ہی پیدا ہوا اور اس کو بھی آخر تک اپنی نبوت میں شک رہا۔ بھی اقرار کبھی انکار۔ یہاں تک کہ اس کے ماننے والے دو جماعتوں میں تقسیم ہوئے۔

تحریف سوم: آیت خاتم النبیین میں الف ام عہد غلامی یا دینی ہے جس سے مراد صرف تشریحی انبیاء ہیں گویا آپ تشریحی انبیاء کے خاتم ہیں عہد دہی کے لیے سابق کلام میں نہ جس تشریحی انبیاء علیہم السلام کا ذکر ضروری ہے جو یہاں نہیں، اور عہد دینی اس وقت لیا جاتا ہے جب استغراق ممکن نہ ہو جیسے اَکْثَرُ الْمَلَأِیْنِ اور اَشْثَرُ الْمَلْعَمِ غِنْدَ غَاغَةِ اَغْلِ الْأَصْوَالِ وَالْفَرْبِیَةِ لَامَ الشَّرِیْفِ سَوَاءَ دَخَلَتْ عَلَى الْمَفْرُودِ أَوْ الْجَمْعِ فَبَعْدَ لَا مَبْغِزَاقِی إِلَّا إِذَا تَكَانَ مَقْهُوْذَا (تکذبات امی البقاء ص ۵۶۳) وہی انکشف ج ۱ ص ۳۲۰ وان دخلت حمی الجمع فلا ان تکان ذالاً وہی الوضی ج ۲ ص ۳۰۳۔ فَاذْلَمَ بَلْکُنْ لِلْبَغِیَةِ لَعْنَمِ ذَلِیْہَا یُوحِیْ کُتُبُہَا لِامْغْرَاقِ)

تحریف چہارم: خاتم النبیین میں الف لام استغراق حقیقی کے لیے نہیں بلکہ عربی کے لیے ہے یعنی انبیاء تشریحی مراد ہیں نہ مطلق انبیاء جیسے وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّیْنَ مِنْ مَرْفِیْہِمْ وہ انبیاء مراد ہیں جو بنی اسرائیل کے زمانے میں تھے۔ جواب یہ ہے کہ استغراق عربی وہاں لیا جاتا ہے جہاں استغراق حقیقی ممکن نہ ہو جیسے جمع الامیر الصاعۃ کیونکہ تمام انبیاء کے ساروں کا جمع کرنا ممکن نہیں بلکہ عرف اعدوت کے لیکن خاتم النبیین بلا تکلف

استفراق درست ہے بخلاف یقتلون النبیس جہاں استفراق ممکن نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ آیت وَلَکِنَ الْبُرْمَنَ اَمِنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِیِّ (بقرہ ۷۷) اس طرح دو وضع الکتاب و جنتی بالنبیین (زمر ۶۹) اور اِذَا اخَذَ اللّٰهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (نہ کرمان ۶) کیا استفراق حقیقی مراد ہے یا حرفی۔

حرفیف تجسم: خاتم کے معنی مجید اکثری نے کر زینت مراد ہے یعنی آپ ﷺ انبیاء کی زینت ہیں۔ بڑا ب ہے کہ حقیقی معنی لیرا جب تک محال نہ ہو مجازی معنی مراد لین درست نہیں اور یہاں حقیقی معنی درست ہے اور لغت احادیث ابدال نے اس کو متعین کیا ہے لہذا مجاز لیرا غلط ہے ورنہ قرآن کے کسی لفظ سے معنی کا عین نہ ہو سکے گا اور یہ لفظ مجازات اور تادیبات کا اکھاڑہ بن کر اپنی حقیقت کھو دے گا اور صوم و صلوٰۃ و زکوٰۃ سب کے معنی بن جائیں گے۔

آیت خاتم النبیین کے بعد اب ہم قرآن حکیم کی چند دیگر بات کو پیش کرتے ہیں۔ دلیل کمال: آیت دوم۔ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ غَلِیْقُمْ بَعْضِیْنَ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا (آئہ ۳) اس آیت میں کمال دین کا اعلان ہوا۔ وہ دن حدیث بخاری کے بموجب عرند کا دن تھا۔ منگیری میں ہے کہ حضور ﷺ اس کے بعد صرف ایک ہی دن زندہ رہے۔ (ابن کثیر ۳ ص ۲۲ زیر آیت الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُم دِیْنَکُمْ)

اس آیت کے معلق لکھتے ہیں کہ یہ آیت امت پر سب سے بڑی نعمت ہے۔ خُبْتُ اَکْمَلُ تَعَالٰی لَہُمْ دِیْنُہُمْ فَلَا یُخْتَاخُوْنَ اِلٰی دِیْنِ غَیْرِہٖ وَلَا اِلٰی نَبِیِّ غَیْرِ نَبِیْہُمْ وَلَہٰذَا یُخَفِّضُ اللّٰہُ تَعَالٰی خَافِیَ الْاَنْبِیَاءِ وَ یُعْزِزُ اِلٰی الْاِیْمٰنِ وَالْحِجْرِ۔

ہام رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ اِنَّ الْقَبْلَ مَا کَانَ نَاقِضًا اَلْقَبْلَ بَلْ کَانَ اِنْدَکَ کَامِلًا کَمَا کَانَ الشَّرَایِعُ اَلْمَآذِلَ کَافِیَ فِیْ ذٰلِکَ الْمَرْقَبِ اِلَّا اَنَّهُ تَعَالٰی کَانَ غَالِبًا فِیْ اَوَّلِ وَقْتِ الْمَبْقٰتِ بِاَنَّ مَطْعُوْ کَامِلًا فِیْ هٰذَا الْیَوْمِ لَیْسَ بِکَامِلٍ فِی الْغَدِ وَلَا صِلَاحٌ فِیْہِ لِاَجْزَمِ کَانَ یَسْخَرُ بَعْدَ الْجَوْبِ وَ کَانَ یُرْزَلُ بَعْدَ التَّحْکِیْمِ وَ اَمَّا فِیْ اٰخِرِ زَمَانِ الْمَبْقٰتِ فَانْزَلَ اللّٰہُ شَرِیْعَۃً کَامِلَۃً وَ اَحْکَمَ بِمَقْضٰیہَا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَالْشَّرَیْعُ اِنْدَکَ کَانَ کَامِلًا اِلَّا اِنَّ الْاَوَّلَ کَمَالًا اِلٰی اِمَامَانِ مَّخْصُوْصِیْنِ وَ الْاٰخِرَی کَمَالًا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلِاِجْلِ هٰذَا الْمَعْنٰی قَالَ الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُم دِیْنَکُمْ

(تفسیر کبیر ۱۱ ص ۱۳۸ زیر آیت الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُم دِیْنَکُمْ)

یہ آیت ختم نبوت پر دلیل ہے جو یہ بات دلیل۔

۱۔ ایک خود کماں دین، اس امر کی دلیل ہے کہ حضور ﷺ کی بعثت سب سے اخیر میں ہوئی کہ فہرست نبوت میں کوئی نئی بات نہ رہی۔

۲۔ نبی کی آمد دین میں نقص کو دور کرنے کے لیے ہو، یا سوقت احکام میں تنقیح کے لیے یا عرف کی تحریف کو دور کرنے کے لیے، لیکن قرآن اور دین اسلام کمال ہے اس میں ترمیم و تنقیح ہو نہیں سکتی اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (عمر ۹) میں قرآن کے الفاظ اور معانی بلکہ لفظ تک کی حفاظت کا اعلان ہے لہذا ازالہ تحریف کی بھی ضرورت نہیں۔ باقی رہی تجدید و تبلیغ دین، اس کے لیے نبی کی ضرورت نہیں بلکہ مَکْتُمٌ حَبِیرٌ اَمَّةٌ اٰخِرٌ بَعَثَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْطِ وَنَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (ہل عمران ۱۱۰) یہ ساری امت کا اجتماعی وظیفہ اور فریضہ ہے۔

۳۔ اگر نبوت جاری ہو تو دین اسلام ناقص رہے گا اور اسلام کے تمام احکام فضول قرار پائیں گے کیونکہ جب تک اس نئے نبی پر مسلمان ایمان نہیں لائیں گے تو قرآن اور حدیث اور پوری اسلامی شریعت پر اوّل سے آخر تک عمل کرنے کے باوجود وہ کافرا و بدی جنہی ہوں گے تو کُل دین اس نبی پر ایمان لانے میں منحصر ہوا اور اس پر ایمان لانے بغیر پورا دین نامکمل بلکہ کالعدم رہا۔

دلیل چٹائی: اَمَّا وَ اِذَا اخَذَ اللّٰهُ مِنَّا الذِّیْنِیْنَ لَمَّا اَلَمْتُکُمْ مِنْ جَنْبٍ وَ جَمْعَةٌ لَّمْ یَخْلُجْکُمْ مِّنْهُ مَخْلُصٰتٍ لِّمَآءِ مَّغْمُکُمْ لِنُوَفِّیَنَّ بِہِمْ وَّلِنُصْرَفَنَّ (ہل عمران ۹۱) جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت دوں اور اس کے پیچھے ایسا رسول آئے جو تمہاری آسمانی کتابوں کی تصدیق کرے تو تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام سے عالم ارواح میں عہد لیا گیا۔ اس میں تم خائن نہ ہو، رسول جس سے حضرت نبی کریم علیہ السلام مراد ہے ان کا سب انبیاء کے بعد تشریف لانا ثابت ہوتا ہے جو دلیل ہے کہ مشیت الہی میں جس قدر انبیاء مقدر تھے ان سب کو اللہ نے آپ ﷺ سے پہلے مبعوث فرمایا اور آپ ﷺ کو سب سے اخیر میں بھیجا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کی بعثت باعث بندش نہیں ہوئی بلکہ مقدر آپ ﷺ کو سب سے آخر میں بھیجا تھا۔

دلیل بعثت عمومی: قُلْ یٰۤاٰیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا ۚ اَلَدِّیْ لَہٗ مَلٰکُ الْمُسْتَوَاتِ وَالْاَرْضِ (احزاب ۲) اَمَّا اَلَّذِیْنَ قَرَّلَ الْاَفْرَاقُ عَلٰی غِبْدِہٖ لَیْکُوْنَنَّ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا (مہرکون ۱) وَمَا اُرْسَلْتُکُمْ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ (انبیاء ۱۰۷)

یہ آیات دلائل ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پشت تمام وقوہ اور الزمان کو شامل ہے تو قیامت تک کے انسان آپ ﷺ کی امت ہیں اور آپ ﷺ ان سب کی طرف مبعوث ہیں جو دینا ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔ آپ ﷺ کی موجودگی میں جو اکل الانبیاء ہیں کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ جیسے سورج کے بعد کسی چراغ اور دریا کے بعد شہنشاہ کی حاجت نہیں اور آیت **وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابْنًا اَخِي بَنِي وَجَاهِلِكُمْ** میں پہلے ضرور ﷺ سے کسی ابوت کی نفی کی گئی اور **وَلَكِنْ رُسُلُ اللَّهِ وَخُلَافَةُ السَّيِّدِينَ** میں روحانی اور دینی ابوت ثابت کی گئی جس سے معہوم ہوا کہ جیسے ابوت نسیبہ میں تشارك نہیں تو ابوت دینیہ میں بھی تشارك نہیں۔ اگر ایک آدمی کے دو باپ نہیں ہو سکتے تو اسی طرح امت کے دو روحانی باپ نہیں ہو سکتے۔

وَاللَّيْلِ وَالْغَيْثِ: ۱. يَوْمُؤْنَ يَوْمَ الْقُرْآنِ الْيَوْمَ وَمَا تَنْزِيلُ مِنْ قَبْلِكَ (البقرہ آیت ۴)

۲. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ إِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنْهَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِيْ

(النبا آیت ۲۵)

۳. وَلَقَدْ اَوْحٰى اِلَيْكَ وَالِى الْمَلٰٓئِكَةِ مِنْ قَبْلِكَ لَمِنَ السَّمٰوٰتِ لِيُخْبِرَنَّكَ عَنِ الْغَيْبِ

(الزمر ۶۴)

۴. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا نُنٰٓيِمُ لِمَا يَكْفُرُوْنَ بِالْعُلَمِ (الفرقان آیت ۲۰)

(الانعام آیت ۲۴)

۵. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اٰمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ

(آل عمران آیت ۱۸۳)

۶. قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِىْ بِالْبَيِّنٰتِ

۷. وَالَّذِى اَوْحٰىنَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

(طہ آیت ۳۱)

ان آیات اور اسی قسم کی دوسری آیات میں وحی الہی کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان سب آیات میں قید تعلیل کے ساتھ تنقید کیا گیا حالانکہ اگر مابعد میں بھی کوئی وحی یا نبوت ہوتی تو یہ قید سبب اضلال ہو سکتی ہے بلکہ وحی، نقل کی طرح وحی مابعد کا بھی ذکر کرنا ضروری تھا اور مضیقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ کے ساتھ مِّنْ قَبْلِكَ کا ذکر بھی ضروری تھا اور ہم از ہم وحی کو مطلق چھوڑ دیا جاوے گا کہ وحی، بعد کی گنجائش بھی باقی رہتی۔

وَالَّذِى اَوْحٰىنَا اِلَيْكَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ (طہ آیت ۳۱) لیکن تمام آیات جن میں صرف اللہ اور رسول کی اطاعت پر جنت اور قلعہ کا وعدہ کیا گیا ہے انقطاع نبوت کی دلیل ہے کیونکہ

اور نبی کا آنا اگر ہوتا خواہ بروز کی یا ظہری تو جنت اور قلاع اس کے ماننے پر متوقف ہوتی، تو اس قسم کی تمام آیات کا حتمون کیونکر درست ہو سکتا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی اور نبوت بند ہے۔

حدیث اور ختم النبوة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مَخْلُوقَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمِثْلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ مِنْ زَاوِيَةِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطْوُقُونَ بِهِ وَيَتَصَبَّوْنَ لَهُ وَيَقُولُونَ خَلَا وَصَحَّتْ هَذِهِ اللَّبَنَةُ قَالَ فَلَمَّا الْمَلَكَةُ وَأَنَا خَلَّيْتُ النَّبِيِّينَ.

(بخاری ج ۱ ص ۵۰ باب خاتم النبیین)

ابو ہریرہ سے مروی روایت ہے کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے، جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کو آراستہ کیا مگر ایک اینٹ کی جگہ کوٹنے کی میں پھوڑی لوگ اس کے پاس گزرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔

۳. إِنَّ لِي أَمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَا الْغَائِبُ وَالْمَغَائِبُ الَّذِي نَبِيٌّ بَعْدَهُ نَبِيٌّ.

(بخاری و مسلم ج ۳ ص ۲۶۱ باب فی السیاسة)

میں محمد ہوں، احمد ہوں، غائب ہوں۔ غائب سے مراد یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

۴. لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُثْمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

(ترمذی ج ۲ ص ۲۰۹)

(مکتوبہ ص ۵۵۸ مناقب حضرت امام حسن و امام حسین ج ۲ ص ۲۱۹)

۴. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِعَلِيٍّ أَنْتَ جَبِيٌّ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيٌّ بَعْدِي (بخاری و مسلم ج ۲ ص ۲۷۸ باب فضائل علی مکتوبہ ص ۵۲۳ باب مناقب علی)

۵. كَمَا نَشَأُ يَتَوُ إِسْرَائِيلَ فَيَسْأَلُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلُّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَأَمَّا لَا نَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ خَلَفَاءُ فَيُخْفَرُونَ.

(بخاری ج ۱ ص ۳۹۱ باب نزول نبی بن مریم) نبی اسرائیل کی جتان سیاست انبیاء کے ہاتھوں میں رہی جب ایک نما فوت ہوتا تو اس کا جانشین نبی ہوتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ منقریب ظفام کا سلسلہ شروع ہوگا جس بکثرت ہوں گے۔

مرزا لکھتے ہیں۔ وحی و رسالت ختم ہوگی مگر ولایت و امامت و خلافت کبھی ختم

نہ ہوگی۔

(کتوب مرزا محمد الاذہان ج ۱ ص ۱)

۲. اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِي وَلَا نَبِيٍّ.

(ترمذی ج ۲ ص ۵۳ باب احب الیہ وہ خیر البشرات۔)

محمد بنجد مرزا ص ۷ مرزا اذہان اولام ص ۶۱۳ میں لکھتے ہیں۔ آپ دینی و رسالت کا بقیاست منقطع ہے۔ آئندہ کلمات ص ۳۷۷ پر لکھتے ہیں۔ ہرگز نہ ہوگا کہ اللہ ہمارے نبی کے بعد کسی کو نبی کر کے بھیجے اور یہ نہ ہوگا کہ سلسلہ نبوت کو اس کے منقطع ہو جانے کے بعد جاری کر دے۔ حیات البشری ص ۳۴ پر لکھتے ہیں آپ کی وفات کے بعد اسی منقطع ہو گئی اور اللہ نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ کر دیا۔ ہدیہ ص ۲۳ ضمیر عربی میں لکھتے ہیں۔ اِنَّ رَسُوْلَنَا خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ وَ عَلَیْہِ الْاِنْقِطَاعُ سَلْبَةُ النُّبُوَّةِیْنِ.

۷. عَنْ اَبِیْ مُؤَسَّسٍ مَرْفُوْعًا اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمُقْبَلُ.

(رد اسمع ج ۲ ص ۲۶۱ باب فی التائید)

قال النورجی المصنفی الخاقب یعنی میں آخر الانبیاء ہوں۔

۸. اَکْبَرُ نُسْبَةٍ فِی الْحَبِیْبَةِ عَنْ اَبِیْ خَرَزْمَشَاہُ یَا اَبَا خَرَزْمَشَاہُ اَنْتَ الْاَنْبِیَاءُ اَدَمُ وَ اٰخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ پہلا نبی آدم اور آخر محمد ﷺ۔ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کو صحیح کہا۔ مرزا نے لکھا اور سب سے آخر محمد مصطفی ﷺ کو پیدا کیا جو خاتم الانبیاء اور ختم المرسلین ہیں۔ (ہدیہ دینی ص ۲۶۱)

۹. عَنْ اَبِیْ اَخَاةٍ مَرْفُوْعًا اَنَا اَحْمَدُ الْاَنْبِیَاءِ وَ اَنْتُمْ اَجْرُ الْاَنْبِیَاءِ میں آخر

الانبیاء اور تم آخر الانام ہو۔ (ابن حجر ص ۲۹۷ باب تئید الدجالی)

۱۰. عَنْ اَبِیْ عِیَاسٍ مَرْفُوْعًا لَمْ یَقْبَلْ مِنْ مِیْسِرَاتِ النُّبُوَّةِ اِلَّا الرُّوْحَانِیَّةَ (نسائی و ابوداؤد ص ۸۱ ج ۱ باب الدعا فی الرکبا) میرے بعد سوائے روایا عالم کے کوئی جز باقی نہیں رہا۔ اسی طرح انا آخر الانبیاء و ختم المرسلین ہوں۔

(مسلم ج ۱ ص ۴۴۱ باب فضل اصلاۃ مسجد)

وفی البیروالی و مسیحی آخر مساجد الانبیاء (ترغیب لہندی ج ۲ ص ۷۷ حدیث

۱۷۷ جمع الجوامع ج ۳ ص ۷ کنز العمال ج ۱۳ ص ۷۷۰ حدیث ۳۳۶۱۹ باب فضل المرحمن من ملائکلی) میں آخر نبی ہوں اور میری مسجد، مساجد انبیاء کی خاتم ہے۔ اسی طرح دو سو سے زائد احادیث ختم نبوت کے متعلق موجود ہیں اور اسی پر عقیدہ قائم ہوا ہے۔ قرآن کی کسی آیت اور احادیث میں سے کسی حدیث میں سلسلہ نبوت کے جاری کرنے کی خبر نہیں دی گئی اور

عن النُّمَكُو (ال عمران ۱۰۳) اور یہی فریضہ تبلیغ امت نے۔ صرف شیخ عین الدین رحمت اللہ علیہ نے بقول ڈاکٹر اسمتھ تو لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ (ملاحظہ ہو نقش حیات) اور تاریخ اسلام بھی اس کی شاہد ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے وصال کے بعد تقریباً لاکھ سوا لاکھ مسلمان چھوڑے۔ لیکن آج ستر کروڑ مسلمان ہیں جو امت کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ یہ کس قدر نامعقول امر ہے کہ امت کی کوششوں سے جو ستر کروڑ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد ایک ایسے نبی کی آمد ضروری ہے جو ان ستر کروڑ مسلمانوں کی تکفیر کر کے صرف اپنے چند مریدوں میں اسلام کی وسعت کو منحصر کر دے گویا اس کی آمد کفار کو مسلمان بنانے کے بجائے مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے تھی۔

مرزائی و سادس کا جواب

نبوت جیسا بنیادی مسئلہ جو کفر و ایمان کے درمیان ایک حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے، مرزائیوں نے جب اجراء نبوت کو قرآن، احادیث، اجماع امت، صحابہ، تابعین، فقہاء، محکمین، محدثین کے خلاف پایا تو ڈوبتے کو ننگے کا سہارا کے تحت چند حصّہ کی مبہم عبارات کا سہارا لینا شروع کیا۔ اگرچہ دوسری جگہ ان حضرات کی صریح عبارات نے قادیانی استدلال کا بھانڈا پھوڑ دیا تاہم مرتا کیا نہ کرتا کے تحت جو کچھ اسی قسم کے دلائل یا دساوس ان کے ہیں ہم ان کا جواب بھی دینا چاہتے ہیں۔

حضرت عائشہؓ پر مرزائی افتراء

مرزائی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا ہے۔ **قُولُوا إِنَّ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا تَقُولُوا لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ**۔ یہ درمثور تحت آیت قائم النبیین اور (مجموع البحار ج ۵۵ ص ۵۰۲ صرف زب) پر ہے۔ یہاں تلمیس کر کے باقی عبارت کو انھوں نے کاٹ دیا۔ یہ لفظ حدیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا۔ **أَصْلَهَا فِي خَبِيثٍ عِيسَى أَنَّهُ يَقْتُلُ الْبَحْرِيَّ وَيَكْسِبُ الصَّلِيبَ وَيَزِيدُ فِي الْخِلَالِ أَيْ يَزِيدُ فِي خِلَالِ نَفْسِهِ بِأَنْ يَفْزُوحَ وَيُوَلِّدَ لَهُ وَتَكُنْ ثُمَّ يَفْزُوحُ قَبْلَ رَفْعِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَيُزَادُ فِي الْفَهْوَطِ فِي الْخِلَالِ فَجَوْهَرٌ يُؤْمِنُ كُلُّ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَيَتَشَفَّنُ أَنَّهُ بَشَرٌ وَعَنْ غُلْبَةِ قُولُوا إِنَّ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا تَقُولُوا لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ**۔ (سدا ج ۱۱ نزول عیسیٰ علیہ السلام) اس پوری عہدت سے معلوم ہوا کہ حدیث نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پر اٹھانے جانے سے قبل نکاح نہیں کیا تھا۔ آسمان پہنچنے کے بعد نکاح کریں گے اور

اولاد بھی ہوگی۔ یہی حلال میں اضافہ ہے۔ خنزیر خوری نور صلیب پرستی کا خاتمہ کریں گے، اور سب اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے اس لیے منصور علیہ السلام کو فتح و نصرت ملے گی، لیکن لائی بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نزول سے انکار کی بنیاد پر نہ کہو۔ آپ کا مقصد لائی بعد کی نئی سے فقط یہ ہے کہ اس نقطہ کو نزول عیسیٰ کی نئی سے معنی میں استعمال کر کے مت کہو، باقی جدیدیت کی نئی میں حضرت مسیح عیسیٰ کی قائل ہیں کہ وہ مسیح و مہدی جلد ۶ ص ۱۲۹ میں آپ نے حضور ﷺ سے مروی روایت کی ہے۔ لا یبقی خدای من النبوة الا الخضریات وای المؤمنین الصالحین۔ نیز روایت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہے۔

حضرت علیؓ پر افتراء

کہ آپ نے ابو عبد الرحمن المسلمی استہزاء حسین کو کہا کہ انا کو خاتم نبیین خاتمہ۔ جواب ظاہر ہے کہ آپ کے ہاں یہی قرأت راجح تھی اور ہم نے دیکھا بیان کیا ہے کہ معنی کے لحاظ سے قرأت صحیح و کمرہ میں فرق نہیں۔ خود حضرت علیؓ بندش نبوت کی حدیث نے راوی ہیں۔ بخاری، مسلم میں انتہائی بغیر لہ ہاؤن مین مؤمنی الا امة لانی بعدی

شیخ اکبر پر افتراء

شیخ اکبر نے اہل کے۔ یہ نبوت ثابت کی ہے۔ الجواب۔ صوفیہ کی اصطلاح میں نبوت بمعنی لغوی یعنی انبیاء عن الغیب مطلقاً و حیاء و الہام مراد ہے۔ وہی کو وہ شرع اور الہام کو غیر شرع کہتے ہیں ورنہ شیخ نبوت شرعی نے دروازہ کو بند تسلیم کرتے ہیں۔ شیخ فتوحات کیرج ۲ ص ۳۷۲ باب ۱۸۸ میں لکھتے ہیں۔ ان المؤمنین خیر بن خیر النبوة فقد بقى للناس من النبوة هذا وغيره ذم هذا لا يطلق اسم النبوة ولا السی الا على المشرع (أنى صاحب الوحي) خاصة اور ص ۷۵ باب ۳۶۲ میں لکھتے ہیں۔ و حتم بمحمد جميع الرسل عليهم السلام و حتم بشرعیه جميع الشرائع ونقل عنه فی الیوقیت ج ۲ ص ۳۷ طبع مع هذا باب اغلق بعد موت محمد فلا یفتح لاحد الى يوم القيامة لكن بقى للاولی و سنی الا لہام الذی تشریع لہ

امام راجب پر افتراء

بحر المحیط ج ۳ ص ۲۸۷ پر امام راجب کی طرف منسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ارباب طاعت میں نئی نبیوں کے ساتھ شامل ہوں گے۔ مراد انبیاء سابقین ہیں کیونکہ امام مہدوی نے تم نبوت کی تصریح کی ہے چنانچہ معنی تم نبوت کے تحت لکھتے ہیں۔ انہ حاتم النبیین لانه ختم النبوة انی تمہا سجدہ

جلال الدین روٹی پر افتراء

لکھنؤ کنور راء شیوہ حدیث
تا نبوت بابی اندر آتی

اس سے متعمدہ دو قریب الٹی ہے جو فیض نبوت سے حاصل ہوئے ہے۔ ثمر نبوت
مرا نہیں کیونکہ روٹی خواہم نبوت کے قائل ہیں اور انہم میں ہے۔

یہ رسول اللہ رسالت را قرآن
تو نبوتی پیو شخص ہے غلام
دفتر چارم میں ہے۔

ایسا ہر افکار کفران زاد شان
پایں در آید سید آخر زمان

علامہ قاریؒ پر افتراء

موضوعات کبیر ص ۱۰۰ طبع اصح المطابع ترائی میں حدیث نو غاض ابو ابراہیم
نکان تیا قلت مع هذا لو غاض ابو ابراہیم و هذا نیا و هذا لو غاض محمد بنی لکان
بن ابراہیم علیہ السلام کعبی و خضر و الیاس علیہم السلام فلا یما فی قولہ
و عالم البینین ابی الغضی لوزیتی نبی بغدہ یسبح ملئہ و لم یکن من ائمتہ اس کا
جواب یہ ہے کہ ابراہیم اور عمر کی نبوت اگر ہوئی تو یہ نبوت میں ہوئی نہ بعد زمانے میں
ابو جیس، خضر و الیاس شیعہ اسلام فکر میں تو دو پرانے ہیں نئے نہیں لہذا وہ اشیات اسی
میں گئے۔ خود علامہ قاریؒ نے شرح شاکل باب اول ص ۳۳ میں یہی فرمایا ہے۔ ائمتہ
عشوہم ای جاء احرزہم فلا یبی بغدہ ہی لا یبغہ احد بغدہ فلا ینافی قرؤن عیسی
مناہا بشر یبعثہ مستعدا من القرآن والسنة و قال فی التبرقات (۵ ص ۲-۳)
المحققین من لھا اثرہ اذا تبعہ بغیثی انہ اجر الانبیاء الابی علی اجرہم لا نبی بغدہ
و قال فی شرح التعلیہ الاکبر (امحالی ص ۱۰۲) و دعوای اثبوتہ بغدہ نیا کفر مالہ اختراع
نیر لو غاض ابو ابراہیم ضلیقا نیا ابن لمہ کی روایت ہے اس میں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان
سابقہ روٹی ہے (تہذیب معذیب) صحیح حدیث قاریؒ ص ۲ ص ۹۱۳ باب وکن کی باب ۱۰۰
انبیاء کی ہے۔ لوفضی ان مکنون بغدہ محمد بنی غاض اسہ و لکن لا نبی بغدہ

امام ربانیؒ کا ثانی پر افتراء

نام ربانی کے کتابت و مکتوب ص ۲ میں حصول کرامات نبوت مرتجعان

بشریت جمعیت و دراشت بعد از بحث خاتم ارسال علیہ و علی تبع انبیاء و ارسال انصوبہ
والتمایات منافی خاتمیت اور نیست قدامت من انحرین۔ اس عبارت سے مراد انبیا کے خاتم
ربانی کی طرف اجراء نبوت کو مضبوط کرنا حالانکہ آپ کا مقصد مسئول ذرات بعض اجزاء
نبوت ہے اور بعض کا حصول کل کے حصول کو مستلزم نہیں۔ نام موصوفہ خود دفتر ۱۱ ص ۱۱
۱۸۵ حصہ پنجم کتاب نمبر ۶۷ مطبوعہ ایچ ایم سعید کمپنی کراچی میں عقدہ ۱۱ ص ۱۱۱ سے
محقق لکھتے ہیں۔ و خاتم الانبیاء و محمد رسول است۔ و جہتی علیہ السلام کا نزول شامیہ نمود
عمل بشریت کو خواہد کرد و بعنوان امت او خود بہ ہد اور دفتر سوم حصہ پنجم ص ۱۸۵ مطبوعہ
ایچ ایم سعید کمپنی کراچی میں لکھتے ہیں۔ اقرن نبی آدم علیہ السلام و آخر انبیاء خاتم نبوت
شان حضرت محمد رسول اللہ ﷺ است و جہتی علیہ السلام کہ از ان زمان خواہد نمود
ستابعت عربیت خاتم ارسال خواہد نمود۔ یہ تمام بیان مرادیت کے خلاف ہے آخر نبوت سے
علاوہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول من السماء مذکور ہے اور مجاہد نے تحقیق مراد
شہادت اقرآن پر لکھتے ہیں۔ "یہ کہنا کہ مجاہد پر ایمان لانا قرآن میں مذکور ہے یہی اللہ
فرماتا ہے۔ و من کفر بعد ذالک فاولئك هم المفسقون۔"

شاہ ولی اللہ پر افتراء

مکھیات باب ۲ ص ۲۷ تفہیم نمبر ۵۵ مطبوعہ مجلس علمی و سرکاری شاہ سہیل
نقشے میں عجم بہ الضیون ای لا یوجد من یامرہ اللہ مسجداً یا المشریع علی الناس
جس سے مراد انبیا نے یہ نتیجہ نکالا کہ حضور علیہ السلام کے بعد صرف شرعی نبوت نہ رہے۔
حالانکہ اس کی تصریح خود شاہ صاحب نے مکھیات باب ۲ ص ۱۲ میں کی ہے۔ فرماتے
ہیں۔ و حاضراً خاتمہ هذه الذؤرة فذلك لا یسکن ان یوجد بعد ذلک اور باب ۲ ص ۱۲
۶۵ ص ۱۳ مطبوعہ مضافات میں فرماتے ہیں محققہ علیی اللہ علیہ وسلم حاتم النبیین
لا نبی بعدہ و ذکرہ عامة الخبیع الانس و الجن و هو افضل الانبیاء بعدہ بالحاجۃ
و بخواص اخری و قال فی (تہذیب البدن) ص ۲۱۲ بحث فی الختم بعدہ و مراد نبی (علی
خدیجہ بدہ هذا اکثر نبوة اقول فالبؤة انقصت بوفاة النبی علیہ السلام
و الخلفاء لا متلف فیہا بمقتل عثمان و الخلفاء بنسبہ عسی کرم اللہ وجہہ
و علیہ الحسن اور قادی ترجمہ میں لکھتے ہیں "یہ خاتم النبیین۔ تحقیق دست محمد ﷺ
پر پانچ کس از مردمان شہد لیکن خلیفہ خدا و میر خلیفہ ان جن بعد از ان۔ یہ خلیفہ۔"

مولانا محمد قاسمؒ پر افتراء

ان کی طرف ختم زمانی کا ٹکڑا منسوب کیا گیا حالانکہ آپ فرماتے ہیں۔ ”اگر اخلاق اور عہد سے تو خاتمیت زمانی ظاہر ہے ورنہ تسلیم کروم خاتمیت زمانی بدالات انفرادی ضرور ثابت ہے۔ اور تصریحات نبوی ﷺ اُنٹ مینی بسمولۃ خداؤن بن مؤسی والا انه لا نبی بعدہ جو بظہر نہ کور لفظ خاتم النبیین سے ماخوذ ہے، اس باب میں کافی ہے کیونکہ یہ مضمون درجہ تواتر کو پہنچا۔ پھر اس پر اجماع بھی منعقد ہے گو الفاظ لانس نبغدی بعد تواتر منقول نہ ہو۔ پس یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنی ایہ ہوگا جیسے تواتر عدد رکعات فرائض وغیرہ۔ جیسے اس کا منکر کافر ہے ویسا اس کا (انہی بعدی) منکر بھی کافر ہے۔“ (تقدیر جناس ص ۱۴۰، ۱۴۱) مناظر عجیب ص ۳۹ مطبوعہ سہارن پور میں لکھتے ہیں۔ ”خاتمیت زمانی اپنا دین ایمان ہے، حق کی نبوت کا اثبات کی علاج نہیں۔“

مولانا عبدالحیؒ پر افتراء

مولانا موصوف نے دافع الجواس فی اثر دین عربس ص ۳۹ پر لکھا ہے عہد اہل امت بھی اس امر کی تصریح کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے عہد میں کوئی نبی عاصب شرع جدید نہیں دوسکتا ہوئی آپ کا ہم عصر ہوگا وہ شیعہ شریعت محمدیہ ہوگا پس تقدیر بعثت محمدیہ عام ہے۔ حالانکہ یہ مضمون زمین کے دیگر طبقات اور ان کے انبیاء کے متعلق ہے جس کی وضاحت زجر الناس ص ۸۴ پر آپ نے کی ہے۔ حَتْمُ نَبِیْنَا حَقِیْقِیْ بِالْیَسْنَةِ اِلٰی اَنْبِیَاءِ خَمِیْعِ الْمَطْلُقاتِ بِحَقِیْقِیْ اِنَّہٗ لَمْ یَطْعِیْ الشُّوْۃَ لِاِخْدِ قِیْ طَلْفَۃٍ اَوْ مَجْمُوعِ اِنتِخَابِیْ رَج ۱ ص ۹۹ میں مولانا موصوف لکھتے ہیں۔ قَالَ اَبُو شَكُوْرٍ هٰی التَّمْهِيْدُ اَعْلَمُ اَنْ الْوَاَحِدَ غَنٰی لِحٰی عَاقِلٍ اَنْ یُعْتَقِدَ اَنْ مُخْتَلَفًا کَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ زَالًا اَنْ هُوَ رَسُوْلٌ اَقْلَهُ وَکَانَ حَقِیْقَۃً الْاَنْبِیَاءِ وَلَا یَنْجُوْزُ مُعَدُّۃً اَنْ یَتَّکُوْنَ اَخْدَ نَبِیًّا وَمَنْ اَدْعٰی الشُّوْۃَ فِیْ ذِمَّاتِہِ یَتَّکُوْنَ کَافِرًا۔ ان تصریحات سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ ختم نبوت کے منکر تھے؟

ختم نبوت علامہ اقبال کی نظر میں

قادیانیت یہودی مذہب کا جڑ بہ ہے

”میرے نزدیک یہاں تک کہ قادیانیت سے زیادہ خلص ہے کیونکہ وہ کھلے طور پر اسلام سے باغی ہے لیکن موخر الذکر (قادیانیت) اسلام کے چند نہایت اہم اصولوں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی ہے لیکن باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقصد کے لیے مہلک

ہے۔ اس کا (قادیانی فرقے) حاسد خدا کا تصور کہ جس کے پاس دشمنوں کے لیے لقمہ اور زلزلے اور بیماریاں ہوں اس کا (قادیانی فرقہ کا) نبی کے متعلق نبوی کا خلیل اور اس کا روح مسیح کے تسلسل کا عقیدہ وغیرہ یہ تمام چیزیں اپنے اندر یہودیت کے اسنے عناصر رکھتی ہیں گویا یہ تحریک یہودیت کی طرف رجوع ہے۔“

(حرف اقبال ص ۱۲۳ مرتبہ لطیف احمد شیرانی مطبوعہ فنانس اکادمی لاہور)

۲۔ ”اسلامی ایران میں سو بداندہ اثر کے ماتحت لھوانہ تحریکیں اٹھیں اور انھوں نے بروز، طول، قل وغیرہ اصطلاحات وضع کیں تاکہ تاریخ کو اس تصور میں چھپا سکیں۔ ان اصطلاحات کا وضع کرنا اس لیے لازم تھا کہ وہ مسلم کے قلوب کو ہموار نہ گزریں۔ حتیٰ کہ مسیح موجود کی اصطلاح بھی اسلامی نہیں بلکہ اجنبی ہے اور اس کا آغاز بھی اسی موجدانہ تصور میں ملتا ہے۔ یہ اصطلاح ہمیں اسلام کے دور نزول کی تاریخی اور مذہبی ادب میں نہیں ملتی۔“

(حرف اقبال ص ۱۲۳۔ ص ۱۲۴)

۳۔ قادیانی گروہ اسلامی وحدت کا دشمن ہے

”مسلمان ان تحریکوں کے معاملہ میں زیادہ حساس ہیں جو ان کی وحدت کے لیے خطرناک ہے۔ چنانچہ ہر ایسی مذہبی جماعت جو تاریخی طور پر اسلام سے وابستہ ہو لیکن اپنی بناء غنی نبوت پر رکھے اور بدعہم خود اپنے الہامات پر اعتقاد نہ رکھنے والے تمام مسلمانوں کو کافر سمجھے، مسلمان اسے اسلام کی وحدت کے لیے ایک خطرہ تصور کرے گا اور یہ اس لیے کہ اسلامی وحدت ختم نبوت سے استوار ہوتی ہے۔“ (حرف اقبال ص ۱۲۶) مرزا محمود غلیفہ قادیان دوم آئینہ صداقت ص ۳۵ پر لکھتے ہیں۔ ”کل مسلمان جو حضرت مسیح موجود کی بیعت میں شامل نہیں خواہ انھوں نے مسیح موجود کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔“

۴۔ میں اس باب میں کوئی شک اور شبہ نہیں رکھتا کہ یہ احمدی اسلام اور ملک و دین کے غدار ہیں۔ (عبدالقیل بنام جابر نال مصدبہ بنام ”کچھ پرانے خطوط“ حصہ ۱ ص ۲۹۳ مرتبہ جہر مال مطبوعہ جامعہ لطیفہ فی دہلی انڈیا)

۵۔ میری رائے میں قادیانیوں کے لیے صرف وہ راہیں ہیں یا وہ بہانوں کی تھلید کریں یا پھر ختم نبوت کی تادیلوں کو میوڑ کر اس اصول کو اس کے پورے مفہوم کے ساتھ قبول کریں۔ ان کی جدید تاویلیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شمار حلقہ اسلام میں ہوتا کہ ان کو سیاسی فوائد پہنچ سکیں۔“

(حرف اقبال ص ۱۳۷)

۶۔ ”میری رائے میں حکومت کے لیے بہترین طریق کار یہ ہوگا کہ وہ

قادیانیوں کو ایک الگ جماعت تسلیم کرے یہ قادیانیوں کی پالیسی کے عین مطابق ہوگا اور مسلمانانِ ان سے رواداری سے کام لے گا جیسے وہ باقی مذاہب کے معاملہ میں اختیار کرتا ہے۔ (حرف اقبال ص ۱۲۸، ۱۲۹) یہ قادیانیوں کی پالیسی کے مطابق اس لیے ہے کہ مرزا بشیر الدین خلیفہ دوم کا خطبہ مسترد و انقضائے میں ہے۔ میں ”مسیح موعود (مرزا) نے فرمایا۔ ان کا (مسلمانوں کا) اسلام اور ہے اور ہمارا نور، ان کا خدا اور ہے ہمارا خدا اور، ہمارا رنج اور ہے ان کا رنج اور۔ اسی طرح ان سے ہر بات میں اختلاف ہے۔“

(الفصل قادیان، نمبر ۱، ص ۱۹۱، ج ۸، ص ۵ نمبر ۱۵)

۷۔ علامہ اقبال کا انگریزی حکومت کو مشورہ۔ نئے دستور میں اقلیتوں کے تحفظ کا ذیل رکھا گیا ہے۔ ”میرے خیال میں قادیانی حکومت سے کبھی علیحدگی کا مطالبہ کرنے میں جہل نہیں کریں گے۔ مت اسلامیہ کو اس مطالبہ کا پورا حق حاصل ہے کہ قادیانیوں کو علیحدہ کر دیا جائے اور حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا تو مسلمانوں کو شک گزرے گا کہ حکومت اس نئے مذہب کی علیحدگی میں دیر کر رہی ہے۔ حکومت نے ۱۹۱۹ء میں حکموں کی طرف سے علیحدگی کے مطالبہ کا انتظار نہ کیا۔ اب وہ قادیانیوں سے ایسے مطالبہ کا کیوں انتظار کر رہی ہے۔“ (حرف اقبال ص ۱۳۸) مزید عامہ لکھتے ہیں ”مسلمانوں کی نماز میں قطعِ صلہ، نکاح وغیرہ کے معاملات میں مسلمانوں سے بائیکاٹ اور سب سے بڑھ کر یہ اضافہ کہ دنیائے اسلام کافر ہے۔ یہ تمام امور قادیانیوں کی علیحدگی پر دانی ہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اسلام سے کبھی اس سے دور ہیں جتنے سکھ ہندوؤں سے کیونکہ سکھ ہندوؤں سے باہمی شادیاں کرتے پھر جب قادیانی مذہبی معاشرتی معاملات میں علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ پھر وہ سیاسی طور پر مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے انہیں مضطرب ہیں۔“

(حرف اقبال ص ۱۳۷، ۱۳۸)

۸۔ پابندی باغی جماعت پر لگائی جاوے۔ علامہ اقبال، انگریزی حکومت کو لکھتے ہیں۔ ”اگر کسی قوم کی وحدت ختم ہو تو اس کے لیے اس کے سوا چارہ کار نہیں کہ وہ معاندانہ قوتوں کے خلاف مدافعت کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدافعت کا کیا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اصل جماعت کو رواداری کی تلقین کی جائے حالانکہ اس کی وحدت خطرہ میں ہو اور باغی گروہ کو تبلیغ کی پوری اجازت ہو۔ اگرچہ وہ تبلیغ جھوٹ اور دشنام سے لبریز ہو۔ (حرف اقبال ص ۱۲۶) میں کہتا ہوں کہ مرزا کی یہ ایک گالی کروڑوں گالیوں سے زیادہ ہے۔ وہ آئینہ کلمات ص ۵۸۸ میں لکھتے ہیں۔ جو لوگ مجھے نہیں مانتے اور میرے دعویٰ پر ایمان اور تصدیق نہیں رکھتے وہ سب رشتہ کی اولاد ہے۔“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مسئلہ حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام

حضرت مولانا سید شمس الحق افغانی

حیات عیسیٰ علیہ السلام

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کو اٹھایا جانا اور اس وقت زندہ ہونا اور آخری زمانے میں زمین پر نزول فرمایا اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تقریباً چودہ سو سال سے لے کر اب تک اسلام کے تمام فرقے اسی پر متفق چلے آتے ہیں اور اسلامی فرقوں میں اس عقیدے کے متعلق کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا حالانکہ دیگر دینی عقائد و مسائل میں اختلاف موجود رہا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلہ کو اس قدر واضح اور صاف کیا گیا ہے کہ جس کو اسلام کے ساتھ معمولی تعلق بھی ہو وہ اس مسئلہ میں اختلاف کا روادار نہیں اور اسلام اور مسئلہ حیات و نزول مسیح علیہ السلام کو لازم و ملزوم سمجھتے رہے ہیں اور یہ کہ تنہی اسلام کے ساتھ اس مسئلہ کا انکار قطعاً جمع نہیں ہو سکتا۔ تفسیر بحر المحیط ج ۲ ص ۳۷۳ میں امام ابن عطیہ سے اجماع کے الفاظ منقول ہیں۔

خَبَاتُ الْغَيْبِ بِجَنَابِهِ إِلَى الْيَوْمِ وَنَزْلُهُ مِنَ السَّمَاءِ بِجَنَابِهِ الْغَضَبِ بِمَا أُنْجِصَ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ وَتَوَاتَرُ بِهِ الْأَحَادِيثُ.

حضرت مسیح علیہ السلام کا جسم کے ساتھ اسی وقت تک زندہ ہونا اور جسم حضری کے ساتھ آسمان سے اتر کر آنا ایسا عقیدہ ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے اور تفسیر بحر المحیط کی متواتر احادیث سے ثابت ہے۔

تفسیر جامع البیان میں ابی عتوبہ کے تحت تفسیر و جبر سے نقل کیا گیا ہے۔
وَالْأَجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ حَيٌّ فِي السَّمَاءِ نَزَلَ يَعْنِي الذَّجَالِ وَيُؤَيِّدُ الَّذِينَ

اس پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، اتریں گے، و جہل کو قتل کریں گے اور دین اسلام کو مضبوط کریں گے۔

اسی طرح امام شوکانی کے رسالہ التوضیح فیما تواتر فی المنتظر والذخال

وَالْمُصْبِحِ اور تمام سچی کے اُلا غلام بمحکم جہنمی غلبہ السلام میں توازن اور اجراع
 ذکر ہے۔ سچ انکرامتہ میں ۲۳۳ میں امام شوکانی کی اتیس احادیث دوبارہ نزول عینی علیہ
 السلام کے ذکر کے بعد توازن اور اجراع کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر نے
 تلخیص الجیر کتاب الطلاق میں لکھا ہے۔ اَلَا جُفَا غُلْبِي اِنَّهُ رَفِيعٌ بِسَلْبِهِ خِيَا کہ اس پر
 اجراع ہے کہ وہ بدن کے ساتھ زندہ اُفَاعِ گئے ہیں۔ اسی طرح رفیع الباری میں ذکر
 اور بس کے سلسلہ میں حضرت مسیح کے نزول پر اجراع مقبول ہے۔ اسی طرح تفسیر ابن
 کثیر میں توازن نزول کی صراحت کی گئی ہے۔ اسی طرح۔

۱۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے براہین احمدیہ میں ۴۹۸ خزائن ج ۱ ص ۵۹۳ میں
 حضرت مسیح علیہ السلام کے زندہ ہونے اور دوبارہ آنے کی تصریح کی ہے "اور یہ کتاب
 اس کے اقرار کے مطابق اس وقت لکھی گئی تھی کہ وہ بزم خود نبی تھا۔"
 (دیکھو ایام الصلاح ص ۵۰ خزائن ج ۱۳ ص ۳۰۹)

۲۔ مرزا غلام احمد قادیانی براہین احمدیہ حاشیہ ص ۵۰۵ خزائن ج ۱ ص ۶۰۱-۶۰۲
 میں وان عدلم عددا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ "اس میں مسیح کے جلالی اور ظاہر ہونے کا
 اشارہ ہے۔ اگر تری قبول نہ کر دے تو وہ زمانہ بھی تو نے وہا ہے کہ جب مسیح علیہ السلام
 جلالت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور جلال الہی مگر ایسی کو نیست و نابود کر دے گا۔ ہر
 زمانہ اس زمانہ کے لیے بطور ارباب واقعہ ہوا ہے۔"

۳۔ مرزا غلام احمد قادیانی ھُوَ الَّذِي اَوْتِسَلَ رَسُوْلُهُ کی تفسیر براہین ص ۴۹۹
 خزائن ج ۱ ص ۵۹۳ میں یوں ذکر کرتے ہیں کہ "جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس
 دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق و اقطار میں پھیل
 جائے گا۔"

۴۔ ازالہ اوم ص ۲۲۵ خزائن ج ۳ ص ۶۱۳ پر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتے ہیں
 کہ "آنحضرت ﷺ نے عمر کو قتل سے منع کیا، اور فرمایا اگر کسی دجال ہے تو اس کا
 صاحب عیسیٰ بن مریم ہے جو اس کو قتل کرے گا ہم اسے قتل نہیں کر سکتے۔"
 حیات و نزول مسیح کے مسئلہ پر ہم مختصراً قرآنی، حدیثی، تاریخی اور عقلی حیثیت
 سے روشنی ڈالیں گے۔ اجماعی حیثیت سے ہم نے مسئلہ پر روشنی ڈال دی ہے۔

حیات مسیح علیہ السلام قرآنی روشنی میں

۱ دُنْكَوْرًا وَنُكَرَ اللّٰهُ ۙ وَبَاطِلُهُ خَيْرُ الْمَاجِرِيْنَ ط (آل عمران آیہ ۵۴) یہود

نے حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف تدبیر کی اور اللہ نے ان کو بچانے کی تدبیر کی۔ اللہ کی تدبیر سب تدبیر کرنے والوں کی تدبیر سے بہتر ہے۔ مرزا قادیانی نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا۔ یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے قتل و صلیب کا حیلہ سوچا تھا خدا نے مسیح کو وعدہ دیا اور کہا کہ تیرا اپنی طرف رفع کروں گا۔ (ایسین جلد ۳ ص ۱۰) پھر آئینہ کلمات ص ۳۹ و ص ۴۶ میں لکھتے ہیں کہ وعدے کے الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ وہ وعدہ جلد پورا ہونے والا ہے۔ پھر مرزا قادیانی ازالہ ادہام ص ۳۸۰ میں لکھتے ہیں کہ پھر بعد اس کے ان کے (یہود) کے حوالے کیا گیا۔ تازیانے لگائے گئے۔ گالیاں سننا ٹھانچے کھانا، ہنسی اور ٹھٹھے میں اڑائے جانا اس نے دیکھا۔ آخر صلیب پر چڑھا دیا۔ آیت مذکورہ کی مرزائی تفسیر نہ صرف یہ کہ بے دلیل اور تحریف ہے خود ایک عظیم بہتان اور ذات خداوندی کی شان کے بھی خلاف ہے۔ بقول مرزا یہود نے حضرت مسیح کے خلاف تدبیر کی اور اللہ نے بچانے کی۔ پھر یہود نے اس کو تازیانے بھی لگائے، گالیاں بھی دیں، ٹھٹھا اور تسخیر بھی اڑایا، سولی پر بھی چڑھایا پھر بھی قرآن نے یہ کہا کہ اللہ خیر الٰہا کریں ہے اور اس کی تدبیر بہتر و کامیاب رہی۔ اگر مرزائی تحریف کے اس خود ساختہ شوشے کو بھی مان لیا جائے کہ سولی پر اتارنے سے یہود نے اس کو مردہ سمجھ لیا لیکن اس کی آخری رقی باقی تھی اور علاج سے اچھے ہوئے۔ پھر کشمیر جا کر بہت مدت کے بعد طبی موت سے مر گئے، تو بھی موت کے وقوع کی راہ میں یہود کی غلط فہمی آڑے آگئی۔ نہ کوئی فرق عادت کا رہا۔ آیت مذکورہ کی روح اللہ کی حفاظتی تدبیر کا یہودی تدبیر سے موازنہ کر کے اللہ کی تدبیر کی پوری کامیابی اور عظمت کا بیان کرنا مقصود ہے لیکن مرزا کی تفسیر کے تحت اس وعدہ الہی کے باوجود یہودنا مسعود حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ سب کچھ کر چکے لیکن پھر بھی بھول مرزا تدبیر اور وعدہ الہی بلند اور کامیاب رہا۔ اس طرح مرزا نے حضرت مسیح اور خدائے قرآن دونوں کی یہود کے مقابلے میں توہین اور تذلیل کی۔ اگر دماغ میں کمی اور الحاد نہ ہو تو آیت کا مطلب صاف ہے کہ یہود نے حضرت مسیح کے خلاف تدبیر کی کہ ان کو بے عزت کر کے سولی پر چڑھا دیا جائے لیکن اللہ کی تدبیر بچانے کی تھی لہذا اللہ کی تدبیر غالب رہی کہ اللہ نے اس کو آسمان پر اٹھایا اور یہود اس کا بال تک بیک نہ کر سکے۔ تقریباً چودہ سو سال سے قرآنی علوم کے ماہرین صحابہ داناہین وغیرہ نے یہی مطلب سمجھا لیکن چودھویں صدی میں مسیحیت کی دوکان بھانے والے نے یہ نامعقول مطلب تراشا۔

۲۔ اِنَّ قَالِ اللّٰهُ مَا عِيسٰى اِنِّیْ مُتَوَقِّیْکَ وَوَجَعَلْتُکَ اِلٰی وَمُظْهِیْکَ مِنْ
الدِّیْنِ کُفْرًا وَجَعَلْتُ الَّذِیْنَ اَتَّبَعُوْکَ فَرَقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِلٰی یَوْمِ الْقِسْمَةِ لَمَّا اِنِّیْ
مُرْجِعُکُمْ فَاَحْکُمُ بَیْنَکُمْ فِیْمَا کُنْتُمْ فِیْهِ لَا تَخْتَلَفُوْنَ ؕ (الن عمران ۵۵)

جس وقت کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں لے لوں گا تجھ کو اور اٹھ لوں گا تجھ کو اپنی
طرف اور پاک کر دوں گا تجھ کو کافروں سے اور رکھوں گا ان کو جو تیرے تابع ہیں غالب
ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں قیامت کے دن تک پھر میری طرف تم سب کو آنا ہے
پھر میں فیصلہ کر دوں گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔
توئی کے متعلق کلیات الی البقاء میں ہے۔

التَّوْفِیُّ الْاِخْلَاقُ وَ قَبْضُ الرُّوْحِ وَ عَلَیْهِ اِسْتِعْمَالُ الْفَاعِلَةِ وَالْاِسْتِغْنَاءُ وَ اخْذُ الْخَفِیِّ
وَ غَلْبَةُ اِسْتِعْمَالِ الْاَلْفَاءِ۔ یعنی توئی کا لفظ عموم کے ہیں موت دینے اور جان لینے کے لیے
استعمل ہوتا ہے لیکن بلغاء کے نزدیک اس کے معنی پورا وصال کرنا اور تحلیک لینا ہے۔

گویا انا کے نزدیک موت پر توئی کا اطلاق اس حیثیت سے ہے کہ اس میں
کسی خاص عضو سے نہیں بلکہ پورے بدن سے جانی لی جاتی ہے تو اگر خدا نے کسی کی
جان بدن سمیت لی تو اس پر توئی کا اطلاق بطریق اولیٰ ہوگا اور روح مع البدن لینا توئی
کے مفہوم میں داخل ہے۔ عام طور پر چونکہ روح بدن کے بغیر لی جاتی ہے اس لیے موت
پر توئی کا اطلاق کثرت سے آیا اور یہاں یہ راز ہے کہ معنی علیہ السلام کی حالت چونکہ
عام حالات سے مختلف تھی اس لیے اہم ترین ضرورت کے موقع پر بھی اللہ نے عیسیٰ علیہ
السلام کے حق موت کا مطلق نہیں کیا بلکہ توئی کا کیا جو قبض روح اور قبض روح مع
البدن دونوں کو شامل ہے۔ یہ غلط ہے کہ فاعل اگر خدا ہو اور مفعول ذی روح ہو تو توئی
موت کے معنی میں آوگا۔ بالفرض اگر موت کے معنی میں ہو تو نہیوک شاگرد ابن عباس
نے مسالم میں تقدم و تاخیر کا قول نقل کیا ہے۔ یعنی متوفیک، میں تجھ کو موت دوں گا زمین
پر اتارنے کے بعد کی دلیل یہ ہے کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللّٰهُ یَتَوَفّٰی
الَّذِیْنَ اٰتٰہُمْ حَسَنًا مَّا هُمْ فِیْہَا وَ اَلَّذِیْنَ لَمْ یَنْتَهِ لٰہُمْ حَسَنًا مَّا هُمْ فِیْہَا فَاعِلٌ نَفْعٌ اور مفعول
ذی روح ہے پھر بھی نیند کی حالت کے متعلق فرمایا کہ اللہ جان لینا ہے موت کے وقت
اور وہ جان بھی لینا ہے جو نیند کی حالت میں مری نہیں۔ یہاں نیند پر توئی کا اطلاق آیا
اور توئی کو عدم موت کے ساتھ جمع کیا۔ اس حقیقت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
متعلق توئی کے لفظ میں موت کا معنی مرہون نہیں بلکہ اٹھا لینے کا معنی مراد ہے اور یہی معنی

ابن عباس ؓ کا صحیح قول ہے جو روج اٹھائی میں مذکور ہے اور مناسب حال میں مایہ السلام بھی ہے۔ حضرت حبیبؓ یہ اسلام کو یہودی کا صہ کے وقت جو پریشانی لاحق تھی وہ مندرجہ ذیل یہودی کی وجہ سے تھی۔

۱۔ کہ میں یہودی کی دست برداوردہ اور دستم سے بچ جاؤں گا یا نہیں۔ اس کے جواب میں یعقوبی اُنیٰ خنوقہ (ال عمران ۵۵) میں تم کو بے لوں کا اور دست برد سے بچ لوں گا جیسے وَاِذْ كَلَفْتُ بِنِيْ اِسْرَآئِيْلَ عُنْكَ (مائدہ ۱۱۰) میں نبی اسرائیل کو تم تک پہنچنے سے روکوں گا۔

۲۔ دوسری یہ تشریح تھی کہ میرا بچنا زمین کے کسی حصہ میں ہوگا کہ ان کو میری طرف پہنچنے نہ دیا جائے گا یا اور کوئی صورت ہوگی۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ میں تم کو اپنی طرف آسمان پر اٹھا لوں گا۔

۳۔ اپنی والدہ اور خاندان کے حائل سے مشوش تھے کہ وہ ان پر ناراض رہا کرتے تھے۔ اس کے متعلق کیا انتظام ہوگا؟ اس کے متعلق فرمایا۔ وَنُظَاهِرُكَ مِنَ الْاٰدِيْنَ كَقَوْمِ (ال عمران ۵۵) میں منکروں سے تم کو اور تمہاری والدہ کو پاک کر دوں گا۔ چنانچہ اس کا انتظام قرآن اور عاتق الدیاء علیہ السلام کی زبان سے کیا گیا کہ آپ اور آپ کی والدہ کی زندگی بے ناراض ہے۔

۴۔ کہ میرے اٹھائے جانے کے بعد میری امت یا جمعین کا ان منکروں کے مقابلہ میں کیا حال ہوگا تو فرمایا۔ وَجَاعِلُ الْاٰدِيْنَ اَتَّبِعُوْكَ فَوْقَ الْاٰدِيْنَ كَقَوْمِ الْفٰصِحَةِ (ال عمران ۵۵) کہ قیامت تک تیرے تابع تیرے منکروں پر غالب ہوں گے۔ یہ وعدہ آج بھی ایک حقیقت ہے۔ اسرائیل کا وجود اس وعدے پر اثر انداز نہیں کہ خود قرآن نے یہودی کی ذلت اور مسکنت میں وہ استثنائی صورتیں بیان کی ہیں۔ البتہ یہ کہ یہودی اسلام لا کر اسلام کی پناہ میں آ جائیں۔ دوم یہ کہ کسی قوم عیسائی کی پناہ میں آ جائے۔ الا بخیل بن اللہ وخیل من الناس (ال عمران ۱۱۳) یعنی ذلت اور مسکنت کی وہ صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ اسلام لا کر اللہ کی پناہ میں آ جانا یا عیسائی قوم کی پناہ میں جانا اسرائیل برطانیہ امریکہ اور عیسائی اقوام کی پناہ کی وجہ سے موجود ہے جس کا استثناء خود قرآن نے کیا ہے۔ یہودی کی قوت اور اقتدار عیسائیوں کے سہارے قائم ہے لیکن مسلمانوں کا اقتدار عیسائیوں کے سہارے قائم رہے نہیں۔ خواہ امریکہ ہو یا روس۔ بلکہ خود آپس میں متحد ہو کر سبائی قوت کی فراہمی کا نتائج ہے کہ وَانْخَضُواْ بِخَيْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا

(ال عمران ۱۰۳) کے تحت نوے کروڑ مسلمان ایک منظم جاک بوائے اور واعملوا لہم ما استطعتم من قوۃ (اتحاد ۶۰) کے تحت سامان قوت کی تیاری میں ٹل جائے اور اپنی خداداد مشترک دولت اس میں صرف کر دے تو مستقل عزت مسلموں کے لیے اب بھی پہلے کی طرح حاصل ہوگی لیکن جل جلالہ اور اسلام پر عمل پیرا ہونے سے مسلمانوں کی قوت ہے نہ کہ اسلام کو چھوڑ کر مغربیت اختیار کرنے اور اسلام میں تحریف کرنے سے وہ قوی ہوں گے۔ یورپ کی قوت بھی تقسیم اسلامی کے اجزاء سے ہے۔ یعنی سامان قوت کی تیاری اور قوانین قدرت کا علم حاصل کر کے اس سے استفادہ کرنا۔ ان کے غیر اسلامی اجزاء، یعنی ان کے تمدن کو ان کی ترقی میں دخل نہیں بلکہ ان کی وجہ سے مادی ترقی کے باوجود ان کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ وہ غیر اسلامی اجزاء خدا اور آخرت فراموشی، انبیاء مجسم السلام، کے اخلاقی اقدار کو زندگی سے خارج کرتے، نسل و وطن کے بت کی پرستش کرنا، زنا، جرم بازی، فحاشی، شراب نوشی، سود، عیاشی جنہوں نے مغربی قوت کے انصاب کو کمزور کر دیا ہے اس کمزوری کی وجہ سے مغرب کی خیر نیک طاقت کو برباد اور دیت کا ٹک کی معمولی بے سرو سامان ریاستوں کے ہاتھوں پٹ رہی ہے اور اب توبہ کرنے پر آمادہ ہے لیکن توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ مغرب زدہ مسلمانوں کی یہ بد قسمتی ہے کہ ان کے اپنی اختطاط نے ان کو سامان قوت کے ترک اور سامان زوال کے اپنانے پر آمادہ کیا ہے مسلمانوں کی بڑی قوت اسلام ہے وہ اس میں تحریف کر رہے ہیں اور اسباب زوال میں خطرناک چیز یورپ کی شیطانی تہذیب ہے اس کو وہ اپنے رہے ہیں۔

۳. وَبُكَفِّرْهُمْ وَفَوَلَّهِمْ عَلَىٰ مَوَازِينٍ نَّهْنَانَا غَبْنَانَا وَفَوَلَّهِمْ إِنَّا قُلْنَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قُلْنَا وَمَا قُلْنَا وَلَكِنْ خَبَأَ لَهُمْ هَٰذَا الَّذِي اَخْتَلَفُوا فِيهِ لَبِئْسَ لَافِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا خَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اِتِّبَاخُ الطَّنَجِ وَمَا قُلْنَا بِقِيَامِهِ نَبِيٌّ وَفَعَلَهُ اللَّهُ اَقْبَهُ هَٰذَا وَتَكَانَ اللَّهُ غَرِيْبًا حَكِيْمًا وَابْنُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لِبُؤْسٍ مِنْ يَدَيْهِمْ وَفِيَوْمِ الْقِيَمَةِ وَتَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا هَٰذَا (مائدہ ۵۶: ۵۹)

یہود کے دلوں پر بدش بددیت کی میر لگ چکی ان کے کفر کی وجہ سے اور حضرت مریم پر بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ بن مریم کو جو خدا کے رسول تھے قتل کر ڈالا اور انھوں نے اس کو نہ قتل کیا نہ سوزی پر چڑھایا لیکن شب بیدار بن کر اس کو اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اختلاف کرتے تھے وہ شک میں ہیں ان کو ہم نہیں صرف انکے بچے ہاتھ پر چلتے ہیں اور انھوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور وہ غالب اور حکمت والا ہے اور اہل کتاب کا کوئی گروہ نہیں مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس کے مرنے سے پہلے ایمان لائے گا اور وہ ان کے اعمال پر گواہ ہوں گے۔

اس آیت میں چند امور بیان ہوئے ہیں۔

(۱) کہ حضرت عیسیٰ نہ قتل ہوئے نہ سولی پر چڑھائے گئے۔ جو ٹوک قتل اور صلب کے کائنات میں یہود و نصاریٰ وہ قطعاً غلطی پر ہیں۔ قرآن نے واضح الفاظ میں ان کی تردید کی۔ مرزائیوں یا مرزا کا یہ کہنا کہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں لیکن سولی پر مرے نہیں۔ یہ قول بھی یہود و نصاریٰ کی طرح قرآن کے خلاف ہے۔ فاضلہ کا یہ معنی تراشا کہ سولی پر نہیں مرے لقت عرب کے خلاف ہے۔ صلب کے معنی سولی پر چڑھانا اور ماصلب کا معنی سولی پر نہ چڑھانا ہے۔ یہ قطعاً قرآن کی تحریف ہے کہ مصلوبہ کا یہ معنی لیا جائے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا لیکن سولی پر اس کو موت نہیں آئی۔

(۲) آیت میں رَفَعْنَا قُلُوبُنَا کے بعد فرمایا بَلَى رَفَعْنَا اللَّهُ إِلَيْهِ یعنی حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھایا۔ ماقولہ اور بل رَفَعْنَا اللہ میں خمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقع ہے اور عیسیٰ عام ہے جسم اور روح دونوں کا یعنی عیسیٰ جو مجموعہ روح و جسم کا ہے اس پر قتل واقع نہیں ہوا بلکہ بجائے قتل کے رفع الی اللہ واقع ہوا۔ یہ ظاہر ہے کہ مراد یہ ہے کہ یہاں جس ذات سے قتل کی نفی ہوئی اسی کے لیے رفع کا اثبات ہے اور قتل نہ صرف جسم کا ممکن ہے اور نہ صرف روح کا بلکہ جسم اور روح کے مجموعہ پر قتل واقع ہو سکتا ہے کیونکہ قتل کا مفہوم یہ ہے کہ کسی خارجی موثر کے ذریعہ روح کو جسم سے الگ کیا جائے۔ جب غیر متحول جسم مع روح ہے تو مرفوع الی اللہ بھی جسم و روح کا مجموعہ ہوگا۔

(۳) اس کے علاوہ جب رفع حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر واقع ہے تو جب تک اس کے خلاف قرینہ نہ ہو تو جسمانی رفع ہی مراد ہوگا جیسے سورہ یوسف میں وَرَفَعْنَاهُ عَلٰی الْكُرْسِيِّ (یوسف ۱۰۰) کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین کو تخت پر اٹھایا جس کا معنی جسم اور روح دونوں کا اٹھانا ہے نہ کہ والدین کی روح کو اٹھانا۔

(۴) اگر روحانی رفع لیا جائے تو یہ چند وجوہات سے غلط ہے۔

ایک وجہ یہ کہ مجاز کو اختیار کرنا ہے بلا قرینہ مثلاً يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا الْكَلِمَةَ دَرَجَاتٍ (عبدالہ ۲۰) یہاں چونکہ جسمانی رفع مراد نہ تھا دینی رفع مراد تھا

تو بطور قرینہ لفظ درجات ناپا کی۔ اسی طرح ذرفضا بغضہم فوق بغض درجات۔
(ذرف ۳۲) یہاں بھی قرینہ موجود ہے ابوحنفہ درجات ہے۔

دوسری وجہ روحانی رفع مراد لینے کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ وَمَا قُلْنَا بَقِيْنَا
بَلْ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو
اپنی طرف اٹھایا۔ اب روحانی رفع مراد لینے میں معنی یہ ہوگا کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ
السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کا مرتبہ بلند کیا جو بالکل تحریف اور غلط ہے۔ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام اس واقعہ سے قبل چالیس سال چیمبر کی حیثیت سے زمین پر رہے اور چیمبر
کے مرتبہ کی بلندی چیمبر کے وقت سے ان کو حاصل ہوتی ہے تو اس وقت مرتبہ کی بلندی
کی تفصیل ہے فائدہ ہے اس کے علاوہ عربی زبان میں مل کا استعمال دو مقاموں پر ہوتا ہے
میں ہوتا ہے لیکن یہاں اُمر رفع سے روحانی رفع اور مرتبہ کی بلندی مرزائی تحریف کے
مطابق ہی جائے کہ مقابلہ فوت ہو جانے کا جس سے نیل کا استعمال غلط پڑے گا کیونکہ معنی
یہ ہوگا کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب و مقتول نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کا
مرتبہ بلند کیا۔ فَاَرَكُنِيْ خَيْرًا مِّنْ دَاخِلِ الْمَقْبُورِ مصلوب ہو جانے تو وہ شہید ہوگا اور
شہید کا مرتبہ بلند ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ ملل رفع اللہ کے لیے درست ہوگا جب کہ اس
سے بھی مرتبہ کی بلندی اور رفع روحانی مراد ہوگا۔ مرزائی تحریف کا یہ دعویٰ کہ بائبل کی را
سے مسلوب لمعون ہوتا ہے اس لیے معویت کی نفی اور مرتبہ کی بلندی میں مقابلہ صحیح ہو،
یہ بھی جھوٹ اور غلط ہے۔ بائبل میں صاف لکھا ہے کہ جو کسی جرم سے مصلوب ہو وہ
لمعون ہے نہ وہ مصلوب ہو ناحق سزا دیا گیا ہو بلکہ وہ تو شہید ہوگا۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ روحانی رفع اللہ نے نہ نبی کو عطا کیا ہے خصوصاً خاتم
الانبیاء کو سب سے بڑھ کر روحانی رفع عطا ہوئی تو اگر یہی معنی مراد ہوتا اور رفع جسمانی
آسمانی مراد نہ ہوگا تو نبی وفعلاً اللہ اللہ کے الفاظ نہ نبی کے حق میں مذکور ہوتے خصوصاً
خاتم الانبیاء علیہ السلام کے حق میں تو حضرت مسیح علیہ السلام سے رفع کی خصوصیت باقی نہ
رہتی۔ خصوصیت ساق جلا رہی ہے کہ یہ رفع جسمانی جو صرف حضرت مسیح علیہ السلام
سے خاص ہے یا جس کو رفع جسمانی ہو چکا ہو۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس رفع کے بعد قرآن میں وَكَانَ اللَّهُ غَرِيْبًا خَبِيْثًا
کے الفاظ آئے ہیں جو اسی انداز میں کسی اور نبی کے بارے میں نہیں آئے۔ جس سے
معلوم ہوتا ہے کہ رفع جسمانی مراد ہے جس میں قدرت و قوت کا بھی ظہور ہے جس پر

لفظ عزیز ولالت کرتا ہے اور حکمت کا بھی ظہور ہے جس پر لفظ حکیماء ولالت کرتا ہے جس کو ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔

دوسرا امر جو آیت مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے وہ ہے وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مُؤْتَبَرٍ (نساء ۱۵۹) جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اہل کتاب کا کوئی فرق نہ ہوگا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے یہ اور مؤتبہ دونوں ضمیروں کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ لِيُؤْمِنُوا كَالْفَتْحِ جس میں تون تاکید ثقیلہ ہے جو مضارع کو مستقبل سے متعلق کرتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے مضمون کا تعلق نزول قرآن کے ماہود زمانے سے ہے اور ایسے زمانے سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حصول کتاب سے زمینی تعلق قائم ہو جو نزول کتب کا زمانہ ہے جس سے کتب کا نزول ثابت ہوا اور علیٰ رفقہ اللہ سے حدود ثابت ہوتا ہے تو پوری آیت رفع و نزول دونوں پر مشتمل ہے یکجا جب ہے کہ صحیحین کی حدیث بروایت ابی ہریرۃ نزول کتب علیہ السلام کی حدیث مرفوع کے بعد ابو ہریرۃ فرماتے ہیں فَاطْرُؤَانِ شَسْمَؤَانِ قَبْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ جس میں یہ ظاہر مقصود ہے کہ نزول کتب سن السماء کے بعد اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ مسئلہ خالص عقلی ہے، عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ابو ہریرۃ کا موقف اس میں مرفوع کے حکم میں ہے یعنی حضور علیہ السلام سے ابو ہریرۃ نے یہ ضرور سنا لیا ہوگا کہ تمام کتابوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ان کے آخر کے زمانے میں نازل ہونے اور شریف لانے کے بعد ضرور ہوگا۔ ہاتھی مؤتبہ کی ضمیر کتابی کو لونا صحیح نہیں۔ ایک تو اشکار شاہر شان بلاغت کے خلاف ہے دوم مؤتبہ کی قید ضرور ہو کر شان بلاغت کے خلاف ہوگی کیونکہ معنی یہ ہوگا کہ ہر کتابی اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا حالانکہ ایمان تو مرنے سے پہلے لایا جاتا ہے جیسے نماز روزہ کو مرنے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ تو جو چیز عقل سے معلوم ہو اس کو بطور قید لانا کہ وہ مرنے سے پہلے ایمان لائیں گے ایسا ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں نے دینی کھائی مرنے سے پہلے، پانی پیا مرنے سے پہلے اور ظاہر ہے کہ یہ خبر بیخ کلام ہے۔ اگر یہ توجہ کی جائے کہ حالت نزاع میں ایمان لائیں گے تو یہ ایمان غیر مستحکم ہے ورنہ فرعون بھی ممکن قرار پائے گا تو ایسے غیر مستحکم ایمان کا ذکر ہی عبث ہے اس کے علاوہ نزاع کی حالت میں تو ہر کافر اپنے نبی پر ایمان لاتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس امر کی تخصیص نہیں رہی۔

۳ وَاِنَّ لَعَلَّكَ لِلشَّاعِبَةِ فَلَا تَسْمَعُ مِنْهَا وَاتَّبِعُوا هَذَا صِرَاطَ مُسْتَقِيمِينَ وَلَا
بِضُدِّكُمْ الْمُبْتَغَيْنِ اِنَّ لَكُمْ عَذَابًا مُّبِينًا ط (الزخرف: ۱۶، ۱۷) حضرت عیسیٰ علیہ السلام
قیامت کی نشانی ہے قیامت میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو میں سید عیسیٰ راہ ہے
شیطان تم کو اس بات کے ماننے سے نہ روکے۔ وہ تمہارا کھانا کھائے۔

تسلی علیہ السلام کو قیامت کی علامت ۱۷ وہجہ سے ظہر لیا گئی۔ ایک دن کی بنا
پاپ پیدائش جو سردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی دینگی ہے۔ ۱۸ قیامت کے قریب ان کا
آسمان سے نزول جو قرب قیامت کی نشانی ہے۔ سیاق و سباق کے مطابق اللہ کی ظہیر
کا مریض عیسیٰ علیہ السلام ہے اور اس کے سوا کوئی بھی رہے ہو وہ ضعیف ہے۔ ۱۹ ابن عباس
۲۰۹ باب تحت الدہل، میں حدیث اسرا، کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کا
سوال ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے واقع ہونے کا وقت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا
اور جب وہاں کا ذکر ہو تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں نازل ہوں گا اور اس کو قتل کروں
گا۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر نے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول
قیامت سے پہلے ابن عباس، ابی مالک، عوف، مجاہد، قتادہ، سدی، شحات و ابن زبیر کی
روایات سے نقل کیا ہے جو آپ کے نزول کی باتیں ہیں اور آیت مذکورہ میں اسی نزول
کے پیش نظر حضرت عیسیٰ کو قیامت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ یہی صحیح معنی ہے۔ اگر بغیر
پاپ کے پیدائش کی علامت ہوتی تو اس الحاق کے زیادہ حق وار حضرت آدم علیہ السلام
تھے جن کی پیدائش ماں اور باپ دونوں کے بغیر ہوئی لیکن قرآن میں علم انسان کا الحاق
ان پر نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ مراد انہی علامت قیامت کا حضرت عیسیٰ کا آسمان سے قرب
قیامت میں نزول ہے اور جو اس عقیدے سے روک دے وہ شیطان ہے۔ فلا
بِضُدِّكُمْ الْمُبْتَغَيْنِ تم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزل ہونے کے
عقیدے سے شیطان روک نہ دے۔ لیکن اس عقیدے سے روکنے والا قرآن کے اس
ارشاد کے مطابق شیطان ہے۔

۵ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يَشْرٰكُ بِكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ الصَّٰبِقُ
عَنٰی (بن ماریم و جینھا بھی الثبنا و الاخرة و میں المقرین ط (احمران: ۴۵) (اس
وقت کو یاد کرو) چند فرشتوں نے کہا کہ اے مریم ہے اللہ تم کو بشارت
دیجے میں ایک کلمہ کی جو میثاق اللہ ہوگا میں کا نام کچھ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ
السلام ہوگا یا آبرو ہوں گے۔ یہ میں اور آخرت میں اور تجھے سترین کے ہوں گے۔

پڑھیں گے۔ (اوراد میں از حدیث مرفوعہ ج ۲ ص ۱۳۵ باب نزول جہال)

۳۔ مشکوٰۃ باب نزول عیسیٰ ص ۳۸۰ میں عبد اللہ بن عمرؓ نے حضور ﷺ سے نقل کیا ہے کہ ابن مریم زینت پر اتریں گے تھائی کرینا گے اور اولاد پیدا ہوگی اور ٹھہریں گے زمین پر چیتا لیس برس پھر فوت ہوں گے اور دفن ہوں گے میرے مقبرہ میں تو قیامت میں انہیں گے ہم اور عیسیٰ ابن مریم ایک مقبرہ ہے جو اہل کفر، کفر کے درمیان ہوں گے۔

۴۔ صحیح مسلم (ج ۲ ص ۱۳۵ باب ذکر الدجال) میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بنیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید منارہ پر اتریں گے دو کپڑوں میں درمیان دو فرشتوں کے۔ دونوں پہلی فرشتوں پر رکھے ہوتے ہوں گے دجال کو باب لد پر پانچیں گے تو اس کو قتل کریں گے۔

آیات حیات مسیح علیہ السلام کثیر اشعار ہیں اور احادیث تو حد تو کر کو پہنچتی ہیں جو ۲۵ صحابہ سے منقول ہیں لیکن ہم نے بغرض اختصار پانچ آیات اور صرف چار احادیث پر اکتفاء کیا۔ ان احادیث میں حضور علیہ السلام نے تحفظ ایمان اور گمراہی سے بچانے کے لیے حضرت مسیح کی جو علامات ذکر کی ہیں وہی کافی ثبوت ہیں اور جو گمراہ ہیں کہ "شعارات اور عجزات سے دو چور کی تاریخ" اور ایک دنیا کو بدلا سکتے ہیں ان کے لیے قرآن و احادیث کا انتر بھی بے کار ہے۔ ان چار احادیث سے حضرت مسیح موعود کی معرفت کی جو واضح علامات ہیں وہ نمبر وار منسوب ذیل ہیں۔

۱۔ مسیح موعود کا باپ نہ ہوگا اس سے عام مذہب کے خلاف و اپنی والدہ مریم سے منسوب ہوگا لیکن مرزا غلام احمد کا باپ تھا مرزا غلام مرتضیٰ تھا اور اس کی والدہ کا نام ممتاز بی بی تھا اور وہ باپ سے منسوب تھا نہ کہ ماں سے۔

۲۔ وہ حاکم ہوگا لیکن مرزا غلام تھا اور انگریزی حکومت کا غلام تھا۔

۳۔ عدل ہوگا۔ عدل اللہ کے قانون پھیلانے کا نام ہے۔ مرزا کے وقت شرعی قانون بند تھا اور انگریز کا قانون خود اس پر اور اس کے مریدوں پر بھی نافذ تھا۔

۴۔ صلیبی قوت کو توڑ دے گا۔ مرزا کے وقت میں عیسائی قوت کو اس قدر طلبہ حاصل ہو کر اس سے پہلے نہ تھا۔ خود ان کا باپ ان کے اقرار کے مطابق پچاس چھوڑوں کے سواروں کو مہیا کر کے تحریک آزادی ۱۸۵۷ء میں صلیبی قوت کو ہندوستان پر مسلط کرنے کے لیے لڑا اور خود مرزا نے تحفہ قیصریہ میں اپنے آنے کا مقصد یہ ظاہر کیا کہ میں انگریز کی صلیبی حکومت کے بے ایک انکی فوج تیار کروں جو انگریز کی حکومت کی دغاوار ہو۔

۵۔ اس کے وقت میں خنزیر خوری کا خاتمہ ہوگا لیکن مرزا کے وقت میں اس میں اضافہ ہوا۔

۶۔ لوگوں پر اس قدر مال برسائے گا کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ مرزا نے مال نہیں دیا بلکہ لینا شروع کیا۔ چندہ عام اور چندہ ہفتی مقبرہ کو شرف ایمان قرار دیا۔ عبادت کا ذوق اتنا بڑھے گا کہ ایک عہدہ کی قیمت لوگوں کی نگاہوں میں ساری دنیا سے زیادہ اہم ہوگی لیکن مرزا کے وقت میں فساد کی نئے مسئلوں کو مرتد بنانا شروع کیا اور لاکھوں کو مرتد کیا۔

۷۔ دو آسمان سے زمین پر انہیں ملے لیکن مرزا زمین ہی میں پیدا ہوئے اور زمین ہی پر رہے۔

۸۔ فرشتوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے لیکن مرزا کو کسی فرشتہ کا دیکھنا بھی نصیب نہیں ۱۲۔

۱۱۔ دمشق کے سفیر منارہ پر نزول فرمائیں گے لیکن مرزا کو حرب کی سرزمین کی زیارت بھی کبھی نصیب نہیں ہوئی۔

۱۲۔ باب لد پر یہودی دجال کو قتل کریں گے لیکن مرزا کو نہ زندہ کا دیکھنا نصیب ہوا، اور نہ دجال کا۔ البتہ اس کی روحانی اولاد نے دجال کی قوم یہود سے تنہا نصیب میں تعلق پیدا کیا جب کہ قلم عالم، سلام کا ان سے تعلق منقطع ہو چکا ہے۔ شاید کہ ظہور دجال کے وقت امداد کے لیے حاضر رہیں۔

۱۳۔ اسلام کے سوا کوئی دین باقی نہ رہے گا لیکن سب باطل ادیان مرزا کے وقت باقی رہے بلکہ اور نئے باطل ادیان بھی خلاف اسلام پیدا ہوئے جن میں خود ایک دین مرزاہیت ہے جو وحدت اسلامی کے برخلاف اہم ہے۔

۱۴۔ حج کریں گے۔ مرزا کو موت تک حج نصیب نہ ہوا۔

۱۵۔ وہ شادی کریں گے اور اولاد ہوگی یعنی نزول سے قبل نہ اس نے شادی کی ہوگی اور نہ اولاد ہوگی۔ لیکن مرزا کی شادی اور اولاد دعویٰ سے قبل موجود تھی۔

۱۶۔ جہاد کریں گے اور جزیہ موقوف کریں گے۔ مرزا اپنے جہاد کرنے کی بجائے خود جہاد کو حرام ٹھہرا کر فساد کی نئے راہ صاف کیا۔ جزیہ کا تو سوال ہی نہیں رہا۔

۱۷۔ باشندگان زمین کا ایک ہی دین یعنی اسلام ہوگا۔ اس لیے مختلف مذہب

کی لڑائیاں متوقف ہوں گی لیکن مرزا کے وقت میں مختلف مذاہب نے مسئلوں پر
بہت دوستانہ ترقی، فلسفین، شمالی افریقہ میں جو مقام کیے۔ ان کی تاریخ میں ظہیر نہیں۔ یہ
سب مرزا کی برکت تھی۔

۱۸۔ اس قائم ہوگا اور جنگ ختم ہوگی لیکن مرزا کے وقت میں اور اس کے بعد
اس کا نام و نشان مٹ گیا اور جنگ کے لیے وہ مہلک اوزار تیار کیے گئے کہ مرزا اور اس
کے بعد کی ایک جنگ کی تباہی سابق زمانے کی بیخیزوں جنگوں کی تباہی سے زیادہ ہے۔

ان علامات کے لحاظ سے مرزا کی شخصیت ضد مسیح موعود ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ
کہ کھلاڑی و استعدادت کی مشین سے پوری تاریخ بھی بدلائی جاسکتی ہے جس کی نہ
قادیان میں کبھی کی رہی نہ یرو میں۔ تو ایسی صورت میں تمام قرآن و حدیث بلکہ پوری
تاریخ کو باز پچھلا ہوا بنا جاسکتا ہے اور ایسا کرنے سے یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ
پھر قادیانی و مرزائی جو بیانات کے آئے ہر چیز کی حقیقت بدلائی جاسکتی ہے اور الفاظ اور
تعبیرات سے کسی مقصد کا تعین ممکن نہیں بلکہ مرزائیوں کے لیے الفاظ کا ایک ایسا قسم
ہے کہ جہاں تک چاہوں اس کو پھیلا سکتے ہو اور ایسی صورت میں کہ نزول مسیح کی علامات
اس کی ضد پر بھی چسپاں کیے جاسکتے ہیں تو پھر ان علامات کا بیان ہی ہے فائدہ رہا
کیونکہ علامات سے مسیح کی شخصیت کا تعین مقصود تھا اور جب نہ ہم سے تعین ممکن نہ والدہ
کے نام سے نہ مکان سے نہ مقاصد نزول سے بلکہ ان تمام علامات کی ضد شخصیت کو بھی
اس میں گھسیڑا جاسکتا ہے تو تمام نظامہائے سلطنت کے دفتری الفاظ بھی بدول سے انور
اور بے فائدہ ہو سکتے ہیں۔

شیخ اکبر اور حیات مسیحی علیہ السلام

شیخ اکبر فتوحات مکہ باب ص ۳۲۷ تا ۳۳۱ میں لکھتے ہیں۔

فِي حَدِيثِ الْمَعْرَاجِ قُلْنَا دَخَلَ إِذَا بَعِثَ بِيَحْيَىٰ بِحُجْبَةٍ غَلِيظَةٍ فَاتَّاهُ لَمْ يَنْتِ
إِلَى الْإِنِّ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى هَذِهِ السَّمَاءِ وَاسْتَحْكَمَ بِهَا وَخَكَمَهُ فِيهَا وَهَوَّ شَيْخَنَا
الْأَوَّلَ الَّذِي رَجَعْنَا عَلَى يَمِينِهِ وَفَهُ بِنَاعَتِيهِ غَظِيْفَةٌ وَلَا يَغْفُلُ عَنَّا سَاعَةً وَارْجُو أَنْ
أَذْكُرَ كَيْفَ هُوَ مُرَوَّلُهُ انْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

حدیث معراج میں ہے کہ وہ داخل ہوئے تو ان کو عیسٰی علیہ السلام جسم کے
ساتھ ملے کیونکہ وہ اب نہیں مرے بلکہ اللہ نے اس کو اس آسمان تک اٹھایا اور اس میں
بسیا اور اس کا حکم اس میں چلا دیا اور وہ ہم سے پہلے شیخ ہیں جس کے ہاتھ پر ہم نے

لہذا کی طرف رجوع کیا۔ ان کو ہم پر مہربانی ہے اور ہم سے وہ غفلت نہیں کرتے مجھے
سعید ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں اس کے زمین پر نازل ہونے کا زمانہ پاؤں گا۔

حیات مسیح تاریخی نقطہ نظر سے

حضرت مسیح حضور علیہ السلام کے قریب تر قریب ہیں اور تمام نصاریٰ اور مسلمان
ان کی عظمت اور شخصیت کو مانتے ہیں۔ نصاریٰ نے بالخصوص ہزاروں سال کے آثار
قدیمہ کو دریافت کیا لیکن نہ خود نصاریٰ اور نہ مورخوں کو یہ پتہ لگا کہ مسیح علیہ السلام مرنے
سے بچ کر فلسطین سے طویل سفر کاٹ کر کشمیر آئے اور پھر وہیں فوت ہو کر محلہ خانیاہ میں
دفن ہوئے اور نہ ہندوستان اور کشمیر والوں کو پتہ لگا۔ صرف مرزا کو دعویٰ مسیحیت کے بعد
حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے نئی تاریخ بنانی پڑی۔ مگر اس طرح فرضی تاریخ مٹھنا
درست ہو تو تمام گذشتہ انبیاء اور سلاہین کی تاریخیں ناقابل اعتبار قرار پائیں گی بلکہ پوری
تاریخ ناقابل اعتبار بن جائے گی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و نزول کی حکمت

۱۔ آپ کی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے

حضرت مسیح علیہ السلام کے نام (عمران) جو زاہد اور نام تھے حضرت سلیمان
علیہ السلام کی نسل سے تھے اور آپ کی بیوی خدیجہ بنت خاقوز حضرت داؤد علیہ السلام کی
نسل سے تھی۔ جو بناء بر حقیقی قول حضرت ذکریا علیہ السلام کی بیوی ایشاع کی بھانجی تھی۔
گویا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے ذالہ زادہ بھائی کہا جاتا ہے وہ
بچہ ہے کیونکہ عمران خدیجہ کی حضرت مریم علیہ السلام کے سوا اور کوئی اولاد نہ تھی۔ مریم
کے معنی سر زانی زبان میں غلام کے ہیں۔ حضرت مریم سے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام نکلے
جبرائیل سے پیدا ہوئے۔ مسیح کے معنی مہارک ہے یا بمعنی سیاحت کرنے والے۔ جس کا
گھر نہ ہو۔ نکلے جبرائیل جو سر زبان مریم میں چھوٹا گیا وہ نکلے من تھا۔ اس میں سے کل
کہلائے۔ اس بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت مادی رشتہ سے انسانی ہے اور نکلے
جبرائیل کے اعتبار سے ملکی ہے۔ نکلے جبرائیل پوری تعلق کے قائم مقام تھا لہذا ذات مسیح
میں مادی اور پردی دونوں رشتوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ مادی رشتہ کے لحاظ سے
زمین پر رہنا زمینی خواہشات کھانا، پینا، میلان، صحتی کا موجود ہونا ضروری تھا اور جبرائیلی
اور ملکی رشتہ کے لحاظ سے ملکی خواہشات کھانے، پینے وغیرہ خواہشات کا قطع ہونا لازمی تھا۔

ہیں قسمت کی بنیاد پر آپ میں زمینی اور انسانی زندگی کے صفات بھی جمع کیے گئے اور انکی زندگی ہے۔ آسمانی زندگی اور سہیلی خواہشات سے استفادہ اور انکی صفات آپ کو معا کیے گئے۔ نیز حضرت مسیح علیہ السلام کا طول حیات عبادی اور ضروریات انسانی سے متعلق ہونا آپ کی شخصیت کے انکی پہلو کا نقل و نقاشہ ہے اور جب وہ زمین پر نزول فرما نہیں گئے تو انکی خواہش سے موصوف ہوں گے۔ اس لیے حدیث نزول مسیح میں آہ ہے کہ یخروج ذوہذلفہ کہ وہ شاہی کریں گے اور ان کی ادا بھی ہوگی۔ شیخ اکبر نقوشات باب میں لکھتے ہیں۔ نصفہ بشر و نصفہ منک یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا نصف بشر اور نصف ملک ہے۔ آسمان پر نکل خواہش اور زمین پر انسانی خواہش ہوں گے

انزالہ شبیبہ: سچی نگاہ والے وہیہ کرتے ہیں کہ اگر مسیح علیہ السلام آسمان پر ہیں تو کھانا پینا کہاں سے ہے اس کا پہلا جواب تو اب نورا کہ آسمانی زندگی ان کے انکی طرز کی زندگی ہے جس میں وہ کھانے پینے اور اس کے لوازمات سے بے نیاز ہیں۔ جس نے کچھ مظاہر زمینی زندگی میں بھی سہود ہیں۔

۱۔ طبقات شریفہ ج ۵ ص ۷۳ میں شیخ عزیز الدین فاروقی سے روایت ہے کہ انھوں نے عراق میں ایک آدمی دیکھا کہ وہ نہ کھانا نہ پینا تھا۔
۲۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اندلس میں ایک عورت تھی۔ جو میں سار سے نہ کھاتی اور نہ پیتی تھی۔ جس کا والدہ مشہور ہے۔

۳۔ تم تاریخ نیساپور میں یحییٰ بن محمد الطبرانی سے نقل کرتے ہیں کہ رحمت نام ایک عورت کا شاہر شبیبہ کا چکا تھا تو اس نے شاہر کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کا طعام کھاتا ہے تو اس نے اس میں سے ایک کھانا اپنی بیوی کو دے دیا۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کو عمر بھر جھک نہیں گئی۔

بحوالہ مذکورہ طبقات و تراجم یہ ہے کہ زمین کو آسمان سے ایسی نسبت ہے جیسے رانی کے ہاتھ کو پیاز ہے۔ تو جب اس پھوٹی روشن پر اللہ تعالیٰ نے اربوں مخلوقات کے حاتم کا انتظام فرما دیا ہے تو کیا آسمان پر ایک فرد کی ضرورت کا نظر نہ کرتا اس کے لیے مشکل ہے قطعاً نہیں۔

۴۔ حکمت نزولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلحاظ شتم نبوت

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ أَوْ مِنْ حِكْمَةٍ تَمَحَّوْنَ عَنْهَا
وَأَقْرَأْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَيْكُمْ ذَلِكُمْ

اَضْرِبْ لَهُ ط قَاتِلُوْا اَفْرَزْنَادَا قَاتِلْ فَعَثَهْنَا وَ اَنَا خُفْتُكَ مِنْ اَنْتَهْدِيْنَ ط (ال عمران ۸۵)

جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے دیا کتاب اور علم ہو پھر آئے تمہارے پاس بڑا رسوں کہ سچا بنا دے تمہارے پاس وائی کتاب کو تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی حد کرو گے۔ فرمایا کیا تم۔ نے اقرار کیا اور اس شرط پر عطا عہد قبول کر لیا ہو لے ہم۔ نے اقرار کر لیا۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔

حضرت عیٰی اور حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق یہ عہد انبیاء علیہم السلام سے خاتم الانبیاء علیہ السلام کے بارہ میں لیا گیا گویا حضور نبی کریم ﷺ ہی الامم اور نبی الانبیاء بھی ہیں۔ آیت مذکورہ میں انبیاء علیہم السلام نے خاتم الانبیاء کی نبوت کو اعتقاد اور اقرار تسلیم کیا اور نصرت بالواسطہ بھی انبیاء علیہم السلام نے حضور ﷺ کی نبوت کی تصدیق کر دی اور اپنی امتوں کو آپ ﷺ کے نبی ہونے اور مہم دہنے کی تاکید فرمائی جیسے سوئی علیہ السلام نے توراۃ کی کتاب استنشا۔ باب ۸، باب ۲۳، داؤد علیہ السلام نے زبور باب ۲۵، حضرت سلیمان علیہ السلام نے غز الفزلات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل یوحنا باب ۱۹ آیت ۳۵ آیت ۱۵ میں اعلان کیا۔ اب ضرورت تھی کہ آپ کی نبی الانبیاء کا عملی بالذات نمود ہو جس کی ایک صورت حدیث معراج میں آپ کی مامست انبیاء علیہم السلام کی شکل میں ہوئی اور دوسری بھی صورت یہ ہوئی کہ آپ سے قریب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانہ تک دمہ رکھ کر نبی ہونے کے باوجود ذاتی کی پوزیشن میں خدمت دین محمدی کے سہ آسان سے نازل فرمانا طے کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جملہ انبیاء علیہم السلام سابقین کے قاتلہ کے طور پر شرع محمدی کی خدمت و نصرت محمدی دھمک میں انجام دیں اور حضور ﷺ کی نبی الانبیائی کے عہدہ کو نمایاں کر دیں۔ نبی الانبیائی کے منصب کی عملی تکمیل آئندہ کسی نبی کے ذریعہ ممکن نہ تھی کہ حضور ﷺ کے بعد نبوت کا دروازہ بند تھا، اس لیے سابق انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی کو آخری وقت کی نصرت دین محمدی و انھار شانہ نبی الانبیائی کے لیے باقی رکھنا پڑا جو حضور نبی کریم ﷺ کے بعد عطا عہدہ نبوت کی بندش کی دلیل ہے یہی حکمت نزول عیسیٰ علیہ السلام حضور ﷺ کے حق نبوت کی حیثیت سے ہے۔

۳۔ حکمت نزول مسیح علیہ السلام بلحاظ فتن عالمی و اصلاح عمومی

اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حکمتیں سبب ذیل ہیں۔

۱۔ آپ کے نزول کا ایک مقصد دجالی فتنے کا استیصال اور قتل و ہال ہے۔

دجال مدی الوہیت ہوگا اور آپ توحید باری قائم کرنے اور غیر اللہ کی الوہیت کی طرف رجوع دینے کے جرم میں اس کو قتل کریں گے جس سے خود آپ کی امت کی گمراہی جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتی ہے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس عمل قتل دجال سے باطل قرار پائے گی اور نصاریٰ کو ذہن نشین ہو جانے کا کہ خدا کے سوا کسی اور کو الہ ماننا ایسا عقیدہ ہے جو موجب سزا قتل ہے۔

۲۔ یہود آپ کے قتل اور مصلوب ہونے کے مدعی تھے۔ جب آپ کے ہاتھوں دجال یہودی اور اس کے ماننے والے یہود قتل کیے جائیں گے تو یہ عمل یہود کے اس جھوٹے دعویٰ کی تردید اور سزا ہوگی۔

۳۔ آپ کو دجال میں اکی صاحبیت ہے کہ آپ مسیح ہدایت ہیں اور مکان نہ رکھنے کی وجہ سے سیاحت کرتے تھے اس لیے مسیح کہلائے اور دجال مسیح خلافت ہے جو دائیں آنکھ کے مسوم ہونے کی وجہ سے مسیح کہلاتا تھا تو آپ ہی کے ہاتھوں دجال مسوم اصحن کے قتل اور اس کے چہرے میں کی تباہی زیادہ سزاؤں تھی۔

۴۔ اس وقت تمدن جدید اور سائنسی ترقی نے عالمی تباہی کی جو صورت پیدا کی ہے اس کو دیکھ کر عالم موجود کی اس تباہی اور فحش و بیزاری اور عالمگیر فساد کی اصلاح اور ازالہ مادی ذرائع سے ہونا ناممکن ہو گیا ہے۔ پوری دنیا مادیت پرستی کی وجہ سے جہنم کے کنارہ پر کھڑی ہے۔ انسانی اخلاق کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے۔ انسانی لباس میں اس وقت حیوانیت اور حیوانی جذبات برسر عروج ہیں۔ اصلاح کی راہیں مادی ذرائع سے نکھینے مسدود ہو چکی ہیں۔ اس وقت کا مشرقی و مغربی بلاک یا جوج و ماجوج کی صورت میں دنیا کی تحریک میں مصروف ہے۔ یا جوج ماجوج کو عبرانی زبان میں غورغ یا غورغ اور انگریزی میں گارگ میاگ کہتے ہیں۔ ملاحظہ ہو عقیدۃ الاسلام ص ۲۹۸ روس اور ذی طرح چین یا جوج ہے اور برطانیہ اور اسی طرح امریکہ وغیرہ ماجوج ہے اور بعض کاس میکاس اور بعض چین مایچن سے تعبیر کرتے ہیں۔ تاریخ و تاریخ نے بیوٹا آدم صیہ السلام سے تاریخ تعبیر سے ذی القرنین تک کی تاریخ ۳۴۶۰ ہو چکی تھی ہے اور کبھی یا جوج ماجوج کا اطلاق مطلق کافر پر کیا جاتا ہے حدیث عشر میں ہے۔

بین یا جوج و ماجوج الف و جہنم رجُل۔ یعنی دوزخ میں یا جوج ماجوج سے ہزار اور تم میں سے ایک ہوگا۔

یعنی کافروں سے ہزار اور تم سے ایک ہوگا۔ حافظ ابن حجر اور قرطبی نے اس کی

تاکہ ان کا مقابلہ کیا جائے تو یہ منہ قوتیں اس قدر آگے نکل چکی ہیں کہ ان کی برابری مشکل ہے اور پھر سائنسی آلات حرب سے مسلح سلطنتیں مشرقِ بلاک کی یا مغربِ بلاک کی، سب تحریبِ عالم اور فساد اور خدا دشمنی پر متفق ہیں۔ فساد اس قدر زور دار ہے جس کی نظیر تاریخِ بشری میں ناپید ہے اس لیے صحیح مسلم ج ۲ ص ۴۷۵ باب قصص الجاسات میں عمران بن حصین کی حدیث میں اس وجہی تختہ کے متعلق مذکور ہے۔

فَاتَيْنِ خَلْقِي آخِمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الذَّجَالِ۔ وجہی تختہ سے بڑا کوئی تختہ پیدا نہیں آسکتا۔

پانچویں حکمت: پانچویں حکمت یہ ہے کہ موجودہ دور کے عالمی فتنوں اور ایسی جہادوں کے بانی مہابی یہود و نصاریٰ ہیں۔ اشتراکیت کا بانی کارل مارکس یہودی ہے۔ اہم جم کا موجد شوہین ہار یہودی ہے۔ تہذیبِ جدید کے خدا فراموشانہ، فاسقانہ معاشرہ اور انسان کش سامراجیت کی بنیاد نیکی طاقتوں نے قائم کی ہے اور دیگر مذہب والوں کو مٹا دیا۔ مسلمانوں کو بگاڑنے دہلی بھی عیسائی قوتیں ہیں۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ایک اسرائیلی خلیفہ جو مسیحی اقوام کا پیشوا ہے انہی کے ہاتھوں ان کی امت کے پیدا کردہ فساد کا خاتمہ ہو۔ الغرض امتِ مسیح علیہ السلام نے مادی اور سائنسی ایسی ذرائع سے جو عالمی فساد برپا کیا ہے اور زمینی قوتیں اس کے مقابلہ سے عاجز ہیں اور اب بجز مذکورہ آسمانی تدبیر کے زمین کی اصلاح قطعاً ناممکن ہے اس لیے عقلاً بھی نزدیکی مسیح علیہ السلام کی ضرورت ہے جو خدا کی تدبیر نے ہزاروں سال پیشتر طے کر دیا ہے نہ کہ وجہی قوتوں کا وہ کارسائیس شخص جو مسیحیت کی دکان بھاگ کر وجہی قوتوں کا دست بازو بن جائے اور اسلام کے چودہ سو سال میں کائے ہوئے مسلمانوں کو کافر کہہ کر سابقِ محنت کو بھی شتم کر دے۔

فائدہ: سد ذوالقرنین کے متعلق

دنیا میں اس وقت بہت سد ہیں۔ ایک دیوار چین جو طویل و عریض ہے جس کو منگولی زبان میں کھوہ اور ترکی زبان میں پتھر کہتے ہیں۔

دوم بخارا اور ترند کے درمیان جس کو دہند کہتے ہیں یہ تیمور کے وقت میں موجود تھا۔

سوم دھشتان کا سد۔ اس کا نام باب ابواب ہے اور دہند بھی کہتے ہیں۔

چهارم وہ سد جو کاکیشیا میں قفقاز کے پاس دریاں میں ہے۔ یا قوت نے

تجم و بلدہن میں لکھا ہے کہ وہ چھلے ہوئے تانبے کا ہے اور باقی تین سہ پتھر کے ہیں۔
 لہذا قرآنی تشریح کے مطابق سدا القرنین سے یہی سہ چارم مراد ہے۔ تاریخ التواریخ
 میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ خردوار نے کتاب
 الامم میں لکھا ہے کہ حبشی غلیظہ و قس بائد نے سدا و القرنین کی تحقیق کے لیے ہرین
 کا ایک کمیشن بھیجا تو اس نے بھی اسی سدا کو مطابق قرآن قرار دیا۔ اسی سدا و القرنین کو
 فارسی میں درہ و سہنی اور ترکی زبان میں واسر کو اور چینی زبان میں چھات کو دینی ہے یعنی
 کوبہ کا درہ۔ نور سے مراد کوبہ ہے۔ کوبہ سائرس غسر کا نام ہے۔
 ذوالقرنین: ذوالقرنین کے تین سفر قرآن میں ذکر ہیں۔ مغربی، مشرقی اور تیسرا سفر
 غالباً شمالی ہے۔

ذوالقرنین کون تھا؟ امام رازنی نے تفسیر کبیر سورہ کہف میں لکھا ہے کہ مقدونیہ
 کا سکندر بن فیلقوس تھا جو درسط کا شاہ و تھا۔ امام رازنی نے درسط کے کافر مرنے کی
 تصریح کی ہے۔ ہمنوں نے یقیناً کہا ہے اور ہمنوں نے مسعود بن جین بتلایا ہے۔ ہمنوں
 نے یمن کا بادشاہ ڈونو اسی حیرتی بتلایا ہے اور ہمنوں نے سانی بادشاہ جو حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کا معاصر تھا، اسی کو ذوالقرنین قرار دیا۔ بعض اس کو مصعب بن عبد اللہ قرار
 دیتے ہیں جیسے ابن عبد البر نے لکھا ہے۔ بعض نے عبد اللہ بن صغاب قرار دیا ہے اور بعض
 نے سائرس جس کو کوبہ بھی کہتے ہیں، ذوالقرنین قرار دیا۔ یہ اخیر قول صحیح ہے۔ باقی
 اقوال صحیح نہیں ہیں۔ اور اقوال بھی ہیں لیکن وہ بھی صحیح نہیں۔ مصعب بن عبد اللہ و
 عبد اللہ بن صغاب کی سند صحیح نہیں۔ حلفا فان حجر نے تردید کی ہے اور معاصر حضرت
 ابراہیم علیہ السلام خواہ مصعب بن عبد اللہ بن صغاب ہو ان کی معاصرہ حضرت ابراہیم
 علیہ السلام سے تاریخاً ثابت نہیں اور نہ قلعہ سدا کا انتساب ان کو ثابت ہے۔ باقی سلاطین
 سومن نہ تھے۔ حالانکہ قرآن ان کو کتب از کبر محل صالح بتاتا ہے اور ان کی طرف اس مضمین
 سدا کی تعمیر کی نسبت کی صحت بھی ضروری قرار دیتا ہے لہذا سائرس ذوالقرنین جو سون
 سالہ تھا جو ۵۵۹ قبل از مسیح میں گزرے ہیں۔ ان کے تین اسفار بھی تاریخاً ثابت ہیں۔
 سکندر نے قفقز کا سفر نہیں کیا۔ نہ انگریز کورہ افراد نے سفر کیا ہے۔ ذوالقرنین کا مغربی
 سفر ایشیائے کوچک کا تھا اور سورج کا غروب سین سینہ میں سرنا کے پہاڑ کے پانی میں تھا
 جو سیاہ ہے۔ سائرس نے باطل فتح کر کے بنی اسرائیل کو نجات دی اور بیت المقدس کی
 تعمیر کی اور بحیاء علیہ السلام نے ایک سو۔ تھو سار قبل اس تعمیر بیت المقدس کی چشمن
 کوئی کی تھی۔ یسایہ نبی نے چشمن کوئی کی تھی کہ باطل میں ستر سال یہودی قید رہیں

گے۔ پھر بیت المقدس آباد ہوگا۔ امام رازیؒ نے بھی تیسیر میں تصریح کی ہے کہ سد کی تعمیر سائرس نے کی۔ ذوالقرنین یقیناً سائرس ہے۔ سائرس دانیال علیہ السلام کے دین کا پیرو تھا۔ یہی تحقیق تاریخ کے علاوہ صحیفہ بعیاض علیہ السلام (باب ۳۵) آیت ۵۳ تا ۵۴ کا حصہ دانیال باب ۸ تا ۱۸، زکریا کی کتاب باب ۲ آیت ۱۵۰ اور باب ۱۹ آیت ۳۵) سے ماخوذ ہے۔ جو قدیم تاریخ کے اہم ترین مآخذ ہیں۔ انہی اہم ذرورت بھی دانیال علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ وہ موصوفہ اس کا اوتار اعوذ باللہ و بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ ابن کثیر کی بھی یہی تحقیق ہے۔ نہایت ماضی میں دارا کو بھی سوسن اور دشمن نحوایت قرار دیا گیا ہے۔ سائرس ذوالقرنین دارا سے پہلے ہو گا۔ ہیں۔ یاجوج ماجوج کے متعلق ابن کثیر کے درازی کا مست کے واقعات غلط ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں اور حافظ ابن حجر نے بخاری کے باب یاجوج ماجوج میں اس کی تردید کی ہے۔ اسی طرح ترمذی کی روایت، ابی ہریرہؓ کی روایت کہ وہ سد کھودتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کل باقی کھودیں گے لیکن انشاء اللہ بھول جاتے ہیں تو سد اسی طرح ہو جاتا ہے۔ جب وقت آئے گا تو انشاء اللہ کہہ دیں گے تو کھود کر آئیں گے یہ بھی ضعیف روایت ہے۔ امام حمہ بن ضحل سے ابن کثیر نے اپنی تفسیر جلد ۳ ص ۱۰۵ میں نقل کیا کہ یہ خلاف القرآن ہے۔

وَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَنْظُرُوهُ وَاسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. (تکوثر ۹۷) یاجوج ماجوج

نہ سد پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ اس میں شکاف کر سکتے ہیں۔

ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہؓ نے کعب الاحبار سے لی ہے۔ لوگوں سے غلطی سے مرفوع سمجھ لیا ہے۔ یاجوج ماجوج کا خروج جیسے عقیدۃ الاسلام میں ہے کہ ان کا خروج سد سے نہ ہوگا بلکہ بحیرہ کھسین سے پنجر یا تک کسی جگہ سے ہوگا۔ قرآن نے جہاں سد کا استحکام بیان کیا جاتا ہے تو اس کے توڑنے کو قیامت کی علامت قرار دیا ہے لیکن جہاں خروج یاجوج، جوج کا ذکر کیا، ہاں سد کا ذکر تک نہیں کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خروج سد کے راستے سے نہ ہوگا۔ حدیث متفق علیہ۔ ویل العرب قد اقرب فتح الیوم من دویم یاجوج و ماجوج مثل ہذہ۔ (مسلم کتاب احزاب ۲ ص ۲۸۸) حمۃ القاری جلد ۱۱ میں کہانی سے متعلق ہے کہ یہ استعارہ ہے شیوع فتن سے کہ بند فتنہ واقعی کے طلوع کے انداز پر کھل گئے۔ خود سد کا کھل جانا مراد نہیں۔ (دیکھو عقیدۃ الاسلام) ذوالقرنین کی تشریح میں مختلف قول ہیں لیکن اصطخر کے آثار قدیمہ سے ذوالقرنین کا بوجہ برآمد ہوا۔ اس میں ذوالقرنین کی سستی نوہی کے دائیں بائیں لوہے کے ابھرے ہوئے۔ جنگ لی طرف لوہے کے جنگ نماخوس بنے ہوئے ہیں۔ یہی حد تسمیہ زیادہ درست ہے۔

ایک درخواست

آخر میں ایک درخواست ہے کہ کیا تم باپ کے قتل کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا کر رہتے ہو؟ (غیر مہذب لفظاً کہنے کی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔)

اگر کوئی کہی کہ میں اپنی کوہنوا کر کے سے بیٹے کیا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا کر رہتا ہوں؟ اور ایسے شخص کے ساتھ آپ کی دوستی اور یا راندہ کرتا ہے؟ اگر ایسے اپنے باپ کے قتل کے بارے میں غیرت ہے اور ہمیں اپنی بہو بیٹی کی عزت پر باقاعدہ لڑنے والے کے بارے میں غیرت ہے کہ ہماری اس کے ساتھ کبھی صلہ نہیں ہو سکتی کبھی وہ سنا نہیں ہو سکتی کبھی اس کے ساتھ نہانا بیٹھنا نہیں ہو سکتا تو ہم پوچھتا ہوں کہ جن سوڈیوں نے آنحضرت ﷺ کی ناموس نہرت پر ہاتھ ڈالا (معاذ اللہ) جنہوں نے سر زلف امام احمدی دہانی کو محمد رسول اللہ ہونا لانا جنہوں نے محمد رسول اللہ ﷺ کا کھرا پڑھنے والے تمام مسلمانوں کو کافر قرار دینے اور اذان کی عورتوں کو تلوں کا قلاب دیا۔ ان سوڈیوں کے بارے میں آپ کی غیرت کیوں مرچئی ہے

آپ ان کے ساتھ کیوں لین دین کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ بیویوں کیل جول رکھتے ہیں؟ مسلمانوں کے معاشرہ میں ان کے وجود کو کیوں برداشت کرتے ہیں؟ یہ رحمت دہانہ حضور نبی کریم ﷺ کی ناموس نہرت کسی کے باپ اور کسی کی بہو بیٹی کے برابر بھی نہیں؟

کیا آپ اصرار کرتے ہیں کہ آئندہ ان سوڈیوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے اور ان سے کوئی لین دین نہیں کریں گے۔ حق تعالیٰ شانہ ہمیں ایمانی غیرت نصیب فرمائیں اور ہم سب کو حق مت کے دن حضور نبی کریم رحمت اللعالمین نام ﷺ کے خدام میں بھائیوں اور ہم سب کو آنحضرت ﷺ کی شفاعت نصیب فرما کر ہماری بخشش فرمائیں۔ آمین

محمد یوسف لدھیانوی

۱۲ جنوری ۱۹۸۹ء

شیراز ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجئے!

شیراز ان کی مشروبات ایک قادیانی خاندان کی ملکیت ہیں۔ انہوں نے ہزار ہا مسلمان اس کے خریدار ہیں۔ اسی طرح شیخ بن رستموران ہونا ہونا اور پانڈی اور کراچی میں بڑے زور سے چلائے جا رہے ہیں۔ اسی حالت کے سربراہ شاہد خان قادیانی کی ملکیت ہیں۔ قادیانی شیخ بن کی سرپرستی کرتا اپنے مقصد کا جزمہ نکھتا ہے۔ کیونکہ اس کی آمدنی کا کوئی فیصد حصہ چناب لکر (سابقہ راجہ) میں جاتا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو مرگہ بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک خدھی تعداد اس رستموران کی مستقل عکب ہے۔ اسے یہ احساس ہی نہیں کہ وہ ایک مرگہ دار کی کاتب ہے اور جو چیز کسی مرگہ کے ہاں جکتی ہے وہ طلال نہیں ہوتی۔ شیراز ان کے مسلمان فالجس سے ترس رہے ہیں۔ وہ اپنے ہوں بن پر ٹھکر ٹائی کریں۔ جس دار سے کامانک شرمیت سے متعلق قادیانی پوچھوں کا معقدہ دوسرا ذخیرہ احمد قادیانی کوئی نے اور ہونا مظہم دس کے زور ایک پافر ہونا یہاں نہ تو فیصد ہونا قادیانی ہونا ایک روایت کے مطابق شیراز ان کی مصنوعات میں چناب لکر کے ہشتی مقصد کی متن جاتی جاتی ہے۔

اے فرزند ان اسلام! آج فیصد کرو کہ شیراز ان اور اس طرہ کی ادارہ قادیانی مصنوعات کے شرابہت نہیں چیک کے اور شیراز ان کے لئے نہیں لکھا ہے۔ اگر تم نے اس سے اعراض کیا اور خود رو نوش کے ان اداروں سے باز آئے تو قیامت کے دن انھوں نے کیا جواب دو گے؟ کیا تمہیں احساس نہیں کہ تم اس طرہ مرگہ عس کی پشت پائی کر رہے ہو۔ (آغا شورش کا تبیری)

ضروری اعلان

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان سے شائع ہونے والا

﴿ماہنامہ لولائک﴾

جو تقاریر و بیانات کے خلاف گرانقدر جدید معلومات پر مبنی دستاویزی ثبوت
ہر ماہ مہیا کرتا ہے۔ صفحات 64، کمپوز کتابت، عمدہ کاغذ و طباعت اور
رنگین ٹائٹل ان تمام تر خوبیوں کے باوجود ہر سالانہ فقط ایک محدود پیمانے
آرڈر بھیج کر گھر بیٹھے مطالعہ فرمائیے۔

رابطہ کیلئے

ماہنامہ دفتر لولائک ملتان

دفتر مرکزی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت

حضور بابا غرور ملتان

فون: 514122 فیکس: 542277